

مألف محمد خالدة

إسالك مكيات

الذي في الشعب
كل حديث القرآن
كل حديث الرسول
عشر وأيام في حياة الرسول
إنسانيات في حديث
أنباء الرسول في كربلاء
واشوع في الله

دار الكتب
بيروت

إهداء 2006
ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران
الإسكندرية

إِسْلَامِيَّات

خالد محمد خالد

إِسْلَامِيَا

الَّذِينَ لِلشَّعْبِ
كَاتَبَتْ الْقُرْآنَ
كَاتَبَتْ الرُّسُولَ
عَشْرَةَ أَيَّامٍ فِي حَيَاةِ الرُّسُولِ
إِنْسَانِيَّاتٍ مُحَمَّدٌ
أَبْنَاءُ الرُّسُولِ فِي كَرِيْلَاءِ
وَالْمَوْعِدُ اللهُ

حقوق الطبع محفوظة
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
مطبعة لوفست الانتصار
بغداد - العراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَيْنَ يَدَيِ الْكِتَابِ

عندما صدر كتاب خالد محمد خالد الأول « من هنا نبدأ » عام ١٩٥٠ وكان قد كتبه عام ١٩٤٨ ، اعتبرته أوساط الدارسين الغربيين إيذاناً بحدوث تغييرات سياسية واجتماعية عميقة بمصر والعالم العربي ^(١) وربما لم يكن من الانصاف في شيء أن نبدأ هذه الكلمة عن خالد محمد خالد وإسلامياته بالحديث عن كتابه الأول الذي لم يعد يمثل موقفه الحالي ، لكننا رمينا من وراء ذلك الى تبيين تميز الكاتب وإحساسه العميق بقضايا أمته ، ثم إخلاصه لنفسه وللناس فيما يكتبه ، وفي مواقفه المعروفة في الخمسينات والستينات .

هذه الحرارة التي ميزت « من هنا نبدأ » ميزت أيضاً سلسلته « رجال حول الرسول » وتميز إسلامياته هذه . الفرق بين خالد محمد خالد وأي كاتب إسلامي آخر أن خالدأ يعيش فعلاً مايكتب عنه ومن يكتب عنهم ، ويؤمن إيماناً عميقاً بأن الأمة التي صنعت في ظل القيم الأولى رجالاً عظاماً ومجتمعاً عظيماً قادرة مرة أخرى أن تصنع الأشياء العظيمة نفسها في ظل نفس القيم . الاسلام كما يفهمه خالد محمد خالد هو دين للناس لحياتهم ، ومصالحهم ، ومشاعرهم وطبيعتهم . إن الطقوس والجوانب التعبدية ليست جانبه الرئيسي ، هذا على الرغم من أنها تتناسق تناسقاً

(١) راجع : Hanna, s. and Grandev : Arab Socialism (Leiden : Brill (١٩٦٩) P. 147.

وقد ترجم الكتاب الى الانجليزية عام ١٩٥٣ .

رائعاً مع جوانبه الأخرى لما فيه مصلحة الإنسان الحقيقية وسعادته . وعندما يشعر المسلمون أن الإسلام ليس عبثاً ، بل عقيدة حية وضعها المولى سبحانه في خدمة الإنسان ولصالح تقدمه ورفاهه وصلاحه ، عندها تعود الصلة الصحيحة بين الإسلام وبينه ، هذا التصحيح في الفهم هو ما يقصده الكاتب في « الدين للشعب » في هذا السياق ينبغي أن نفهم أيضاً كتابه « كما تحدث القرآن » إنه يصاحب الدارس في رحلة عبر القرآن الكريم في سبيل فهم عاديٍّ ومباشر لكتاب الله ، ولحلولة لمشاكل الناس والكون ، دونما قيود على حرية حركة العقل في الموقف من القرآن من جانب المفسرين الجدليين أو رجال الفرق الإسلامية المختلفة . إنه عودة بالشعب إلى دستوره عبر معاشة للنص المعجز تتخطى حجب التقليد والرهبة الجدلية . هذه الملامسة لروح القرآن المتجددة دائماً تتبعها ملامسة لروحية الرسول القائد ﷺ في « كما تحدث الرسول » إن الرسول لم يقم في صومعةٍ يطلق منها حكماً ونصائح ، بل عاش مع الناس وعانى كما عانوا وحرص على كرامة إنسانيتهم أكثر مما حرصوا ، لما قاساه هو نفسه في طفولته وشبابه . من هذا المنطلق وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى حديث الرسول الأكرم من خلال حياته ، وإلى حياته من خلال سنته ، فإذا تحقق ذلك أمكن للمسلم لا أن يقتدي برسوله فقط ؛ بل أن يستفيد من تجربته الطويلة عليه السلام ليكون أكثر حريةً ومرونةً في المواقف التي تحتاج أكثر من الاقتداء الشكلي أو الظاهري . في الأسفار الثلاثة لـ « كما تحدث الرسول » عرض خالد محمد خالد حياة الرسول الكريم من خلال سنته ومواقفه ؛ الرسول المقاتل ، والرسول الداعية ، والرسول الزوج ، والرسول الصديق ، والرسول الأب ، بهذه الطريقة يمكن للمسلم أن يتخذ رسوله قدوة في مواقف حياته المختلفة .

من أجل « القدوة » هذه يتابع خالد محمد خالد معاشته لرسول الله في « إنسانيات محمد » إنه يريد تركيز الحديث على الطابع البشري المحض الذي يشترك فيه الرسول مع غيره من الناس . . والذي تفوق فيه على سواه من الناس .

هذا الطابع البشري هو الذي يبهج ويبهز لأنه من صنع إنسان مثلنا ، وذلك يمنحنا ثقة بأنفسنا ، واحتراماً عظيماً لبشريتنا • وللمرة الألف يذكرنا خالد محمد خالد بما أوشكنا أن نساها بل قد نسيناه منذ قرون • إن الدين لنا ، وإن الرسول لنا ، وإن القرآن لنا ، لحياتنا وسعادتنا ، وصلاحنا إن إنسانية الإنسان التي تمثلت ذراها في رسول الله ﷺ قادرة على أن تصبح سعادة مصفاة إن فهمت دين الله ، والتزمت بوحى الله ، وعاشت إنسانيتها مع ذلك كما عاشها الرسول الكريم •

من القرآن إلى رسول القرآن ، ومن رسول القرآن إلى « أبناءه » • « أبناء الرسول في كربلاء » • وهل هناك محنة أعظم أو أقطع ؟ أبناء رسول الله • ولما يكبد ضريحه عليه السلام يجف يساقون فيقتلون والقتلة والمقتولون جميعاً : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ! أعظم ما صنعه آل الرسول في ذلك هو أنهم جعلوا الحق قيسة ذاته ، ومثوبة نفسه ، فلم يعد النصر مزية له ولم تعد الهزيمة إزراءً عليه • إنهم ضيرونا نحن ، ضيّر كل المعذنين والمتعيبين الذين سلبتهم الظروف أغلى الأشياء : الحياة الكريمة ؛ ولأنهم يمثلوننا في إسلامنا الأول ، ويمثلون جدهم عليه السلام في شموخه ودعوته ، لذلك ثاروا ولو لم يثوروا لما بقي لنا من الأمر شيء ، ولما أدوا حق جدهم عليه السلام كما ينبغي لأسباط بررة أن يفعلوا • • ثورتهم أبقت لنا « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » في مواجهة « الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره » ما دام الإمام من رجال دعوة النبي وأتباعها •

ولأن الاسلام دين للناس لكل إنسان لنا نحن البشر العاديين أيضاً ، فإننا نحن العاديين وبدين الله الذي جعله للناس نستطيع أن نبلغ ذرى من الفضيلة والحكمة والطهر تتقاصر دونها الأعناق • هذا ما يدل له خالد محمد خالد في « الموعد الله » إنه يعرض سير رجال صالحين ، صاروا بدورهم قدوة ، لتلسمهم خطى رسول الله ، ولهم للبعاد • ليقينهم بأن « الموعد الله » ولوضعهم ذلك نصب أعينهم في حلهم وترحالهم ، منشطهم ومكرهم عاشوا حياة أخرى غير حياة

الغافلين ، وتفجرت الحكمة من جوانبهم ، وتفتحت عيونهم على حقائق ومذاهب وسبل هي حلم البشرية الدائمة . هؤلاء الرجال الذين بقوا كما بقي رسولهم وقدوتهم بشراً هم نبراس على الطريق .

عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ قالت : كان خلقه القرآن . وخالد محمد خالد الذي درس الرسول ، ودرس خلفاءه وأصحابه يعود في دراساته هذه الى تلمس جوانب جديدة في الاسلام وكتابه ورجاله وأخلاقه .

عسى هذه الإسلاميات تكون خطوة على الطريق ، طريق الرسول ، طريق الخلق القرآني ، بل طريق القرآن .

طه الوائلي

١ ذو القعدة ١٣٩٨ هـ

٢ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٨ م

* * *

الَّذِينَ لِلشَّعْبِ

في مايو عام ١٩٥٣ ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى تحت عنوان
[الدين في خدمة الشعب] .. وهو العنوان الذي كنت قد أذعت باسمه بعض
الأحاديث في الإذاعة المصرية غداة قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ولم يقدر لتلك
الأحاديث أن تتم .. فوَقَّعت إذاعتها .. ثم أخرجتها في كتيب تحت العنوان
السالف في الطبعتين : الأولى والثانية ..

وفي طبعته الثالثة زينت موضوعاته ، ثم آثرت أن يكون عنوانه :
[الدين للشعب] بدلا من « في خدمة الشعب » ...

وها هو ذا ؛ يجيء اليوم في طبعته الجديدة .. مع الأسفار الباقية في
عداد الطبعات المبرورة ..

وأقول : المبرورة .. لأن طبعات أخرى مسروقة • قام بطبعها من
هذا الكتاب وغيره من كتبي بعض الفوغاء المتطفلين على حرفة النشر من
الذين لا ذمة لهم ، ولا ضمير ..

وللكتاب من اسمه نصيب ..

فهو يتعرض لبعض القضايا المنوط بها مصير الشعوب .. ثم هو
يفرّها بضوء الدين • بكل ما يملكه الدين من شمول ..

إن تعاليم السيد المسيح ، وتوجيهات سيدنا محمد - عليهما صلاة
ربنا وسلامه - تتراكم في درء الضر عن البشرية : وتجاهد في سبيل تثبيت
خطاها على طريق الخير ، والتقدم ، والصلاح ..

وعلى صفحات هذا الكتاب ، نسمع « كلمة الدين » في عديرها المبارك :
تزيح من أمام الإنسان ومستقبله • كل قوى الردة ، والبغي ، والظلام ..

حقوق الإنسان من حقوق الله

هذا الحديث اول الاحاديث التي اذيعت تحت عنوان
• الدين في خدمة الشعب ، غداة قيام الثورة توكيدا للحق
في تحرير الشعب من استبداد القصر والاقطاع •

غايتنا من هذه الأحاديث أن نَرْوِّد الوعي الجديد بمبررات دينية صادقة ،
ونضع أمام عقل الشعب وقلبه المفاهيم الحقّة لكلمات السماء ، وغايتنا أيضاً ،
أن تنهي عن الدين عبث العابثين ، ولتَغْوِ المبطلين ، حتى يَفِيءَ إليه أولئك الذين
شردوا منه أو كادوا .. وحتى يَأْنَسَ الناس إليه في يقين وحب ، ويتخذوا منه
في رحلة الحياة رفيقاً وعَضْداً ..

وحديث الليلة يريد أن يكشف عن الزمالة الأبدية القائمة بين دين الله وحقوق
الإنسان • ويريد أن يقيم الدليل على أن توقيير الله ورعاية حقوقه ، يقتضيان
توقيير الإنسانية ورعاية حقوقها •

وإنكم لتعلمون ، أنه قد سارَ عِبْرَ التاريخ كثير من الفلسفات والمبادئ
التي نادى بحقوق الإنسان وحرّضت عليها .. ولكن من حق الدين عليكم أن
تعلموا أنه فضلاً عن الدور الباسل الضخم الذي قام به لتحرير الإنسان ، فإن
أول وثيقة سجلت حقوق الإنسان كانت وثيقة دينية ... وإن الكتب المنزلة
جميعها لتسجل هذه الحقيقة ، ويصورها القرآن الكريم في وضوح حين يحدثنا
عن قصة أبي البشر .. آدم •

والآن ، نستطيع أن نتخيل اللحظة الحاسمة ، فترى آدم قادماً من الغيب •
حيث كان في تلافيفه المغيبة مجرد مشيئة تنتظر التنفيذ ...

وها هو ذا قد وقف بين يدي ربه يؤدي تحية القდوم... ويتقبلها ربه بقبول حسن... ويفطن آدم إلى أن أولى رسالات الله إلى البشر ممثلين في أيهم ، على وشك أن تلقى ، فيلقي سمعه ويفتح قؤاده .. وتشرق كلمات الله فإذا هي في إيجاز وحسم وثيقة بحقوق هذا الإنسان ، وعهد يكتبه الله على نفسه حيالها .

يا آدم « إنَّ لكَ أَلَا تَجوعَ فيها ولا تَعْرَى .. وأنتَ لا تظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى »

وهكذا تلقى أبو البشر أول تأمين ضد العوز ، فلا عَرْيَ ولا جوع... وعندما دقَّت ساعة الرحيل إلى الأرض كان وعي آدم لا يزال متفعماً بهذه الحقوق .. بيد أنها قبل اليوم كانت مكفولة بقدرة خارجة عنه .. أما اليوم ، وفي الأرض المجهولة التي وكى وجهه شطرها ، فإن عليه وحده صيانة هذه الحقوق . ولكأنما أراد الله أن يهيئه لما سيعانيه في سبيلها من صراع ، فقال : « اهبطوا ، . بعضكم لبعض عدو » ...

وصدق نذير السماء .. ففرق من صفوف الإنسانية شذءاً ذ تقبصت أجسادهم طبائع الوحوش وضراوة الذئاب ، وأبوا إلا عُلَّوا في الأرض وفساداً .. فهم الخيرون لحماية التراث والنهوض بالأمانة .. هنالك نشب الصراع المشروع من أجل حق الإنسان في أن يظل إنساناً ...

لا يجوع ... وسواعده هي التي تنبت الحب .
ولا يعرَى ... وأنامله هي التي تنسج الثوب .
ولا يستعبد ... وقد ولد حراً .
والآن . ندع الموكب المصطرع يمضي لمستقر له . ريثما نلقاه بعد حين .
وتعالوا نعرف كيف دعم الدين حقوق الإنسان ، ولماذا ؟ ...

أما كيف ، فقد سلك الدين لذلك سبلا كثيرة . لكن أروع وسائله وأذكاهما تتمثل في مناداته بمبدأ التوحيد ...

لقد مضى يحطم بالتوحيد كل حاجز يقف بين الإنسان وباريه • ويدحرج
على الأرض أولئك الأرباب الكاذبين الذين انتفخت أوداجهم بالغرور والظلم ،
يزعمون أنهم ظلال الله في الأرض • وهم سعيير يتلظى وهجير يضطرم •

نعم • إن إعلان الإله الواحد ، كان الضربة القاصمة التي حطمت عن الإنسان
أغلاله ، ومزقت قيوده ، وهوت بالمثاليين عن عروشهم الملحدة : وقيل للإنسان
يومئذ •• قيل للرجل العادي •••

أنت وحدك ظل الله في الأرض •• أنت خليفته •• أنت تفخة من روحه •••
أنت شبة من نوره •• انهض ، هذا الكوخ لك ••• والشمس تجري من أجلك •••
ليس بينك وبين الله وسطاء ••• استعن بالله ، ولا تعجز •••

ومضى رسل الله عليهم السلام يخاطبون بنفي البغاة ، وضعف المستضعفين ،
ويعلنون في قوة وإصرار أن لباب رسالاتهم تحرير الإنسان ونشر لوائه •
وقف إشعيا يقول :

« إن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري
القلب ••• لأنادي للمسبيين بالعق ، وللمأسورين بالانطلاق » •
وصاح عيسى في المساكين :

— « الحق » أقول لكم : إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر
أن يرى ملكوت الله » •••

فماذا كان يعني بالولادة من فوق ؟؟
كان يعني أن يريقوا في أنفسهم الخافعة كل مشاعر العزة والسمو
والامتداد ••• حتى تترعرع من ذبول ، وتنتعش من خمول ، وتولد من علياء •
وأراد أن يؤكد المعنى الذي سلف • وهو ربط البشرية بربها ربطاً وثيقاً
لا يتخلله شفيح ولا وسيط • فخطب تلامذته قائلاً :

« .. سيشلونكم إلى مجالسهم : وتجلدون في مجامعهم
وتساقون أمام الولاة والملوك من أجلي ؛ فمتى أسلبوكم فلا
تهتموا بما يقولون ، فسيوحى إليكم ما تنطقون : لأنكم لستم
المتكلمين . بل روح الله هو الذي يتكلم فيكم » ..

وجاء دور محمد ، فبلغ ذروة التحريض على التحرر والعزة . وأحدثت
تعاليمه بالطغيان من كل مكان . وانطلق يجلبل بوحى الله :
« الناس سواسية كأسنان المشط » ..

لا نبالة للدم .. ولا امتياز بالوراثة .. ولا كرامة ببال أو نسب .. إن
أكرمكم عند الله أتقاكم .. ثم نحا بدعوة التحرير نحواً مدمماً ؛ فقال يخاطب
أصحابه ويخاطب الأجيال :

— إذا ذهب كسرى فلا كسروية بعده .. وإذا ذهب قيصر فلا قيصرية
بعده .. ولقد أظلكم من الله خير جديد .. نبوة ، ورحمة .. !
لكأنه اليوم معنا ، ولكأنه يحرضنا ويعيننا .

أرايتم أيها السادة كيف كان رسل الله يتكلمون ؟
أرايتم هذه الصورة العابرة للأمانة التي حملوها في مشقة وكبد ، والجهد
الذي بذلوه من أجل الإنسان وحقوق الإنسان .. ؟
إذن ؛ فاسمعوا لماذا أمرهم ربهم أن يحرروا الناس وينفضوا عنهم كل
مذلة وعار .

لقد اختار الله الإنسان ليعبر هذا الكوكب الذي نعيش على ظهره ونضرب
في مناكبه . وما كان له وهو عان مثنى ذليل أن يجد لمهته سيلاً .. ولو أنه
قدر لنا أن نرى الأرض قبل أن يفد الإنسان إليها .. وكيف أحالها من عماء
موحش إلى تحفة تزدان بآثار عقله وما علت يداه ؛ إذن لآمنتنا في بداهة وتسليم
بأنه قبس من الإله .

ولقد اختارده أيضاً ليكون خليفته في الأرض . ومنفذاً لمشيئته عليها . وأعلن ذلك في كتابه الكريم حين قال سبحانه : « إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » .. وما دام ذلك كذلك ؛ فلا بد أن يتباح لهذا الإنسان من فرص الكرامة والعزة والسيادة . ما يجعله أهلاً لتشييل إله اتصف بالعزة والكبرياء والسيادة ..

! من أجل ذلك . جئنا نعلن في يقين وصدق : أن حقوق الإنسان من حقوق الله .

ومن أجل ذلك أيضاً دعى الله البشر ليرتفعوا ؛ فقال : « كونوا ربانين » . ودعا الرسول عليه السلام دعوة ماثلة فقال : « تخلقوا بأخلاق الله » . إن ربي على صراط مستقيم » .

وقد يسأل سائل ، كيف يعنى الدين بحقوق الإنسان كل هذه العناية ثم لا يلغى الرق بآية حاسمة ؟؟

والجواب ، أن الدين يؤثر التطور على الطفرة ، وفي أيام نزوله وإهلاله كان الرق يمثل في النظام الاجتماعي « عقدة حيوية » وحاجة ملحة ، ولم يكن من الممكن لأكثر من سبب أن يُجثث ويحذف . فنادى الدين بحق العبيد في الحرية والحياة ، وشرع مبدأ العتق ونظمه وحرص عليه . ثم ضاعف حقوق الأرقاء على أسيادهم حتى يدفعهم العجز عن الوفاء بها إلى إطلاق سراحهم ..

لقد كانت أثينا مهد الحرية . وطالما تغنى شعراؤها بحرية الرقيق ، ومع ذلك فقد عجزت أثينا عن إلغائه لأن دور الإلغاء في التطور لم يكن قد أوفى وحان .. ورغم استمرار هذه الدواعي فقد لعب الدين دوراً إيجابياً في تحريرهم وفي التعجيل بعصر التسريح المطلق والإلغاء التام .

لقد وقف الرسول عليه السلام يحو عنهم اسم العبودية : فقال :

« لا تقولنَّ أحدكم عبدي وأمسي ليقل فتاي وفتاتي » .

وقال :

« هم إخوانكم فأطعموهم مما تطعمون • وألبسوهم مما تلبسون» •

أيها السادة هذا حديث سريع ينبىء عن المنزلة التي يريد الله للإنسان أن يتبوأها • فامضوا نحوها في غير تهيّب أو وجل ، واتقوا عن أنفسكم كل إحساس بالنقص أو عجز عن اختيار المسير •

★ ★ ★

لِبَرِّ فِي دِينِ اللَّهِ إِقْطَاعُ

قبل البدء في الحديث ؛ تعالوا "نَجِيبٌ" معاً على هذا السؤال :

"مَنْ" مِنْ رسل الله عليهم السلام يقبل ضيره الحر التقي أن يحمل وزر
تجويد الجواهر الكادحة ؟

وَمَنْ مِنْ رسل الله عليهم السلام يسبق ضيره الحر التقي أن تملك الأرض
فئة باغية عاطلة ، وتملك مع الأرض الماء والهواء والبشر ... "تَجَبَّى" إليهما
ثمرات كل شيء . ويحرم المجهودون في سبيلها من كل شيء .

"مَنْ" ؟؟

أهو موسى ؟؟

لقد كان لثاب "رسالة موسى أن يقوض الاستبداد في شخص فرعون
ويحطم الاستغلال في شخص قارون . وبين بالحرية على الذين استضعفوا في
الأرض ويجعلهم آئمة ويجعلهم الوارثين .

أهو عيسى ؟؟

لقد نظر عيسى ذات يوم إلى الحقول الباذخة التي زرعها الحفاة للطعام
واختلج رأسه في غيظ وقال : إنها حقول منجوسة . وإن صياح الحصادين قد
دخل إلى أذني رب الجنود . . .

أم هو محمد ؟؟

ولكن محمداً هو الذي جاء يحمل من لدن "ربه وثيقة زاكية تخبر الناس

أَن الله سخر لهم ما في السماوات والأرض جميعاً منه • وتصرخ في وجوه الكافرين
أَن من احتكر طعام قوم أربعين يوماً ، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله • !

إذن ، ليس في هؤلاء الثلاثة المرسلين ولا إخوانهم الذين سبقوهم بإيمان
من يسبغ هذا الرجس •

وإذن ، فليس في دين الله إقطاع •••

ولكي نزداد اقتناعاً بهذه الحقيقة علينا أن نعرف ما هو الإقطاع • والإقطاع
— يا صحاب — هو سيادة الغرور على الحق •

هو سيطرة البغي على العدل •

هو استعلاء الأناية على الواجب •

بدأ في نماذجه البدائية يوم انتفضت في الإنسان القديم غرائز الشر ووضع
الكهنة دين الناس يومئذ في خدمة الملوك وذهبوا يقنعون الجماهير أن الأرض
التي يزرعونها ليست لهم ، وإنما هي للآلهة الجاثمة في المعابد ، والآلهة وهبتها
للملوك يهبون بعضها لمن يشاؤون من الخدم والموظفين •

ثم أخذ الإقطاع شكلاً طاعياً في أعقاب انحلال الامبراطورية الرومانية
يوم رأى المستضعفون أنفسهم مثلومي العزم مجردين من القوة والحول ، فلاذوا
بالسادة الأقوياء ليحرسوهم من سطو الغزاة وقطاع الطريق ••• فرفض السادة
حمايتهم إلا إذا جعلوا أموالهم وأنفسهم وأهلهم مِلْكاً لهم •• وهكذا بين عشية
وضحاها ، وبكلمة واحدة من أمراء الإقطاع ، انقلب الأحرار عبيداً ، ينون
ما لا يسكنون ، ويزرعون ما لا يأكلون ••• !

ومضى الزمن ينادي بعضه بعضاً ••• فإذا الإقطاع ينقرض ويبيد ، وإذا
حقوق الإنسان تزحف فتحتل مواقعه وحصونه ، ويتحول الرعايا إلى أمّة ••
والعصابة إلى دولة •

ولكن سوء الحظ أغرى فلول الإقطاع المنهزمة بالملك في هذه الرقعة المظلومة من الأرض - مصر ، وما حولها ... إذ قامت نظم من الحكم أرادت مشيئتها السامية أن تكون الوارث الشرعي لذلك الحيوان المنقرض البائد - الإقطاع ...

· وإذا كنا لا نطبق بقاء هذا الكابوس ، فليس فقط لأنه يحرمننا اللقمة ويضربنا بالجوع والمرض ... بل لأنه يذكرنا بالشقوة التي كابدها آباء لنا كرام سقطوا تحت مطارق بغيه وأهواله ... ويذكرنا بالعزيزة الذين تطفلوا على بلادنا وساموها الخسف والعذاب .

نعم ، يذكرنا بأن السلطان سليمان التركي عندما تولى الخلافة بعد أبيه سليم أعلن في (فرمان وقح) أنه « المالك الحر لجميع أرض مصر » ويذكرنا يوم آخر جمعت فيه وثائق امتلاك الأرض من آبائنا وأحرقت ثم ذريت في الهواء .

ويذكرنا يوم ثالث حين قسم إسماعيل الأرض إلى تقايش ومضى يوزعها في سخاء لم يكلفه شيئاً على خدم القصور وأنغوات البلاط تاركاً أصحابها الحقيقيين يأكلون الجوع ويلبسون العباء ... !

تصوروا هذا الوضع الشاذ ، ثم انظروا ببداهة . هل يقبله دين ؟

لقد كاد الحق يلتبس على كثيرين يوم كان بعض المتحدثين الرسميين باسم الإسلام يتجشأون في كل يوم فتوى تشجذ ضراوة الإقطاع ، وتمكن قبضته الآثمة من أعناق الملايين التبعة ، وتضفي على الظلم الاجتماعي ألواناً من المشروعية والتقديس .

أما اليوم ، فقد دقت ساعة الخلاص معلنة وفاة الإقطاع وتسريح كهنته .
واليوم ، يعلم الناس جميعاً أن الله لم يكذبهم وعده ، وأن الدين لم يساهم قط في الظلم الذي كان يؤودهم ، وأنه أنزل من السماء ليكون في خدمتهم هم ، وليس في خدمة الفراعين أو القوارين .

سادتي ... إن مسافة الخلف بين الدين والإقطاع بعيدة جداً .
فالدين ، عدل وإخاء ، والإقطاع عبودية وعدوان ..
الدين ، كد وعمل ، والإقطاع تبطل ونهب ..
الدين ، سياج للفضيلة ، والإقطاع تحدٍ لكل فضيلة .
الدين ، يقول للناس ليس فوقكم سوى الله ، والإقطاع يقول للناس
أنا ربكم الأعلى ...

الدين ، صيحة مُنْقِذَة ؛ والإقطاع وطأة مِيتة ...
الدين ، يقول للناس : خذوا ، والإقطاع يقول للناس : هاتوا ...
فكيف يلتقيان ؟؟

وإنه لظلم للمنطق وللحق أن نعتبر الإقطاع في مصر ملكية . فالحقيقة أنه
احتكار ، والفارق بين الملكية والاحتكار كالفارق بين رجل يحصل في يده قرشاً
وآخر يحمل مشرباً ينهب به جيوب الناس . وإذا سلمنا جدلاً بأن الإقطاع
ملكية ، فلن يكون في هذا ما يرر بقاءه فالدين يعطي الحاكم الصالح حق
توجيه هذه الملكية نحو صالح الأمة واستيفاء ضروراتها ، توجيهاً ينظم
التحديد والتأميم معاً ...

أظنون أن الله يلعن من يحتكر حفلات من القمح .. ثم يرضى عن احتكار
الأرض التي تبت القمح ؟؟

وإذا سئلنا لماذا لم يُصَفِّ الرسول الإقطاع ويوزع التفاتيش ... نجيب
سائلين - ولماذا لم يركب الرسول القاطرة البخارية ؟؟

إن الرسول لم يفعل الثانية لعدم وجود قاطرة ، وهو أيضاً لم يوزع
التفاتيش لأنه لم يكن في جزيرة العرب تفاتيش ... وحسبه - عليه السلام -
ما ترك من المبادئ الحرة والتوجيهات العاسمة ... فهو القائل :

« إن الأشعرين كانوا إذا أرمكوا في غزو ، أو قل في أيديهم

الطعام ؛ جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسوه فيما بينهم .
فهم منّي وأنا منهم » .

وهذه الفقرة الأخيرة – فهم مني وأنا منهم – تزكية وتأيد للنهج الذي
اتجهه الأشعريون .

وهو الذي بلغنا عن الله هذه الوثيقة الفاصلة :

« وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه . إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

وإنكم لتلاحظون أن الآية الكريمة تضع الأرض تجاه السماء . وكأنها
تقول لنا : هل يستطيع أحد من الناس كائناً ما كان جاهه وثراؤه ، أن يحتكر
لنفسه ولأبنائه من بعده ؛ ضوء القمر وحرارة الشمس ، والسحاب الثقال ؟
– إن منافع الأرض كمنافع السماء لا ينبغي لعصابة من الإقطاعيين أن تحتكرها
وتذهب بخيرها ...

على أن أمامنا صحاياً جليلاً لم يكذب يلصق فاشية الإقطاع تفشو بعد فتح
الإسلام لبعض البلاد الزراعية حتى اندفع كالرصا ص المقذوف يكافح الإقطاعيين
ويتحداهم ...

ذلكم هو أبو ذرّ العظيم ... ولقد حملت الصحف منذ عامين فتوى
دينية ، لبعض المتحدثين الرسميين باسم الدين ... فعتوا فيها أبا ذر بالفوضوية
والشغب ... كي يضائلوا من قيمة العمل الجليل الذي قاوم به الإقطاع ...

ولكن اسمعوا أيها السادة .. إن في نأ أبي ذر ما قد يدلّ على أن الرسول
عليه السلام يقر سعيه ومذهبه . فلقد قال له ذات يوم قبل وفاته :

« يا أبا ذر ... إنك تعيش وحدك ، وتموت وحدك وتبعث
وحدك ... وستلقى بعدي أذى كثيراً فاصبر حتى تلقاني على
الحوض ... »

قال أبو ذر ... يا رسول الله .. هذا الأذى .. في طاعة ..
في معصية .. ؟

فأجابه الرسول .. وعلى فمه ابتسامة كضوء الفجر ... بل في
طاعة يا أبا ذر » .

وهكذا تنبأ الرسول بنضال صاحبه ووصف موضوع النضال بأنه طاعة
وحق .

سيداتي ... سادتي ... ليس الدين في استنكاره للإقطاع إلا استجابة
حية لأماني البشر وتصويراً صادقاً لطبائع الأشياء .

فطبائع الأشياء تتطلب أن تقوم في الناس حكومة ترعاهم .. ومن المحال
أن تجتمع في بلد ما ، حكومة وإقطاع .. إن وجود أحدهما يعرقل وجود
الآخر . ذلك أن غاية الحكومة إقامة العدل والأمن والمساواة ، والإقطاع
بطبيعته وغرائزه ضد العدل والأمن والمساواة . وإذن ، فللدولة — أي دولة —
أن تختار بين الحكومة والإقطاع ، ولن يجتمع الاثنان في وطن إلا إذا اجتمع
الثلج والنار في إناء ، ثم لم يطغ أحدهما على الآخر . وقد رأيت كيف طغى
الإقطاع على الحكم في بلادنا حتى تبثّر كل شيء تثيراً ، وردّ روحنا الحي
تراباً في تراب .

أيها السادة ! تحيتي لكم ، وعما قريب إن شاء الله سيقول بعضنا لبعض
في حبور وجذل : كان في مصر إقطاع (١) ...

(١) كان هذا الحديث قد أذيع قبل أن تقوم الثورة بتنفيذ الإصلاح الزراعي .

حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه

عندما تريد أمة أن تسترد سيادتها وتَنفُسُوْا عن نفسها حكم الفرد نسعها
تسادي : أريد الديموقراطية ...

والديموقراطية كما يعرفونها هي : أن يحكم الشعب نفسه ، بنفسه ، لنفسه .
أن تنهض الحكومة من صفوف الشعب ، وأن تجيء ثيرة اختيار حر
يمارسه الشعب ، وأن يكون سلوكها من الجد والاستقامة بحيث تصير مغانم
الحكم جميعها إلى الشعب .

والحكم الذي يستكمل هذه العناصر ، هو وحده الجدير بالبقاء فالبشر
ليسوا ضيعة تورث ؟ ولا سلعة تباع ، ولا قطيعاً يسام .. ولقد ولدتهم أمهاتهم
أحراراً .. ويجب أن يظلوا كذلك . وما دامت مقتضيات الاجتماع اليوم تتطلب
وجود حكومة تسوس الناس وترعاهم ، فلا بد من أن تجيء هذه الحكومة
وليدة رغبة صادقة تعبر عن ثقة الشعب بها ، واطمئنائه إليها ، وتعاضده معها .
خاصة وقد نزل المجتمع عن جزء من حريته للدولة نظير قيامها بخدمته ، والدين
يبارك حكم الشعب نفسه بنفسه ، لنفسه . ويهيء له سبيل ذلك في عزم أكيد .

ولما كان الإقطاع ، والملكيَّة المطلقة هما الحاجز الشاهق الذي يحول بين
الشعب وحرية . فقد أعمل الدين معاولة لذكهما وتقويضهما .

ولقد حدثتكم في الحلقة الأولى ، كيف طارد الدين الإقطاع وكافحه ،
والليلة ترون ، كيف ازدري الملكية المطلقة وصارعها ، حين رآها تقف حَجَر عثرة
ضد أماني البشر ، وحقهم في أن يختاروا حكامهم بأنفسهم ، لا أن يفرضوا
عليهم بشهادة الميلاد !!

فحين جاوز أحد فراعين مصر القداماء حدوده واستعلى بجبروته على الناس
يقتل أبناءهم ، ويستحيي نساءهم .. ويقول لهم في غطرسة وبغي : « أليس لي
ملك مصر ، وهذه الأنهار تجري من تحتي » ؟ ..

عندما حدث ذلك اصطنع الله موسى ، وقال له :
« اذهب إلى فرعون إنه طغى » .

وهكذا كان مجرد متغيان فرعون سبباً كافياً لإرسال رسول يزجره ويرد
الحرية المسلوقة إلى ذويها .

وجاء موسى . وقام صراع طويل بين النبوة الهادية والملكية المطلقة وانتهى
الصراع أخيراً عند شاطئ البحر .. حيث ابتلع التيمّ فرعون ثم بصقه على
الشاطئ ليكون لمن خلفه آية ومثلاً ..

إن تقدير الدين لديموقراطية الحكم لا يتشل فقط في حنه عليها حين يقول :

« وشاورهم في الأمر » .

« وأمرهم شورى بينهم » .

وقول الرسول لصاحبيه أبي بكر وعمر :

« لو ذهبنا لرأي ما خالفكما » .

بل يتشل قبل ذلك وبعد ذلك في عدم ارتياحه بل في كراهيته للملكية
المطلقة باعتبارها مظهراً خطيراً لسلب سلطان الشعب وإلغائه إرادته ...

وإنكم لترون القرآن الكريم لا يذكر الملوك المستبدين بخير أبداً .. فهو
تارة يتهمهم بالنسب على لسان الخضر فيقول :

« وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » ...

وتارة أخرى يتهمهم بالفساد والبطش على لسان بلقيش فيقول :

« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها
أذلة وكذلك يفعلون » .

وقول القرآن : « إذا دخلوا » .. إيمان واضح إلى أن الملكية المطلقة كثيراً ما تكون بضاعة مجلوبة تغزو البلاد وتعرض عليها سلطاتها .

ومرة ثالثة يتهمها بالتبذخ والترف . فقد دخل عمر يوماً على رسول الله عليه السلام فالتقى الحصار قد أثر في جنبه فبكى وقال : ألا تتخذ لك فراشاً ليأيا رسول الله ، فأجابه الرسول :

« ماذا يا عمر .. أتظنها كسروية ؟ إنها نبوءة لا ملك .. »

وهكذا ينهض الدين في وجه هذا الطراز الغاشم من الحكم .. لماذا ؟ لأنه تعويق آثم لتقدم الحياة .. وأنانية جاهلة تسخر الناس للعمل ضد أنفسهم وتضع القيم السامية في خدمة الفرور والباطل ..

والدين في هذا المنهج ينسجم مع الفطرة انسجاماً وطيداً .. هذه الفطرة التي أوحى إلى رواد الحضارة جميعهم أن يهتفوا بأن الأمة مصدر السلطان ، وأن المؤهل الوحيد للحاكم — أي حاكم — هو ثقة الشعب ، فإذا اختفى هذا المؤهل اختفى الحاكم لقوره وساعته .

وإمعاناً من الدين في تزكية حكومة الشعب ؛ ضرب رسول الله المثل بنفسه ، وترك للناس من بعده حق اختيار رائدهم الجديد . دون أن يفرضه عليهم .

وكذلك فعل عمر .. فحين سأله أصحابه أن يستخلف عليهم رفض وقال :

« ما لي ولأوزارك ، أحملها حياً وميتاً » !

ثم رفض أن يكون لابنه عبد الله شيء من الأمر . وقال : حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد . ويُسأل عن الأمة ، ظلم فيها أم عدل .. ؟ !

ولا تزال كلمته — رضي الله عنه — شعاراً مرتفع الرنين في ضمير الزمن ، تلك الكلمة التي زجر بها واحداً من كبار ولاته فقال :

« متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » !

على أن أبرء الوسائل التي يمكن الدين بها لحكم الشعب يتمثل في محاربته

كل ألوان التأثير على الشعب ، وفي تعرية الحكم من جميع مظاهر الأبهة التي نجعله في أعين الناس زخرفاً مرغوباً .

ففيما يتصل بالتأثير على الناس يحرم الرشوة ويلعن مانحها وآخذها . ويعتبر شراء الذمم كبرى الكبائر والموبقات .. ويحرم على الناس شهادة الزور ، يترك لأئمة الدين أن يبينوا للناس أن إعطاء الصوت في الانتخابات شهادة صلاحية المرشح لتحمل مسؤوليات وظيفته كنائب . فإذا لم تصادف هذه الشهادة هلهما ، كانت زوراً ، وإثماً ، وضللاً .

وفيما يتصل بتعرية الحكم من مظاهر الزخرف والإغراء . نجد يطالب لحاكم بالألاء يتميز عن الناس في شيء ، وألا يجاوز مرتبة حدود كفايته . وألا بيت شعبان ، وفي الأمة جائع واحد ، وألا يتخذ له حاجباً يصد المظلومين من بابه ، وألا يقبل هدية مهما تكن ، تأتيه وهو يمارس الحكم بين الناس . يعلن الرسول في حديثه ؛ أن الحكم أمانة شاقة تضي بأصحابها إلى الشقاء الخزي إلا إذا أخذوها بحقها وأدوا ما عليهم فيها .

اسمعوه يقول :

« لَيَسْمَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ ذَوَائِبَهُمْ معلقة بالثريا يدكئون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملاً » !!

بل وأكثر من ذلك نجد الدين يحرم على الناس التهافت على الحكم . وينزع عنه من الذين يطلبونه ويسعون إليه .

ذهب العباس إلى رسول الله عليه السلام يسأله أن يولي إماره فقال : الرسول :

« إنا والله لا ثولتي هذا الأمر أحداً يسأله ، أو أحداً يحرص عليه » .

وليس معنى هذه النصوص التي سردناها أن تصطبغ الحكومة بصبغة دينية

خاصة ... فالإسلام إذ يزكي حكومة الشورى يترك للناس حرية اختيار وسائلها
وتحديد غاياتها ، ورسم مناهجها ووضع دستورها .

أيها السادة : هكذا يريد الله لخلقه أن يعيشوا سادة في ظلال حكومات
يختارونها ويحسنون اختيارها . فلا تفرطوا فيما لكم من حق ولا تختاروا من
لا يرعى لكم حرمة ، ولا يخشى فيكم ذمّة .

أيها السادة !

ارفعوا رؤوسكم ؛ فقد وضع الطريق .

حق الشعب في الحرية والسلام

حين أتحدث عن الحرية والسلام ، يغمرنني إحساس عتيق بجلال الإنسانية وروعة كفاحها ...

وأتصور الأجيال التي ذهبت في الدهر الأول ...

أتصورها وهي تخوض معارك الهول ، وتقاتل من أجل حريتها وسلامها ووحش الغاب ، ووحوش البشر ، وقسوة الطبيعة . وتذهب فريسة حروب طائشة آثمة .

أتصور الذين نعتهم التاريخ بأنهم كانوا يُسخَّرون لصيد الضفادع من الغدران كي لا تقلق الأمير الإقطاعي في نومه !!

ويجلدون بالسياط إذا نهروا كلاب سادتهم التي تخرب حقولهم .

ويساقون إلى الموت إذا عارضوا رغبة الملك في اقتراع بناتهم والسطو على زوجاتهم .

أتصور المشاهد الدامية ، وأسأل نفسي : كم من القرون المليئة بالمشقة والفرع والهول ، قطعتها الإنسانية مشياً على الشوك ، وعلى الجليد ، وعلى الأشلاء حتى جعلت الإنسان سيد نفسه ، ورفعت فوق حطام قاتليه — لواءه المعقود بالكرامة والعزة ، وشادت حضارة فاتنة سامقة مطردة نحو التفوق والكمال، وهيأت له وسائل العيش في موادة وحب وسلام ؟؟

ثم أعود فأقتنع بأنه ليس ثمة ما هو أكثر ضللاً وإثماً من تلك المحاولات الفاجرة التي تبذل لعرقلة الموكب الزاحف . وردة على أعقابها حيث الحرب ، والظلم ، والانحطاط ...

وَأَيْسَمُّ وَجْهِي شَطْرَ الدِّينِ لَأَنْظُرَ هَلْ هُوَ مَعَ الْحَرِيَّةِ أَمْ عَلَيْهَا وَهَلْ يُؤَاوِرُ
التَّقَدُّمَ الْهَادِفُ أَمْ الرَّجْعِيَّةُ الْبَلْمَاءُ...؟ وَهَلْ هُوَ صَدِيقُ السَّلَامِ أَمْ صَدِيقُ
الْحَرْبِ... فَإِذَا هُوَ - يَا أَصْدِقَائِي - نَصِيرٌ مُتَحَسِّنٌ لِلْحَرِيَّةِ . وَلِلتَّقَدُّمِ ،
وَلِلسَّلَامِ .

وَلَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ أَحَادِيثِنَا السَّابِقَةِ . كَيْفَ يَقِفُ الدِّينُ مَعَ الْحُرِّيَّاتِ السِّيَاسِيَّةِ
لِلنَّاسِ فَيُزَكِّي حَقَّ الشَّعْبِ فِي اخْتِيَارِ حَاكِمِهِ اخْتِيَارًا لَا يَشُوبُهُ ضَغْطٌ وَلَا إِكْرَاهٌ .
وَيُزَكِّي حَقَّهُ فِي تَقْوِيمِ الْحَاكِمِ وَعِزْلِهِ إِذَا انْحَرَفَ وَجَارٌ .. وَيُسَكِّنُ الْإِنْسَانَ مِنْ
ثَرَةِ عَمَلِهِ وَإِتْنَاجِ يَدِهِ تَسْكِينًا يَنْفِي عَنْهُ التَّسْخِيرَ وَالِاسْتِغْلَالَ... .

وَمَا نَحْنُ أَوْلَاءُ ، نَبْصُرُهُ فِي إِعْجَابٍ شَدِيدٍ وَهُوَ يَدْعُو لِحُرِّيَّةِ النِّقْدِ وَيَحْرُضُ
عَلَيْهِ .

وَحِينَ يَسْخَرُ سَخْرِيَّةً فَاضِحَةً مِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ :

« إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ » .

وَحِينَ يَنَادِي بِحُرِّيَّةِ الْمَعَارِضَةِ ، فيقول :

« إِذَا رَأَيْتُمُ الظَّالِمَ وَلَمْ تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُ أَنْ يَعْصِمَكُمْ
اللَّهُ بِعَذَابٍ .. » !

وَحِينَ يَبَارِكُ حُرِّيَّةَ الْفِكْرِ وَانْطِلَاقَهُ ، فيقول الله للناس ؟

« سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ » .

وَيَقُولُ الرَّسُولُ لِمَعَاذٍ :

« بِمِ تَحْكُمُ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ قَضِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ

رَسُولِهِ .. ؟ » حَتَّى إِذَا أَجَابَ مَعَاذَ قَائِلًا - أَجْتَمِدُ رَأْيِي

لَا آلُو .. يَضْمُهُ الرَّسُولُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ ... »

وَمَا اسْتَمْعَلَ أَصْحَابَهُ عَقُولَهُمْ اسْتِعْمَالًا أَثَارَ بَعْضِ الشَّكِّ فِي نَفْسِهِمْ ذَهَبُوا

إِلَيْهِ « عَلَيْهِ السَّلَامُ » فِي تَفْزَعٍ وَأَسَى ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ لَهُمْ فِي تَهْلُلٍ وَبُشْرٍ :

- « لَا تَجْزَعُوا ، هَذَا صَرِيحُ الْإِيمَانِ - نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ

إبراهيم إذ قال : رب أرني كيف تحيي الموتى ... ؟ قال أولم
تؤمن . ؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبي » .

وهكذا ، وقبل أن يظهر ديكارت وفلسفته بقرون بعيدة ، احترم ابن
عبد الله العقل ، وجعل الشك طريقاً إلى المعرفة ، ومنفذاً إلى اليقين .

أما السلام فينه وبين الدين رحم لا تنقطع أبداً ..
هذا هو المسيح يقول :

« إني أريد رحمة لا ذبيحة ... »

من أراد أن يخلصك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً ... »
« طوبى للودعاء . لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للرحماء ،
لأنهم يرحمون .. طوبى لصانعي السلام .. لأنهم أبناء الله
يُدْعَوْنَ ، !! »

وهذا هو محمد يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب :

« بذل السلام للعالم » ...

ويدمدم على دعاة الحرب والدمار بتعاليمه المضيئة التي تجعل السلام
عقيدة ...

اسمعوه يقول :

« والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابثوا ... ألا أدلكم
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم »
« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة ؟ إصلاح
ذات البين » ...

ولكي يؤكد هذا المعنى في أخلاق الفرد قال :

« إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وفي يده نبل فليأخذ
بنصاليها ، لا يخذل بها أحداً » ...

ثم لكي يؤكد في أخلاق الأمم نادى بقول الله :

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً

وقبائل لتعارفوا » .

نعم . لتعارفوا . . . لا لتحربوا وتتصارعوا .

أما القتال في الإسلام فقد كان ولا يزال موثقاً بضرورة الدفاع عن النفس ،
مقيداً بقول الله سبحانه :

« قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنا لا يحب المعتدين » .

وهو بهذه المثابة محصور في أضيق الحدود لا يهدف إلى إقناء الجماعات
عن طريق الذرة وحرب الجرائم . بل يفرض على الناس ألا يجاوزوا في قتالهم
مكان المعركة ، ويدعوهم لأن يكونوا - إنسانين فيقول :

« لا تقتلوا امرأة ، ولا وليداً . ولا تحرقوا زرعاً ، ولا نخيلاً ،

ولا تنهبوا ولا تثلوا . واجتنبوا الوجه لا تضربوه . »

لقد وقع الضير السياسي للعالم في مأساة . . . وأصبح شعاره اليوم
قول الشاعر :

قَتْلُ امرئٍ في غابة جريمة لا تغتفر
وقَتْلُ شعبٍ كاملٍ مسألة فيها نظر !!

فما أشد حاجته إلى كلمة سواء ؛ تحيل صحراء المجذبة واحة خيرة وديعة . . .
أيها السادة - إنا الآن نعيش في ثورة نقلتنا خطوات إلى أمام . . ومن حقنا
بعد هذه الوثبة أن تتمتع بسلام طويل المدى في الداخل والخارج حتى ندعم
وثبتنا ، وثرعرع نهضتنا .

فلنتشبث بالسلام إذن ، ولنربأ بأنفسنا أن نكون عكفاً لحرب عدوانية
لا هدف لها ، ولا شرف فيها .

ولنلخص حياتنا ونهجنا في هذا الشعار :

أحراراً دائماً . . .

مع السلام أبداً . . .

حق الشعب في المساواة

كان الناس أمة واحدة ، يسعدون معاً ويشقون معاً ، ويدأبون جميعاً ، حتى اقتحمت حياتهم عوامل لم يكن منها بد ؛ فقلبت الأوضاع ونأت بهم عن الرشد .. وأتى على البشرية حين طویل من الدهر ، وهي تراكض في وجود تعس مظلم . يحقر الأَعزّز منها الأذل ... ويلتهم القوي فيها الضعيف .

وجاءها الأنبياء ... ومر بها الفلاسفة والرواد ، فدقوا جميعاً طبول المساواة . وأخذوا بيد الإنسان المستعبد لشهوات القاهرين ومصالحهم نحو التحرر والخلاص .

وقف « بركليز » يقول :

« سنفتدي بالحياة نظامنا الذي ارتضيناه ، نظامنا الذي يهدف لتحقيق مصالح الأكثرية لا الأقلية ؛ والذي يجعل أساس التفاضل بين الأفراد ، الموهبة والعمل لا الثروة والجاه » .

واقرب عيسى عليه السلام من الفقراء والمستضعفين ليرفع معنويتهم المنهارة فقال لهم :

« ما أسعدكم أيها الفقراء فلكم مملكة الله » .

وأراد أن يجرئهم على المترفين الذين لم يكن أحد يستطيع أن يرفع بصره إلى مواطنهم أقدامهم فناداهم : —

« ما أشقاكم أيها الأغنياء فإنكم قد نلتُم عِزاءكم . إنَّ وُلوج الجمل في سَمِّ الخياط لأسهل من دخولكم ملكوت الله » !!

ثم استدار بوجهه نحو الذين كانوا عونا للأناية والاستعلاء فصاح فيهم :

« يامن تحبون الصدارة في المجمع والتحيات في الأسواق ويل لكم ..
يا من تضعون على عواق الناس أحبالاً لا يضاق حلها وأنتم
لا تَسْكُونُهَا بأصبعكم ويل لكم » .

ثم أعلن أهدافه الإنسانية في عزم أكيد فأخذ يتلو كلمات أشعيا :
« إنَّ الرب مسَّحني لأبشر المساكين . أرسلني لأعتب منكسري
القلب . لأنادي للسبيين بالعتق . وللمأسورين بالانطلاق ..
لأعزي كل النائحين » .

وعلى قصة التطور الديني وقت محمد عليه السلام يؤكد المساواة بين البشر
جميعاً فيقول :

« الناس سواسية كأسنان المشط . لا فضل لأحد على أحد
إلا بالتقوى . كلکم لآدم . وآدم من تراب » .
وحسب نفسه كل تبعات هذا المبدأ ، والتزمه التزاماً سيطر على فكره ،
وسلوكه فهو حين يدخل على أصحابه ويقومون له ينهاتهم قائلاً :
« لا تقوموا ، كما تقوم الأعاجم . يُعظَّم بعضهم بعضاً » .

وهو حين يناديه أصحابه — أنت سيدنا وابن سيدنا : يزجرهم قائلاً :
« لا يستهويَنَّكم الشيطان فما أنا سيِّد أحد . إنما أنا عبد
الله ورسوله » ..

وهو حين يسمع أحد صحابته ينادي أخاه قائلاً له : يابن السوداء . يغضب
حتى تنتفض عروق وجهه ويقول : —
« ويحك يا أبا الدرداء ... أريدُة إلى الجاهلية ؟ ! ليس لابن
البيضاء على ابن السوداء فضل » !!!

وهو يوم يخرج مع أصحابه في غزو أو سفر يعمل مثل ما يعملون : فإذا قالوا
له : نحن نكفيك ذلك يا رسول الله ... أجابهم :

« إني أكره أن أتميز عليكم » ١١٠٠ !

ولقد زاره يوماً وفد من أعيان قريش وكبرائها مظهرين استعدادهم للإيمان به والإصغاء له بشرط أن يجعل لهم يوماً وللفقراء يوماً ... قائلين - ما كان ينبغي لصمالك مكة وعبيدها أن يجلسوا منا بمنزلة الأنداد والقرناء ... فإذا الوحي يدمدم بقول الله - :

« واصبرْ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيَّ يريدون وجهه ، ولا تعدْ عيناك عنهم ، تريدْ زينةَ الحياة الدنيا ، ولا تطعْ مَنْ أغفَلَنا قلبه عن ذكرِنا واتَّبَعَ هواه »
وكان أمره قرطاً ... »

وهكذا حملت النبوة الهادية مشعل المساواة من زمن بعيد وحضتْ عليها بنفس العزم الذي حضتْ به على عبادة الله ... وما كان يوسعها ألا تفعل ، فالدين الذي لا يقدر المساواة يفقد ذاته لأن غاية الدين الأولى إنهاض الكرامة البشرية ، ولن يتأتى ذلك وفي الناس آلهة وعبيد .

ولا شيء يعدل حاجة الناس إلى المساواة ، سوى حاجتهم إلى المساواة .
فالشعور بالدونية يسخ المملكات الإنسانية ويشوه الرقي البشري .

والإحساس بالتنايز الظالم والتفاوت الآثم يقسم الأمة على ذاتها ، ويجعلها نهب خاطرات الحق ونوازع الانتقام ، لا سيما إذا كان هذا التمايز أمام القانون ، حيث ينجو الأشرار الذين يسرقون الملايين ليشيّدوا بها حياة باذخة . ويسجن الفقراء الذين يسرقون الملايين ليدفعوا بها مجاعة محققة . !

هنا يجلبل دين الله على لسان أحد رواده الشجعان :

« والذي نفس محمد بيده ، لو سرت فاطمة بنت محمد ، لقطع

محمد يدها » ... !!!

وهنا أيضاً تعمل المساواة داخل حدودها المشروعة دون أن تتعدها فلا تترد

وَأَزْرَاقَ" وَزَوْرَ أُخْرَى؛ وَلَا يُوْخَذُ زَيْدٌ بِجَرِيْمَةٍ عَمَرُو كُلِّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ •

أيها السادة إذا كان لله ظل في الأرض ، فظله المساواة ؛ لأنها العدل ولأنها الحق . ولأنها السلام . . وليست المساواة أن يتساوى الناس فيما يأكلون وفيما يلبسون . بل أن يتساووا في الحقوق والواجبات وفرص الحياة جميعها •

إن المساواة ترفض أن يكون الهناء والرخاء في جانب . ويكون الحزن والمسغبة في جانب آخر ، ترفض أن تكون الحرية والسعادة لقوم ، وتكون العبودية والهوان لآخرين •

ترفض أن تملك عصابة كل وسائل الإنتاج ، وتذهب ملايين الناس وقوداً لهذا الإنتاج . . !!

ترفض أن يكون الطريق إلى البرلمان : العصية والنَّصَاب العَقَارِيّ أو المالي . وأن يكون الطريق إلى المناصب ؛ النفوذ والجاه . . !!

وبعبارة فاصلة :

ترفض الظلم ، لأنه ضلّال •

ترفض التمايز ، لأنه غرور •

ترفض التعصب . لأنه انقراض •

فلتكن المساواة عقيدتنا - أفراداً ، ومجتمعاً ، ودولة •

وتعالوا نقض أيماننا على هذه الأرض سَوَاسِيَةً وإخواناً •

حق الشعب في المعارضة والمقاومة

لا أعرف فارقاً — أيّ فارق — بين حق الشعب في المعارضة ، وحقه في التنفس . فكلاهما عملية لا بد منها لتأمين الوجود ، واستمرار الحياة ...

ولقد أودع الله في كل إنسان قدرة على التمييز . وجعل له عقلاً يلهيه ويهديه . وتفاوت العقول يقتضي بالبداية تفاوت الآراء ...

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولكنه وهو يُعدهم لحياة لها قيمة . تركهم يدركون بقوة العزم والجهد والتفاعل والتجربة الغاية المنشودة من خلقهم ، ألا وهي الصعود بإنسانيتهم إلى ذروة الكمال الميسور .

والقيمة الأخلاقية لحياتنا تتمثل أولاً وقبل كل شيء في حبنا الحق واستجابتنا له ...

والذين يحبون أنفسهم أكثر مما يحبون الحق . هم وحدهم الذين ينكرون على الناس إبداء آرائهم ، والتعبير عن أنفسهم ...

وهؤلاء يحاربهم الدين بنفس العزم الذي يحارب به الكفر : ويرى فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والارتقاء ...

وإننا لنستطيع أن نقول : إن رسل الله جميعاً بدأوا زعماء معارضة . وقادة مقاومة ؛ وحين يقص الله علينا من أنبائهم ، يفتح أعيننا على الظروف التي اقتضت إرسالهم ... وهي في مجموعها تعطيهم صورة النائر المنقذ الذي جاء ليقول « لا » ... وليقود الجماهير ضد الجهل وضد الظلم ، وضد الانحطاط . حتى لو كان الجهل جهلها ... والظلم ظلمها ... والانحطاط انحطاطها ...

فهذا إبراهيم - عليه السلام - يسأل سادة قومه :

« ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ »

« قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين » .. !

« قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين » ..

وحين تبلغ المعارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب والعناد ، ينتقل إبراهيم إلى طور آخر من أطوار الصراع ، هو طور المقاومة فيصرخ بين ظهرانيهم :

« والله لا كيدن أصنامكم بعد أن ثولثوا مدبرين » ..

ثم يحصل معوله وينهال عليها حتى يجعلها جذاذاً ..

وحين يساق إلى النار التي أجهجوها لإحراقه لا يجزع ولا يروّع بل يتحداهم في سخريه ويقول :

« أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » ؟ .. !

أليس هذا مشهداً فذاً يجعل مبدأ المعارضة والمقاومة شعيرة من شعائر الله ؟

وهذا نوح ينادي كبراء قومه :

« اتقوا الله ، وأطيعون » ..

فيجيئونه :

« ما نراك إلا بشراً مثلاً .. وما نراك اتبعك إلا الذين هم

أراذلنا » ..

يعنون الجاهل الفقير الكادحة .. فيجيئهم :

« إن تسخروا متاً ، فإننا نسخر منكم كما تسخرون » ..

ويفتح الله بينه وبينهم ويهبط إلى الأرض بسلام من ربه وبركات عليه وعلى

أمم ممن معه ، ويدهم خصومه الموج ليصيروا من المفرقين !!

وذلكم شعيب يتحدى الذم الناهبة العطنة فينادي أصحابها •
« أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ؛ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَقِيمِ؛ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُنْكَسِدِينَ » ••

فيحيونه :

« إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ . مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا . وَإِنْ نَظُنُّكَ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ » ••
فيرد عليهم في ثقة بالمصير :

« اْعْلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ؛ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يَخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ • وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ » •

وهكذا تتوالى مشاهد التطور والتحرر ، تقاوم البلى والعفن : ويقوم بها
في مشقة فادحة وكبدٍ أليم ، أنبياء الله المصطفون ورسله الأخيار •

وجاء دور محمد • فشحن نزع المعارضة وإرادة المقاومة وشده زنادها إلى
أقصاه •• وقف يتلو على الناس آي الله فيقول ، وكأنه يرتل نشيداً ثورياً :
« وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا » ••

وليس ذلك فحسب ، بل إن الرسول عليه السلام ليشر بفلسفة جديدة في
منتهى الروعة والإثارة فهو لا يرى المقاومة المشروعة عملاً من أعمال التقويض
والهدم بل عملاً من أعمال البناء والانتصار للحياة •• اسمعوه يقول : انصر
أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فإذا سئل كيف تنصره ظالماً أجاب : ردوه عن ظلمه ، وهكذا
وضع : انصر مكان قاوم •• واعتبر المقاومة العادلة انتصاراً للأهداف الإنسانية
الخيرة •• وشيء آخر ، فهو يعتبر المظلوم الذي يصبر على الضيم ، ظالماً يحمل

من الأوزار مثلنا يحمل ظالمة سواء بسواء . ويشتر المستضعفين الذين يسانون
كبراءهم وينحنون لهم بصير أليم .

وينقل عن ربه سورة للفريقين إذ يقوم بينها حوار فاشل يلقي كل منهما
تبعة الحيف على الآخر وينتهي بضراعة الذين أقاموا على الضييم قائلين :
« رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا . رَبَّنَا
آتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا » .
فيجيهم الله في حزم عادل :

« لكل ضعيف » أي لكم عذاب ولهم عذاب ..

ولقد كان سلوك الرسول في تقبل النقد والمعارضة عجباً . وأكثر من
عجب .. انظروا ..

وقف يوماً يوزع مال الله على الناس ، وأخذ أعرابي نصيبه . فاستقله .. ثم
مدّ يده بالسوء وجذب الرسول من طوق ثوبه جذباً عنيفاً وقال :
يا محمد . زدني فليس المال مالك ولا مال أيك ..
واستلّ عمر سيفه صائحاً .. دعني يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق .
فابتسم الرسول في حنان رطيب وقال :
« دعه يا عمر .. إن لصاحب الحق مقالا » .

وكان عليه السلام يقول :

« إِذَا عَجَزَتْ أُمِّي عَنْ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ : يَا ظَالِمُ ، فَقَدْ مَوَدَّعَ
مِنْهَا » .

أيها السادة .. عارضوا الاستبداد ، أينما يكون ، وإذا لم تجد المعارضة ،
فقاوموه ، واعلموا أن يد الله فوق أيديكم . تميط عنكم العجز وتحسّم
الهوان (١) .

(١) اذيع هذا الحديث والاحاديث الخمسة السالفة غداة قيام ثورة الشعب في ٢٢ يوليو ، توكيفا
لحق الأمة في دحض الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتصفية ركائزها من عرش وإقطاع واستعمار .

هَذَا الْمَالُ

يقص علينا حكيم بن حزام صاحب رسول الله هذا الحديث :

ذهبت إلى رسول الله يوماً ، وسألته مالا فاعطاني ، ثم سألته ، فاعطاني ،
ثم سألته فاعطاني ... ثم قال :

« يا حكيم : إن هذا المال خضرٌ حُلُوٌّ ، فمن أخذه بسخاوةٍ
نفس ، وبورك له فيه ، ومن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يبارك
له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع » .

ليس رسول الله هو الذي يزجر الناس عن الحياة ، ويذودهم عن الثراء
فلظالما كان يسأل الله في دعائه أن يرزقه العفاف والغنى : ولظالما تعود بالله من الكفر
والفقر . حتى سأله أصحابه يوماً قائلين :

يا رسول الله نراك تقرن الكفر بالفقر : أهذا توأمان ؟ قال : نعم هما توأمان .
وكان يقول في مناجاته ربه :

« اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي » .

وكان يدفع أصحابه إلى ترس العيش والحياة بكلتا يديه . ففراد مثلاً يأمر
رجلاً جاء يسأله . أن يذهب فيبيع من متاعه المتواضع ما يساوي درهين . ثم
يأمره أن يشتري بأحدهما طعاماً لأهله وبالثاني قدوماً يحتطب به حتى لا يكون
عالة على مجتمعه . فيفعل الرجل . ويعنيه الله من فضله .

وأيضاً ليس الرسول عليه السلام بالذي يدعو الناس للتكالب على الثروة
تكالِباً يفقدون إنسانيتهم : ويشحذ ضراوتهم : ويثلاشي من نفوسهم كل شعور
بنضائل الحياة وواجباتها . ولكنه يختار للناس طريقاً وسطاً ، ويروض غريزة

التملك فيهم على الاستقامة والأناة ويدعوهم ليعيشوا في الأرض من غير بغي ،
ويمشوا في منابها مشياً سوياً لا نزق فيه ولا سعار .

وإنه ليصف المال بما سمعتم ، خضر حلو ، له روعة ولذة ؛ يسر العيون
ويفتح الشهيات ؛ وشيء فيه مثل هذه الدواعي الآسرة الفاتنة جدير بالناس أن
يقبلوا عليه في أناة ورفق .

وهو عليه السلام يقرر حقيقة خالدة هي : أن الذين يطلبون المال وينشدون
الثروة بسخاوة نفس أي في ذمة واعتدال ، يبارك لهم فيه ، أما الذي يطلبه في
شراهة وجشع فهو كالمبطلون الذي لا يتنفع بما يأكل من طعام .

كان لبعض الأسر خادم مرتد على سرقة الأطعمة من مطابخ الجيران ولما
استئش كذووها من أمرها ساقوها إلى نيابة الأحداث ، وهناك تسلمها مكتب
الأحداث للخدمة الاجتاعية وعرض الفتاة على طبيب ، ليكشف عن البواعث
المرضية لهذا الانحراف .

هنالك وقف الطبيب على السر ، فقد كان جوف المسكينة مرتعاً لديدان
الأسكارس ، وهي ديدان نهمة تسطو على كل طعام يدلف إلى المعدة وتذهب منه
بنصفه على الأقل ؛ ولم يكن عجباً أن تعود الفتاة بمجرد علاجها من هذه الديدان
شريفة النفس عفة اليد .

هناك ديدان شبيهة بديدان الأسكارس تعايش بعض الضمائر المريضة وتلتهم
كل ما في هذه الضمائر من زاد ، وقضائل ، ومثل .

ثم تتركها ضامرة محلة ؛ وليس بها شيء من البر ولا من القناعة ، ولا من
إيمان ، وإذا انطفت هذه الأضواء في قلب رجل تاه دليله ، وإذا تاه دليله
ستحوذ عليه القلق والهلع فيجري وراء المال يجمعه ، حاسباً أن المال وحده
هو المأمن والملاذ . . .

مسكين صاحب هذه النفس . . إن في أقصى نفسه آفة ترعى نعيمها وتلتهم

ثقافا حتى تدعها كالهشيم • ولكي ينهض الجماعون للنال من هذه البخرة المضروبة عليهم لا بد لهم من علاج • وعلاجهم بأيديهم • أن يضعوا أموالهم في خدمة الجماعة وأن يسعوا إليها في قصد • وقد تبدو لهم هذه المحاولة سفراً بعيداً بسبب ما ران على قلوبهم من كزازة وجشع • ولكن لا بأس ، فالخطوة الأولى هي وحدها العقبة وهي المشكلة فليبدأوا بها • إن السعادة والسكينة من ورائها •

أيها السادة — مرة أخرى أقول — إن الإسلام لا ينهاكم عن تنمية الثروة وإربائها • ولكنه يريد لكم مع المال الوفير ، سكينة النفس واستتباب العقل ، وقديماً قال حكيم :

« يا ربَّ خَلِّ مَبَازِخَ الحياة الدنيا تحت أقدام الحمقى •
وأعطني عقلاً غير مضطرب » • !

والذي يُكِبُّ على وجهه في جمع المال ، ويجري وراءه كالمسور لن يتأبى له أبد الدهر أن يجد سكينة نفسه ، إن أسوأ الرذائل عاقبة • تلك التي تنكر في ثياب فضيلة ، وكثير من النهمين يقنعون أنفسهم بتعلات كثيرة واهية • بيد أن الحقيقة في أعماقهم تصرخ — إنكم لكاذبون ، وهذه الوصاة الكريمة التي تضمنها الحديث ، تمثل أحد المبادئ الرشيدة في العلاقات الإنسانية •

ذلك أن الفرد الذي تستعير في كيانه رغائب الاكتناز تختفي من نفسه معالم الإنسان المتمدن ، وينطلق كالوحش المسائب غير مقيد سلوكه بقوانين المجتمع ولا اعتباراته ، طاغياً على حقوق الآخرين من الناس • ومثل هذا العمل جريئة لا ضد صاحبه فحسب ، بل ضد الجماعة أيضاً لأنه يحرم أعضاءها من فرص رغيدة كانت مستتاح لهم أو لبعضهم لولا هذه الآفة المتبدية في صورة إنسان •

إن المال في يد الرجل العاقل المستأنى ، خادم طيب • • ولكنه مع المتهالك المتطاول ، سيد مستبد • • يتحكم فيه ويسخره ، ويمحق كل راحته وكل كرامته • وما كان الضنك الذي يعاينه الناس إلا وليد عصابة آبقة من الناس تملكها رغبة

جامعة في الاقتناء ، فذهب أصحابها يجمعون المال بأصابعهم المثبثة لا يعنيه
من حلال جاء أو من حرام .

سادتي — ذهب سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله عليه السلام وقال
يا رسول الله : أوصني وأوجز ؛ فأجابه النبي :
« إياك والطمع ، فإنه فقر حاضر » ١٤٠٠ !

فاتتبعوا بهذه الوصية وتعلموا إنكار الذات ، ولا تشوهوا حياتكم بالقلق
الذي لا يشبع ، والنهم الذي لا يقنع ؛ ولترتفع بكرامتنا إلى المستوى الذي
نطيل منه على المال ؛ فنراه وسيلة لا غاية . وخادماً لا سيّداً . ولتعتبر
بمصارع العدائين الذين يلهثون وراء الثروة حتى تقطعت أنفاسهم ؛ فلا هم
أدركوها ولا بقيت لهم حياة .

إن أولئك المعتدلين في رغباتهم الذين يسيرون إلى الثروة على صراط من
الفضيلة والأمانة والاتقاد ، هم وحدهم الجديرون بحياة حميدة نافعة ليس
فيها دموع .

أناقة النفس

سيدتي :

أنت تحرصين على أناقة ثوبك ..

وتحرصين على أناقة تكوينك ..

وتحرصين على أناقة منزلك .. وليس في هذا ما يضرك أو يسيء إليك ،
فإنه جميل يحب الجمال ، ويجب النظافة ..

وإنما يضرك أن تنسيّ أجلّ ألوان الأناقة وأزكاها .. تلك هي أناقة
النفس .

وأناقة النفس فضيلة تنقص الكثيرين منا – نحن الرجال والنساء . بيد
أن هذا النقص يبدو في المرأة أكثر وضوحاً ، لأنها أكثر إشراقاً .. وكلما توهج
الضوء ، التمت النقيصة ، ووضح العيب ..

وأناقة النفس – كذلك – ليست شيئاً يوجد على قارعة الطريق ولا سلعة
تباع في المتاجر والحوائيت ، ولا رحيقاً نستحبّه من أئداء الأمهات .
بل هي ثمرة رياضة روحية ، ودأب عقلي وأخلاقي ..

نعم .. هي ثمرة استجابة واعية ، تجعل من الرقة الواهنة ، إخلاصاً حياً
– ومن الثروة الفارغة ، معرفة نابضة ، ومن الوجود المهمل ، حياة نافعة ..
والمرأة التي تبلغ هذه المنزلة من الرقي النفسي ، هي التي تهز المهد يمينها
والعالم يسراها .. وتستطيع وحدها – دون الأخريات – أن تلتهم الحياة
نبوغها وتقواها ..

سيدتي ..

إن الوطن في محاولته الجديدة يريد منك أن تهيه مواطناً زاكي النفس .
فالفساد الذي تغشّى حياتنا ، وخيّم عليها كل ذلك الدهر الطويل لن تلغيه
القوانين - ولكن تلغيه الإرادة المنبعثة من أنفس أئمة ، نظيفة ، مترفعة ، تأنف
الإسفاف ، وتسمو فوق الصغار .

ولن تستطيعي أن تعاوني ولدك على إنهاض شخصيته ، وترقية نفسه ، إلا
إذا سبقته إلى ذلك ، فكنت ذات شخصية ناهضة ، وروح مضيء ..

وإنك لقادرة على أن تحملي نفساً أئمة ، بمثل قدرتك على أن ترتدي
الثوب الأئمة .. ولن يتطلب الأمر منك مشقة ولا عنراً ..

إنما يتطلب إيماناً بحتمية الظفر بهذه الفضيلة .. إيماناً بأن أئمة الروح أدعى
للإغراء المهيّب ، والإجلال الودود من أئمة الثوب .. إيماناً بأن الحياة قد ضاقت
ذرعاً بعارضات الأزياء .. ومضت تتلمّس في المرأة الجديدة والفتاة الجديدة
روعة الروح ، وجلال الهدف ، واستقامة الطريق ..

أعرف نساء كثيرات ، تحيط بالواحدة منهن هالة كاذبة من ضوء باهت
مصنوع .

يسر منظرها الأعين بادیء الأمر ، حتى إذا تكلمت فضحت نفسها فإذا في
رأسها الذي كان يبدو فاتناً ، جمجمة خمرعة غبية .. وإذا وراء صدرها الذي
كان يبدو ودوداً . قلب مثقّم بالسوء والسواد وهكذا تنطفئ الهالة . ويرتد
ضوءها الشاحب ظلاماً في ظلام .. !!

ذلك ، لأن الضوء لم يكن قادماً من النفس ، لم يكن منبعثاً من الروح
والأعماق ، بل كان مجلوباً من الخارج . لا تمدّه عظمة باطنة .. ولا يسك به
تيار الفضائل الكامنة ..

والوطن الذي ينهرهٗ بهذا الطراز من النساء يُبتلى بشر ما يمزقه فالمرأة نصف الأمة وعليها أن تفكر كما يفكر الرجل ، وتعمل مثل الذي يعمل ، وتضرب في كل مناكب الأرض بعزم بصير ، وساعد قدير ..

ولن يتأتى لها ذلك . وهي مشغولة بزخرفها .. تاركة عقلها يسوت من الجوع . وروحها يلهث من الظمأ ..

نحن اليوم بحاجة إلى الفتاة التي تعنى بعقلها أكثر مما تعنى بجسمها .

وترى في خفيف أوراق كتاب تحمله وتطالعه ، جرساً أعذب وأنعم من وسوسة الحلي وصليل الذهب ، وتشمّ من تراب الأرض ومن دخان المصانع عبيراً ، دونه كل العطور التي تملأ معاملها ..

وتشغل جميع وقتها بإعداد نفسها ، وإمداد أمتها ..

وأيضاً .. في حاجة إلى السيدة التي تفعل مثل ذلك ..

لقد روى التاريخ عن فاطمة بنت النبي عليه السلام أنها كانت تملأ اللحظة العابرة من حياتها بالعمل والحياة فكانت - في وقت واحد - تدير الرمح بيدها ، وتداعب مهد الحسين برجلها ، وتتلو القرآن بلسانها ، وتفسره بقلبها ، وتبكي من خشية الله بعينيها .. ولو أسعفها زمانها بأكثر من ذلك من وسائل الدأب والجد ، لأقبلت عليه في شجاعة وغبطة ..

وها هي ذي - مدام كوري - معجزة إنسانية خالدة تتلألأ بين بنات جنسها ، وتناديهن أن كل شيء ممكن .. ومن سار على الدرب وصل .

ماذا فعلت مدام كوري - أيتها السيدات - حتى اقتعدت من التاريخ أعلى منائره وأبراجه . لا شيء سوى الإيمان بنفسها .. وما كان لها أن تؤمن بنفس مريضة ، محطمة ، مظلمة ، عطنة .. لذلك كانت خطواتها الأولى - أن تستشف نفسها ، وترعاها ، حتى إذا تألقت فرضت عليها إيماناً بقدرتها وثقة بجلالها .. وهذا هو ما تدعوكم إليه مصر الحديثة ..

أن تضمن الوداعة مكان التصنع .. والبساطة مكان التظاهر .. والإيمان
مكان الغرور .. والحماس مكان الترهثل .. والعمل موضع اللهو .. والحب
بديل الغيرة ..

وأن تقفي أمام نفسك ، أكثر مما تقفين أمام المرأة ..
وأن تجعل لحياتك غرضاً سامياً ، وهدفاً نبيلاً ..
إذا فعلت ذلك ، كنت تلك الأم ، التي تخلق أمّة ..
وإذا لم تفعل ، فأنت يا سيدتي مهما اصطنعت من زخرف وزينة حطام ..
حطام يطفو فوق العباب ..

* * *

سِيرِي مَعَ الْقَافِلَةِ

•• سيدتي

منذ ثمانين عاماً — تقريباً — تقدمت فتاة أمريكية إلى غرفة التشريح تحمل لأول مرة في تاريخ المرأة مبضع الجراحة •• تقدمت لتشهد كبير أطباء «رؤوزنبرج» يومئذ، وهو يقوم بتشريح جثة رجل •

كفر الحاضرون أفواههم من الدهشة، وازدحمت على وجوههم المشمزة كل علامات الوجوم، والمقت، والاحتجاج •• وجابهها كبير الأطباء بقوله :

— ليس يَجمُلُ بامرأة أن تشهد تشريح جثة رجل •• !

فأجابت من فورها :

— أيُّ فارقٍ بينه، وبين أن يشهد رجل تشريح جثة امرأة ؟ !

ومضى الطبيب يَسمَعُ في إحراجها، فقال :

— إن العلة التي قضت على المريض قد أصابت من أعضائه غورة ••

فأجابته :

— إن أعضاء الجسم كلها يجب أن تكون في عيني الطبيب سواء ••

وبهت الدكتور « بارنر » والتوى لسانه الطويل تحت وطأة المنطق الصارم :

والحجة البالغة •

وفتحت الفتاة الجريئة طريقاً جديداً للمرأة، وللحضارة ••

* * *

هذه القصة، وعشرات مثلها • تصور الكفاح الباسل الذي مارسته المرأة

لتصير شيئاً مذكوراً، ولتأخذ مكانها المشروع في قافلة الحياة •

فهل تستطيعين الآن - يا سيدتي - أن تسألي نفسك عن مدى ارتباطك بهذه القافلة ، أو عن مدى تخلفك عنها .

إن العمل ، هو وحده جواز المرور إلى القافلة والانخراط فيها .
العمل بكافة ضروبه وألوانه ... في البيت ، وفي المجتمع .
العمل من أجل نفسك وطفلك وزوجك .. والعمل من أجل بيتك ووطنك .
إن الأيام التي حكمت على المرأة أن تعتكف في دارها ، وتنطوي على نفسها ، وتنفض يدها من تبعات الوجود لم تكن سوى أعراض غيوبة طارئة ألت بالحياة وتغشّت الإنسانية ثم ذهبت ولن تعود . وإن مصائر الأمم تقررها اليوم ، الطاقة الكامنة في داخلها ، والعمل المبذول في سبيلها ، وأنت تمثلين نصف الطاقة وتحملين نصف الأمانة . وفي يديك إذا شئت أن تتحولي إلى كارثة محققة ، متى استسلمت للبطالة أو أضعت طاقتك الزاخرة في عمل بافه صغير .

وهذا الحديث موجه للفتيات اللاتي يستقبلن الحياة . وللأمهات اللاتي صاغ لهن الماضي نمطاً كسولاً من حياة رتيبة بحيث لم يعد بوسعهن أن يجدن لتغييره سبيلاً .

أما الأوليات ؛ فلكي ينسجن بأنفسهن وهنّ في بداية الطريق حياة نافعة مجيدة متعددة الآفاق والإمكانات .. وأما الأخريات فلكي يساعدن بناتهن على أن يكنّ لبنات حية في البناء الجديد ، وأن يجئن استئنافاً لشباب العقل وشباب الروح ، الذي تفضنّ في أمهاتهن قبل الأوان .

يجب أن تشعذ الفتاة الجديدة جميع إمكانياتها حتى تؤدي ضربة الهواء الذي تنتشقه من سماء مصر .. والماء الذي تشربه من نيل مصر .. والعبير الذي نشمه من تراب مصر .

ويجب إذا وضعت قدمها على عتبة المدرسة ألا تغادرها حتى تقطع الشوط كاملاً .. وحتى تزود من الثقافة بحظ وافر يمكنها من أن تعمل كما يعمل الرجل ، وتكسب كما يكسب .

إن الفتاة التي تستطيع أن تكون زوجة وكاسبة تسدي لزوجها • ولييتها
وبنيها أجل الخدمات • إذ ترفع مستوى دخل الأسرة ، فيرتفع منسوب حياتها •
سيدتي • إن العمل يجلب الشخصية ويجدد شبابها ، ويجعلك في المجتمع
خيراً لا غنى عنه ، بدلاً من أن تكوني شراً لا بد منه •

لماذا تنعم الأسرة في البلاد المتحضرة ، ولا تتدغدغ تحت مطارق الشقاء
والفاقة ؟

لأن الرجل يعمل ويكسب ، والمرأة تعمل وتكسب ، والأبناء القادرون
يعملون ويكسبون • حتى طلاب المدارس والجامعات ... يقضون عطلة الصيف
في حِرَف يجمعون بها نفقات العام الدراسي المقبل •

أما هنا •• في بلادنا - ، فإن رجلاً واحداً هو الزوج •• ينوء كاهله
المضني بنفقات أسرة كاملة عاطلة فيذبل شبابل ، ويهرم عزمه ويموت قبل الأوان
مخلفاً وراء ظهره المنقوض سيدة مترهلة من السمنة والاكتناز •

تعلمي كل شيء ••• واعلمي أي شيء •• وإذا كنت بحكم ظروفك غير
قادرة على العمل في الوظيفة • فاخلقي لنفسك عملاً بالمنزل يملأ فراغك المبعثر ،
ويشد أزر ميزانيتك الضحلة الخائرة •

وانفخي في أولادك روح العمل ••• واضربي لهم الأمثال بعظماء البشر
الذين كانوا ، وهم يطلبون العلم ، يجمعون الحشائش من مزرعة ، أو يغسلون
الأطباق في مطعم ، أو يبيعون الصحف في الطريق •• ثم كان جزاؤهم الحق
ومشوبتهم الأكيدة أن صاروا للبشرية أئمة وأعلاماً •

إذا فعلت ذلك أيتها السيدة ، وأنت أيتها الفتاة ، كنت عضواً نافعاً متألقاً
في قافلة الحياة ••

* * *

دَرَسٌ مِنْ مُحَمَّدٍ

في هذه الأيام الحاسمة من تاريخنا ، وحيث تَلَفَّتْ ذات اليمين وذات اليسار متطلعين إلى أصدقاء يشدون أزرقا ، ينبعث من أعماق التجربة الإنسانية صوت يقول :

« إذا لم يكن لك من ذات نفسك صديق ؛ فلن يكون لك في الأرض كلها صديق » ..

وينادينا محمد بن عبد الله من وراء القرون .

« اسْتَعِينْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، واعلم أن النصر مع الصبر » .

ليس معنى هذا أن نرفض صداقة الخيرين الشرفاء . وأن نعطي ظهورنا لحياة وللأحياء . ولكن معناه أن نبداً في علاقاتنا الإنسانية بأنفسنا ؛ فنشق بها . نجعلها أهلاً لهذه الثقة بأن تتيح لها كل فرص القوة والعزة والنماء .

إنه لمن المسير بل الممتنع على الذين يفقدون الثقة بأنفسهم أن يكونوا بيتاً ، أو أن يظفروا من الحياة بشيء .

وفي تاريخ الرسول عليه السلام عبرة تعزز هذا المعنى ، وتجمع عزمنا على نطة البدء في طريق الخلاص .

ذلك أن اليوم الذي أرسى فيه محمد قواعد دعوته ، ووقع وثيقة انتصاره ، يكن يوم « الهجرة » حيث نجا برسالاته من هلاك يطارده ولا يوم « بدر » بث أظهره الله على أعدائه وأهال عليهم تراب القليب ... ولا يوم « الفتح » بث جاء الحق وزهق الباطل .. ولا يوم طرقت أبوابه بعوث الملوك تنشر

تحت أقدامه ولأهم... إنما انتصر محمد ، وفرض عظمته على التاريخ في يوم آخر وفي مناسبة أخرى .

يوم كان يغدو وحيداً ، ويروح فريداً ، والمستقبل المجهول يبدو متجهماً في نهاية طريق موحشة تعج بالسباع المتربصة ، والكلاب اللاهثة .

يومئذ ، والأمل في الظفر - أدنى ظفر - كالأمل في بناء قصر هائل من أشعة القمر... !

يومئذ ، ومحمد أعزل من كل شيء... من المال ، والسلاح ، والأنصار .
يومئذ ، والساعات تمر به حزينة مقهورة ، استطاع أن يهس في سمع الزمن : أن افسح لي بين أيامك طريقاً ؛ فقد قررت أن أسير... !

ومن هنا كان محمد رمزاً عظيماً... ولم يكن مجرد رسول . امتحنته الأيام امتحاناً رهيباً حين وسَّط المشركون عمه أبا طالب بينه وبينهم ؛ فجلس إليه يقول :

- يا ابن أخي : إن قريشاً تشكو من تسفيك أحلامهم وشتك آلهتهم . وهم يعرضون عليك المال حتى تكون أغناهم . والجاه حتى تكون أشرفهم . والمنصب حتى تكون سيدهم . وأنا أنصحك بالكف عنهم حتى لا يصيبنا ويصيبك منهم سوء... .

وانفجرت شفتا محمد ، وتألقت دمعاته على وجنتيه كحبّ الجمان وقال :
« يا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يقضيه الله ، أو أهلك دونه... » !!!

قالها عليه السلام . وهو في مثل هدوء المحيط وقوته... .

فالجداول الصغيرة هي التي تثرثر بموجاتها الهزيلة الوهناة... أما المحيط فيبتلع الأعاصير ، ويطوي العواصف . ثم يمضي في جلاله المهيب لا تسمع له لغطاً... .

وازدهى وجه أبي طالب وراء قناع من السكون ، وتحرك رأسه كمن
أصابه دوار البحر ، أو دوار المحيط ...

ورأى المستقبل من خلال الكلمات البثورية ... وشده يده على يد ابن
أخيه قائلاً :

« - امض لما أمرك ربك . ولن أسلمك إليهم أبداً » .

ومضى محمد عليه السلام يهدير ، ليس معه باديء الأمر أحد سوى
نفسه ... سوى ثقته بصلابتها ، وجدارتها ، وتقائها .

واليوم ما أشد حاجتنا إلى استذكار هذا الموقف الجليل ... فهناك من
بأخذون المسالك على الكاتب الحر ، والحاكم الحر ، والمواطن الحر ... يعيدونهم
يُمثونهم . ويحذرونهم من تسفيه أحلام طواغيت الغرب المتمثلة في دولة
لاستعمار الرجيمة .

فإذا كان الإنسان المتمرد على هذه الطواغيت الفاجرة حاكماً ، أو رائداً
نوحوا له بالمال حتى يُثري ... وبالجاه حتى يُشرف ... وبالمَنْصب حتى
يسود ، فإذا أخفق ذهب المعزّ بدا سيفه يُخوّف ويُرعّب ... ولكنه لن
خوف سوى الجبناء الذين ليس بداخلهم أنفس رفيعة أيّة يشقون بها ،
يعتبدون عليها .

ترى ماذا كان يحدث لو أن ابن عبد الله خضع لإغراء أعدائه أو إرهابهم ؟
كانت رسالة العدل والحق ستفقد نصيراً من أقوى نصرائها .. وكانت
طوات الطغيان ستسرع المسير بقدر ما تبطئ خطوات الحق وتتعثّر . ولكن
نه أعلم حيث يجعل رسالته . فاختار لها رجلاً لا يبيعها بالشمس ، ولا بالقمر !!

إن البشرية اليوم تعبّر الطريق إلى مستقبلها على صراط حاد دقيق . وإن
نبي خيانة أو انحراف من المعامرين والأفاكين قد يهوي بالإنسانية كلها إلى مكان
حيق .. فلنشج على منوال محمد ..

وليقتب هذا الشرق الأوسط - مفتوح الأعين على كل مؤامرة ، وليحذر
أن يكون قنطرة أو مهاداً للطواغيت الباغية .

إننا لا نتخلى عن واجبنا حيال أنفسنا وحدها . إذا نحن هادئاً الاستعمار
أو حالفناه . بل نتخلى عن واجبنا حيال البشرية كلها . . . بل نخون هذه البشرية
في أثمن مستلقاتها ، وهي الحرية والحياة . .

سيحاول المستعمرون أن يفتنونا عن تبعاتنا . . سيحاولون أن يضيع في رنين
الذهب وضجيج الدولار هتافات ضمائرنا . . سيقعدون لنا بكل كمر صد . . .

سيجلبون علينا برحموتهم . ورهبتهم . . !!

ومع هذا ففي وسعنا أن نتصر عليهم ، ونهزأ بهم ، إذا عرفنا كيف تؤمن
بأنفسنا ونحترم تبعاتنا ونزهد في مغرياتهم الموبقات . ويجعل كل واحد منا من
نفسه رجلاً يقول في تحد وإصرار :

— « والله . لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ،
ما تركت هذا الأمر حتى يقضيه الله أو أهلك دونه » .

قاتِلُوا الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

في حديث لنا سبق : عرضنا فكرة الدين عن الحرية والسلام وبتعريفنا
بأنبياء الله يصنعون للسلام فلئلا مبسوطه الشراع . ونريد اليوم أن نتحدث عن
الفارق بين السلام والاستسلام . نريد أن نعرف متى يكون السلام هوأنا وجيئنا .
ومتى يكون القتال سلاماً وأمناً .

وفي الوقت الذي ندعى فيه من قاتلينا وجلادينا إلى امتشاق الحسام يصير
لزاماً علينا أن نحمل في وجوه الحوادث لتبينها ونسدد أبصارنا وبصائرنا إلى من
حولنا لنميز الصديق من العدو : والخيث من الطيب ، والحق من الضلال .

وإنه لطيب لي دائماً أن أقف مع الحق ؛ ولو سألتني أمتي أن أختار لها ،
ما آثرت عليه سواء .. وهناك من الناس من يرون في التثبيت المستر بصحة
الحق غرارة وسذاجة . ويقولون : هناك مُقابل للحق يجب ألا ينسى .. وهو
المنفعة .. !

أصبح هذا .. ؟

أصبح أن المنفعة تقابل الحق ؟

أصبح أنها أولى من الحق بالتقدير والاعتبار ؟

أما أنا فأرى في كل يقين ، أن المنفعة النقية مرادف للحق ، وليست مقابلاً
له .. ومن ثم لا أجد مجالاً للمفاضلة بين المنفعة والحق لأن المنفعة هي الثمرة
الحتية للحق . هذه سنة الله في كونه وخلقهِ . ولقد ضرب مثلاً للحق
والباطل فقال :

« كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّيْبُ فَكَانَ هَبًا »

جُفَاءُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكْتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ .

وفي مجال السياسة الدولية ، ينشب اليوم صراع عسير بين الحق والباطل ..
بين الذين يؤمنون بحقوق الإنسان والذين يكفرون .. وحينما نرسل أبصارنا
نجد في روابي أفريقيا ، وعلى نجوم آسيا ، شعوباً مستبلة تريد أن تقذف
بالحق على الباطل لتدمغه .

فني تونس والجزائر ومراكش ..
وفي مصر والعراق وشرق الأردن والسودان ..
وفي الهند الصينية ، والملايو ، وتنجانيقا ، وفيتنام (١) ..

في كل هذه الأقطار وفي أخرى غيرها ، تلتقي الحرية والاستعمار في معركة
تكاد تكون فاصلة .. وإنه لحدث مجيد في تاريخ الإنسان ، أن تقف هذه الشعوب
الغزلاء في وجه عصاة ضخمة عاتية من دول كبرى أعلنت ألوهيتها في الأرض .
ومشت في مناكبها بالإثم والبطش تحمل الدولار في يمينها .. والقنبلة الذرية
في يسراها .. !!

نعم ، إنها لمعجزة يصنعها المستضعفون بأنفسهم لأنفسهم ، حين يعلنون
بكفاحهم الجسور استعصاءهم على كل رغبة ورهبة ، وحين يجدون رغم خصاصة
عقولهم وبطونهم وعياً يرشدهم ، وسواعد تشق لهم الطريق .

يا أيها المستضعفون في الأرض ..

يا أيها المناضلون عن حريتكم .. عن أعراضكم .. عن أقواتكم .. عن
سلامكم .. أنتم اليوم جند الحق في هذه الأرض ليبلغ بكم أمراً كان مقدوراً ..
ولن نهزم أبداً ما دام معنا وعينا وإصرارنا ، وما دام الحق رائدنا وحجتنا ،
ومهما يطل الليل ويثعبتم ، فإن وراءه فجرٌ مشرقاً ، وصباحٌ بهيجاً .

(١) لقد ظفرت هذه الأمم باستقلالها .

وفي غمار الأحداث الهائلة التي تدور بنا ، وحيث تختلط صيحات الحق
بهمزات الباطل ، وإذن يركب اللجاجة أقوام منا اصطنعهم الاستعمار لنفسه
واتخذهم مطايا ذللا . ينبثق من تعاليم الله شموع كضوء الفجر تلهمنا وتهدينا .

إلى أي شيء تدعى مصر وما حولها ؟
إن شعوب هذه الرقعة تدعى اليوم لتخوض الحرب (١) ..
ضد من ؟ ..
ومع من ؟ ..

ضد نفسها .. ومع أعدائها الذين مزقوها شر ممزق ، وجعلوها
سخرية وعاراً .. !!

يا للذلة إذن ، ويا للثوان !! ..

إن المبدأ الذي يرسم علاقاتنا السديدة الرشيدة بمعركة اليوم الذي يتها
العالم لها .. يتمثل في قول الله تعالى :

— « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم . أن تبرؤوهم وتقسطوا
إليهم إن الله يحب المتقسطين » .

« إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ، ومن يتولهم
فأولئك هم الظالمون ؟ » .

والآن ، فلنسأل أنفسنا ، ولنسأل سكان الكرة الأرضية جميعاً .

من من دول العالم يقاتلنا في ديننا ، ويخرجنا من ديارنا ، ويظهر على
إخراجنا ؟ ..

(١) كتب هذا الحديث في أخريات عام ١٩٥٣ . وكانت هناك محاولات لربطنا بأحلاف عدوانية .
لكننا قاومنا وانتصرنا عليها .

من الذين شرعدوا عرب فلسطين ، واتبهوا منهم أموالهم وأرضهم
وأعراضهم وديارهم ؟ ..

من الذين مكثوا لإسرائيل وزودوها بالمال والعتاد وقالوا لها : كوني
شوكة الجنب للعرب الصعاليك ؟ ..

من الذين قتلوا ولا يزالون يقتلون الكهول والولدان والنساء في مصر وفي
سوريا وفي العراق وفي تونس وفي الجزائر وفي مراکش ؟ ..
من الذين حبسوا عنا السلاح ، وسرقوا أقاتنا ؟ ..

من الذين يقفون في المحافل الدولية ضد حقوقنا ، ويناصرون علينا
أعداءنا ؟ ..

من الذين أعلن وزير خارجيتهم وجيوش بريطانيا تسحقنا في القتال : « أن
دولته تؤيد بريطانيا في موقفها ، ولا تعترف بشرعية إلغاء مصر لمعاهدة ٣٦ » ؟ ..
— أيها السادة — أولئك هم الذين ينهانا الله في كتابه عن أن نبرأهم ونتخذ
منهم أولياء وحلفاء . فإذا ما وصل الأمر إلى أن نقاتل معهم ، ونذهب علفاً
لمدافعهم ، فإن مغادرة الحياة على أية صورة ومثال ، تصبح فريضة الفرائض ،
وشعيرة الشعائر . وبطن الأرض آتذ خير لنا من ظهرها ..
وهناك آية أخرى تكشف عن وجه آخر لعلاقاتنا مع هؤلاء . تلك هي
قوله تعالى :

« قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين » .

إن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا أن نكون سلبين مع هؤلاء الذين تحالفوا
على مصيرنا . بل يحرضنا على قتالهم ، لأنهم البادئون ، والظالمون .

أي سند من دين ..

أي سند من خلق ..

أي سَند من منفعة • يَأرِزُ* إليه أولئك الذين يدعوننا اليوم للدخول مع
الغرب في أحلاف عسكرية عدوانية ؟..

الغرب الذي غربت فيه كل آمالنا ، والذي لن يكون أبداً مَشْرِقاً
لمستقبلنا .. !

لا أعرف صورة من صور الإلحاد في دين الله ، والنكوص عن الشرف والحق
والواجب أبشع من هذه الصورة .. صورة أمة أو أمم تحيِّي قاتليها ...
وتموت في سبيل جلادها الأثيم !!

يا ويح العرب لو فعلوها • !
أنقاتل الذين يسالموننا ، ونعا ضد الذين يقاتلوننا ، ويذبحوننا ذبح النعاج ؟
وي* .. كَأَنَّهُ لَا يَفْقَهُ الظَّالِمُونَ . !!!
لقد وعدنا هؤلاء أنفسهم بالإفراج عن حريتنا مواعيد عرقوب •
أنصدقهم اليوم ، وهم الذين يخدعوننا في كل يوم مرة أو مرتين ؟؟
لظالما حاربنا مع عصاة الشر والإفك والمار ..
لظالما وضعنا كل إمكانياتنا في خدمة بغيها وبأسها •
فماذا كان منهم •

كان أن زَفَقُوا إلينا في ليلة سوداء عروس الشرق الأوسط إسرائيل ... !!!
وكان أن ازدادوا جثوماً على بلادنا ، وتقتيلاً لأحرارنا ، وتشتيتاً لوحدتنا •
فمن كان منا صاحب وعي ، فليتنفع بالتجربة ...
ومن كان ذا دين فليقرأ قول ذي الجلال :

« قاتلوا الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين » •

مَعًا : حَتَّى لَا نَسْتَحِرَّ الْبَشَرِيَّةَ

بين نزوة الانتحار ، وإرادة البقاء يتأرجح مصير الحياة ، والأحياء • فهل تتفوق النزوة ، أم تتفوق الإرادة ؟

إنا لنعلم أن الإرادة أحق بالفوز وأجدر ••• ولكن في واقع حياتنا كأفراد ، وكجماعات ، وأمم ، مواقف تنتصر فيها النزوة وتفوز •

في تلك المواقف يتقلص نفوذ الإرادة ، ويتقاعس إقدامها ، وتبيل أمام واجباتها ، فتتقدم النزوة مهتلة الفرصة • وتحتل المسرح ، وتقوم بدور البطل ، وتصنع الحوادث لحسابها •

هكذا تعلمنا تجاربنا •

ولطالما داعبت نزوة الانتحار بني الإنسان •• وكلما سمعتم كتاب الله يحدث عن قرية بطرت معيشتها ، فاذكروا نزوة الانتحار التي أودت بها •

أمم كثيرة ، ومدنات مختلفة ، ضعفت في جو السماء وأحاطت بسراداتها الأرض ، ثم مادت ، وبادت ، وقضى أمرها كأن لم تكن بالأمس •

ووراء كل نهاية من تلك النهايات ، كان بئر المعيشة ونزوة الانتحار •

يريد الناس أن يموتوا لأنهم يخافون الموت •

ويريدون أن يحاربوا لأنهم يخافون الحرب •

وليس ذلك بعجيب ، فبقية من عصر الغاية والظلام لا تزال ترسب في أعماق تفكيرهم ووجدانهم • لتقول لهم : اليأس إحدى راحتين • ومنهاج اليأس تجاه مشكلته أن يحطم المشكلة عن طريق تحطيم ذاته ، ويتخلص منها ، بالتخلص من الإحساس بها وبالتالي بالتخلص من الحياة نفسها !!!

وهذه فلسفة كل من يختار الانتحار ، واضحة كانت تلك الفلسفة أم غامضة .
والبشرية اليوم تتفلسف .. وتمارس من الفلسفة في وِلك شديد ؛ ذلك
النوع الذي يسعى بهنا إلى المصير المروع المذموم .
إن نزوة الانتحار تراودها في جنون قاتل ، فهل تذهب في جنونها المسعور
إلى أميتها ؟؟

هل تتحول الأرض الجميلة العامرة المضاء بعقل الإنسان وتصميمه ،
إلى مقبرة ؟؟ !

هل تتحول الحياة إلى مأساة ، والمدنية إلى خرائب وأطلال ؟ ..
هل تعود الأرض للشبانزي مرة أخرى يسودها ، ويتفوق عليها ؛ ويعيد
الكرّة ، فيحاول إنباب إنسان آخر أهدي سبلا ، وأكثر رُشداً ؟؟؟ !!
لشدّ ما يبدو ذلك مُزعجاً ومُسلّياً ..

أجل مُسلّياً ، لأن نزوة الانتحار كجميع نزواتنا يُدثرها فرح غامض ،
ولذة مخبولة .

ولكن نزوة الانتحار لن تنتصر .

إن الأرض صغيرة جداً في سنها .. إنها لا تزال في طفولتها . والحياة فوقها
تدرج وتحبو .. وليس بهذه السرعة سيطويها القدر ، ففرصتها لم تنته بعد ...
بل لعلّها بسبيل أن تبدأ ، وتحقق في ظل العقل والسلام معجزاتها .
إن عقل الإنسان وإرادته سينتصران ، يا أصدقاء الحياة .. فلا تراعوا ،
ولا تفزعوا .

ولكن لا يخذعنكم تفاؤلكم الحق عن تبعات الموقف والتزاماته .
فالإرادة التي ستفوز هي إرادتكم .. إرادتنا جميعاً .
أنت ... وأنا ... وجارنا ...

هذا الذي يجلس على منصة الحكم في كل بلد ، وذاك الذي يعكف على كتابه في كل بلد .. والآخر الذي يكنس الشارع ، أو يهز الآلة ، أو يدير الساقية في كل مكان ..

تلك المشينات المتضامنة المتكتلة ، المتفانية ، هي التي ستقطع دابر النزوة ، وتعلن انتصار الحياة .

إن إرادة البقاء ستنتصر ، لأنها إرادة الله .

لقد أعطانا الله الحياة وديعة . وأغرى همتنا بالعمل الصامد الصاعد حين قال يخاطبنا عن هذه الوديعة :

« إِنِّي مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ^(١) » . !

كم هو رائع الدلالة ؛ هذا التعبير :

« فَنَظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ » !

فالعامل وحده هو رسالتنا على هذه الأرض .. وعندما تقف الحياة والفناء في معركة فاصلة وجهاً لوجه ، فإن نوع العمل يتحدد ويستبين كفلق الصبح — وهو محققٌ هذا الفناء ، وسحق قواه .

فصلاتنا ، ومناسكنا ...

محيانا ، ومماتنا ...

تفكيرنا ، وإصرارنا ...

كل خفقة في صدورنا ... كل تهلل على ثغورنا ... كل خاطرة في ذاكرتنا ...
كل كلمة على ألسنتنا .. كل نبض قوي في شراييننا .. كل عزم في سواعدنا ...
يجب أن يُعَبَّأَ اليوم لاجتياز المنزلق النافر ، ولدَحْرٍ نزوه الاتحار ،
وإرادة الحرب ..

(١) ليست آية وإنما فقرة من حديث شريف .

ولست أدري ، ما هي على وجه التحديد الوسيلة الناجعة المجدية
لهذه التعبئة .

ولكني أدري أن الإنسانية تنطوي على سرٍّ حافل . . . وأنها حين تجميع
— ولو في إصرار صامت — على أمرٍ ، فإنها تبلغه لا محالة .

فليكن دورنا إذن التبشير بالحياة . ودعوة الناس لمعانقتها . .

والتفكير من إرادة الانتحار . . . ودعوة الناس — جميع الناس — لتحديثها
وازدراءها . . .

لنقل للفرد — أي فرد — وحيث يكون . في كل شعوب الأرض وأقطارها .
المن في نفسك إرادة الانتحار . . .

والعنها جهرة . . .

واحتقر في نفسك كل داعية للفناء . . .

واحتقر علانية . . .

وادفع الضرائب إذا كانت ستضج لك رغيماً ، أو تمزع زهرة . . .

واقبض يديك ، إذا كانت ستصنع الخراب ، والنهاية ، والمصير الأليم . . .

احمل في قلبك دوماً إرادة السلام ، والبقاء ، والحب ، والحياة . .

فإذا حمل كل إنسان هذه الإرادة . . .

إذا حملناها ، معاً ، جميعاً ، فالفوز لا محالة لنا ، ولها ، وللحياة . .

الشروة القومية من شعار الله

حدثكم من قبل عن نظرة الإسلام إلى المال • وإنه ليراه عصباً من أعصاب الحياة ، ويدرك شهوة الناس الضاربة إلى اقتنائه • ولقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ، أن الدنيا خضيرة حلوة • مُشيراً بهذا إلى إغرائها الشديد ، وسيطرتها الضاغطة على الأنفس •

ومن ثمَّ ، فقد دعانا إلى الرفق في طلبها ، وحذرنا من أن نمضي وراءها بأعين معصوبة ...

ألم أحدثكم من قبل بكلماته الرشيدة يقول فيها عن الدنيا ، « من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها ، ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيها » • ولقد كان محمد قدوة شامخة • ليس في موقفه كفرد تجاه المال وضاوته فحسب ، بل وفي مسؤوليته الاجتماعية تجاه أموال الناس ، وحقوق الأمة • إذا خان أحد من ذلك المال درهماً واحداً ، فكأنما خانته جميعه ، وفي هذا الوطن ، لا يقبل محمد شفاعة ، ولا يبدل تسامحاً ، ولا يتأوّل موقفاً •

أهدى رفاعة بن زيد الجذامي للرسول غلاماً يقول له مدِّعهم • وفي غزاة وادي القرى ، أصابه سهم وهو يحط رحل رسول الله عليه السلام • فقيل له : يا رسول الله ، هنيئاً لغلامك ، أصابه سهم فاستشهد • فأجابهم :

« كلا إن الشَّمْلَةَ التي أخذها من الغنائم يوم خيبر : تشتعل

عليه ناراً » •

أيّ ولاء للأمانة ؟

وأية رعاية لأموال الناس ! ؟

« إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر ، تشتعل عليه ناراً » .. !!!
رجل سولت له نفسه أن ينال من الغنائم ما ليس له بحق .. وهو لم يضع
في كثير ، إنما هي شملة .. تساوي بضعة دراهم ..
ولكن السرقة هي السرقة .. والخيانة هي الخيانة .. لا يحددها الكم ،
وإنما تحدد نفسها .
ولكن . أهذا كل ما كافح به الرسول ضراوة الحرام في الأنفس الخائنة ..
أن يتوعد أصحابها بالنار ، بعد الموت .. ؟؟
أبداً ...

وإنما أعدّ لهم في هذه الحياة جزاء صارماً . حرمانهم من الثقة التي
تؤهلهم لولاية أمور الناس ، وعزلهم عنها .
علم ذات يوم أن أحد ولاته قبل هدية . فغضب غضباً شديداً . واستدعاه
إليه . فلما قدم سأله ، كيف يأخذ ما ليس له بحق ؟ ..
فأجابه الوالي معتذراً بأنه إنما أخذ هدية ، ولم يأخذ رشوة .
فقال محمد كلماته الحازمة الواعية :

« أرايت لو قعد أحدكم في داره . ولم نوكّه لنا عسلاً أكان
الناس يهدونه شيئاً .. !!! »

ثم أمره أن يدفع بالهدايا إلى بيت المال .. ونحّاه عن العمل .
من أراد أن يتعرف إلى رجل يرعى أموال الشعب ، كما يرعى أكثر شعائر الله
قدسية وإلزاماً . فليقترب من محمد .. إنه ذلك الرجل .
ولقد طبع خلفاءه بطايعه ..

فأبو بكر : الخليفة الأول يقف ديدباناً يقطاً على مال الأمة .. بادئاً بتحديد موقفه من نفسه ، فيحرمها حقها . ولا يمنحها كفاء عمله ومنصبه أكثر من حُسْر طائر قنوع .. !

ويُثَنِّي بنت أحب الناس إليه ، هاديه ، ومنقذه من غاشية الجاهلية .. رسول الله عليه السلام ..

فبعد موت النبي ، حسبت بنته فاطمة رضي الله عنها ، أن لها حقاً في سهم الرسول بخير . فقصدت الخليفة أبا بكر تقول له :

« مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتُّ ؟ » ..

فيجيبها : ولدي ، وأهلي ..

قالت : فما بالك ورثت رسول الله دوننا ؟ ..

فأجاب : يا بنت رسول الله ، والله ما ورثت أباك ذهباً ولا فضة !

قالت : إذن ، فأين سهمنا بخير ، وصدقنا بفدك ؟

أجابها أبو بكر رضي الله عنه :

— يا بنت رسول الله ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

إنما هي طعمة أطعمنيها الله حياتي . فإذا مت ، فهي بين المسلمين .

وهكذا عادت فاطمة ، لم تظهر بحاجتها ، فقد اقتنعت بأنه حق الناس ،

وليس حقاً لها .. ولم يتأول أبو بكر ليرضيها ، وهو الحريص أبلغ الحرص على إرضائها .. !!!

ولقد كان عمر يركض وراء بعير من بُعْران الدولة ليلثو عافيته ، ويطمئن عليه . ذاكراً أنه وديعة الله عنده ..

ولا يزال يرنّ في ضمير الحياة صوته الواثق ، وهو يقول :

« والله لو ضاع بالعراق بعير من أموال المسلمين . لخشيت أن

يسألني الله عنه يوم القيامة » !!

هكذا يرعى الدين أموال الناس التي جعلها الله لهم قياماً : وقيم من تعاليه ،
ووصاياه ، وزواجه ، أسواراً شاهقة تذود عنها طمع الطامعين .

فمن نال من تلك الأموال بغير حق ، حل وزر صنيعة في دنياه :
« وَمَنْ يَغْلُلْ ، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

ولم يكفَّ الدين عن المال يد الحاكم المستغل فحسب ، بل كفَّ عنه
ذلك يد الفرد السفيه .

فهو إذ ينهى عن التبذير ، ويجعله قرين الكفر حين يقول الله سبحانه وتعالى :
« إِنْ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً » .

هو إذ يفعل هذا ، يحدد للإنسان اتجاه الثروة القومية للأمة موقفاً دقيقاً ،
فضناً .. ويضع عينه على حقيقة كبرى ، هي أن هذا المال الذي تتداوله ، ليس حقاً
خالصاً لنا ، ولو بدا أنه كذلك .. بل هو حق مشترك . يتطلب حناية مشتركة .

وإذا كان الاختلاس جريمة ، لأنه سطو على مال الشعب ، وإذا كان تبذير
الحاكم جريمة ، لأنه إهدار وضياع مال الشعب . فإن تبذير المرء في ماله الخاص ،
جريمة كذلك .. لأنه تبديد لجزء من الطاقة الحية للأمة ، ولأنه تمهيد لبقية
جرائم المال .

فالإنسان الذي اعتاد ألا يرعى في ثروته الخاصة عهداً ولا ذمة ، سيكون
نفس الشخص حين يوكل إليه شأن من شئون الثروة العامة للأمة ..

والإنسان الذي تعود الترف ، منفقاً من ماله ، يكون أكثر مبادرة إلى
السرقة والانتهاك ، حين ينضب جيبه ويثمل .. أفيأخذنا العجب إذن ، حين
نسمع أنباء ما فرضه الرسول وخلفاؤه على أنفسهم من تقشف يكاد يشبه
المجاعة ..؟؟!

كلا . فلقد كانوا في مقام القدوة .. وما كاد ميزان القدوة يضطرب قليلاً في
خلافة عثمان ، حتى كانت الفتن العاصفة تلف حياة الناس بمثل الضباب .. !

أما قبل هذا ، والميزان راسخ وقويم ، فليس ثمة فتن ، وليس ثمة سوى
حياة عامرة بالصفاء ، وبالتضحية ..

لقد كان للرسول شعار أثر به نفسه وأهله ..

ذلك الشعار هو أن آل محمد هم أول من يجوع ، إذا اضطر الناس لأن
يجوعوا .. وآخر من يشبع ، إذا قدّر للناس أن يشبعوا .. !!

ولقد كان لابنته فاطمة حق في بعض الفيء ، فذهبت تطلب لنفسها
خادماً ، كبقية الناس ، ولكن أباهم ردّها ردّاً جنيلاً .. وأعطاهم مكان حقها قبله
أبوية حانية على جينها ، وقال لها وهو يجفف دموعها :

« ألا أدلك على خير من خادم .. ! سبّحي ربك عند نومك
ثلاثاً وثلاثين ، واحمديه ثلاثاً وثلاثين ، وقولي الله أكبر أربعاً
وثلاثين .. !!! »

ويعيش أبو بكر بدرهمين في اليوم ..

ويدعو عمر ابنه لأن يأكل يوماً خبزاً وزيتاً ، ويوماً خبزاً وملحاً ،
ويوماً خبزاً وماء ..

ويخاطب أمعاءه التي أمضتها سوء التغذية فيقول :

« قَرِّقِرِي قَرِّقِرِي كيف شئت ، فوالذي نفس عمر بيده لن
تذوقي اللحم أبداً ، حتى ينزل الرخاء بالمسلمين » ..

ويدخل الحسن البصري على إبراهيم بن أدهم ، فيجد أمامه كسرة خبز
ونصف خيارة .. ويدعو الحسن ليشركه طعامه ، فتبدو من الحسن حركة كأنه
يتساءل بها : أين الطعام .. !!

ويتسم إبراهيم قائلاً :

« كُلْ يا حسن .. فإن الحلال لا يتسع للإسراف .. ! »

وبعد ؛ فما كان الدين ليجهل قيمة المال وتفعه • وما كان ليخلي بين الناس •
والثروة القومية بلا ضابط أو توجيه •

وإذا كان قد ترك لنا وضع النظم والقوانين التي تحمي هذه الثروة وتنسبها ؛
فإنه قبل هذا ، ومع هذا ، قد ترك لنا من كلماته الهادية • ومن سلوكه الرواد
وصفوته ، ما يجعل رعاية الثروة القومية في شتى صنوفها إحدى شعائر الله ••

وفي سبيل هذا ، هدم بساولة كل آفات الدخل القومي من إقطاع واحتكار.
على النحو الذي أسلفنا تبياناه في حديثنا « ليس في دين الله إقطاع » •

طَبَيَاتُ الْحَيَاةِ، جَمِيعاً لَهُمْ

في أساطير الفرس القدماء قصة طريفة عن ملك من ملوكهم أراد أن يصعد في جوف السماء ويجوب أقطارها .

وأدلى برغبته هذه إلى مشيريه الذين انطلقوا يتدبرون الأمر ، ويفكرون .
وأخيراً اهتمدوا إلى حيلة بارعة . فقد لاحظوا أن النسر طير قوي جبار ،
حتى إنه ليختطف الحمل أحياناً ويطير به عبر الفضاء . . .

أفلا تستطيع نسور أربعة أن تحمل الملك إلى حيث يريد . . . ؟

وهكذا جلبوا أربعة نسور صغيرة ناشئة . وسهروا على تربيتهما . وشحذ
قواها . حتى إذا كبرت وصارت قادرة على العمل الذي ستكلف به . جاءوا
بخيصة مربعة . وغرسوا في كل ركن من أركانها عوداً من الصلب يحمل في رأسه
قطعة لحم كبيرة . وفي كل ركن من هذه الأركان أيضاً ربط سر كبير . وجلس
الملك وسط الخيمة . . . ولبث في مكانه لا يريم .

وبعد حين ، ذاقت النسور مسَّ الجوع ، ورنّت أبصارها إلى فوق .
فوجد كل نسر فوق رأسه قطعة كبيرة من لحم شهّي . . . فأخذت في الطيران
جميعاً . . . وكانت كلما ازدادت جوعاً ، ازدادت إصراراً في الصعود محاولة أن
تبلغ قطع اللحم التي كانت بطبيعة الحال تعلو ، كلما علت النسور وارتفعت . !
وأخيراً أدركها الكلال والإعياء . وحطم الجوع والجهد المنزوف قواها .
فلا هي تدرك اللحم فتأكل ، ولا هي هاجعة مستريحة من النَّصَب . . . !

وهكذا كهوت° إلى الأرض مهدودة القوى • وهوى معها الملك مدغدغ
الأضلاع • !!

أو عيتم هذه القصة جيداً • • ؟

ألا إنه عبّر الزمان الطويل ، هم° بعض دعاة الدين : مسيحين ومسلمين ،
أن يجعلوا من الناس نسوراً مخدوعة ، إذ أغرقوا في تحدثهم عن الزهد إغراقاً ،
جعل منه ، أعني الزهد قطعة اللحم التي سترد° عن أرواحهم حدة الجوع
والسغب • •

وما كان الدين الصحيح ليفعل هذا ويرضاه •
« قل° من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيات من
الرزق • • ؟ »

« قل° هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا • • »

وإنها لعبرة جليلة ، وآية دقيقة التركيب ، دقيقة المفهوم •

« الطيات من الرزق » • •

فهي تنفي وتستبعد كل ما كان خيئاً •

وهذا هو الحد الفاصل بين ما ينبغي للناس أن يزهدوه ، ويرفضوه ، وما
يحق لهم أن يأخذوه وينعموا به • •

فإذا ترك الإنسان الدنيا ، وعلّق بصره بالقيم التي اصطنعتها له ظروف غير
طبيعية ، من زهد متطرف ، واعتزال ، ونبد كامل للحياة • أملاً في الوصول إلى
تحقيق ذاته ، وتحقيق تبعاته في الأغلب من صور هذا النزوع سيجد بصره
مشدوداً إلى قطعة لحم ليس إلى إدراكها سبيل • • •

لقد عاش الناس دهرأ مديداً • وهم مخدوعون بقطع اللحم الطائفة •

فعل ذلك بهم سادتهم الذين كانوا يعملون في الأرض عثواً كبيراً ،

ويسخرون لشهواتهم كل شيء • ويتخذون من البشر – جميع البشر – رقيقاً
وعبيداً...•

وكانوا يطلقون أمام أعينهم السَّعْبَانَةَ قطعاً من اللحم مختلفة ومتنوعة ،
ليهدئوا بها روعهم ، ويختلسوا جهدهم •

تارة تتشَلَّ قطعة اللحم في أن السلطان ظل الله في أرضه ، فكل تضحية في
سبيله مثوبتها الرضوان •• !

وتارة تتشَلَّ في أن الدنيا جيفة قذرة لاتليق بذوي الهمم العالية من الرجال •• !
وتارة تتشَلَّ في أن خالق الخلق ، قد قسم الرزق • وَلِكُلِّ حَقٌّهُ المعلوم •
فمن حاول المزيد ، فقد أسخط الله ، وكفر بقضائه •

ولكن الدين يوم جاء لم يكن غافلاً عما يعمل الظالمون ولا غافلاً عما
يَأْفِكُ المبطلون •

فقد ذهب يجلجل في وعي الناس أن ليس لله سبحانه ظل على الأرض ،
سوى العدل ، والرحمة ، والمحبة •••

أما السلاطين السفهاء ، فظلال الشياطين •• !

وذهب يخبرهم أن الحياة لم تُخلق ليصق عليها • بل ليقدسوها ، وليعملوا
أعظم العمل ، ويسعوا أبلغ السعي ، حتى يزيدها عمارة ، وبهاء ، ونموا ••

كذلك بدّد في قوة ، وأوهام العجز التي كانت تقول لهم ، ليس في الإمكان
أبداع منا كان •• ودعا القدرات البشرية إلى محق كل ظلم ، ومقاومة كل إعنات •
وتحويل الحياة إلى مكان أفضل وأبهج وأسمى •• !

أجل ••

من أجل تحرير البشرية جاء موسى ، وعيسى ، ومحمد ، وإبراهيم ، وبقية
رفاقهم من المرسلين •

تحريرها م م ؟؟؟

ليس من الملوك الطاغين ، والقياصرة المدمرين ، فحسب . .

بل ومع ذلك ، من الأوهام التي كانت تكبل عزمها ، وتطفىء نور الله في عقلها .

وهكذا تفهم كلمة المسيح حين يقول :

« جئت أدعو المأسورين إلى الانطلاق » .

ونعني كلمة محمد وهو يقول :

— « إنما أنا رحمة مهداة » .

فأسرى العجز لا ينطلقون إلا إذا جاوزوا مخاوفهم وأوهامهم .

والرحمة المهداة ، لا تحقق وجودها إذا بقي الناس في حضيض عاداتهم
الذهنية والاجتماعية القديمة التي كانوا عليها ، يوم لم يكونوا يعيشون لأنفسهم
بقدر ما يعيشون لسادتهم الباغين .

يجوعون ، ليشبعوا . . ويزهدون ليقتنوا ، ويموتون تحت سنابك خيلهم
المظومة ، وصافناتهم الجياد . . . ! ! !

فليطلق الناس نحو الحياة . وليأخذوا في شوق وإصرار كل طياتهم .
فهي لهم . . .

وإن الدين لم يأت ليبارك الجوع واليأس . بل جاء ليكون سناداً للناس
في دأبهم الحثيث على ممارسة العمل من أجل عيشة راضية وحياة حافلة .

ولن يكون أبداً ، عقبة في سبيل الحياة ، وطيّبات الحياة .

الاستعمار الحاد

نحن ، شعوب هذه المنطقة ، نعيش في البلاد التي ظهر فيها موسى ،
وعيسى ، ومحمد ...

وتنعكس على حياتنا ، وعلى مطامحنا ، تلك الحقائق الخالدة التي جاء بها
الرسل الثلاثة ، والتي اتفقوا عليها ، وبذلوا جهداً مشتركاً لتثبيتها ودعْمِها ...
وأولى هذه الحقائق أن الله خلق عباده أحراراً .. ويريد لهم أن يعيشوا
أحراراً ...

ولقد قاوم موسى فرعون من أجل الحرية ...
وحاول المسيح في عمره المبكر أن يضع عن كاهل المأسورين رِفْرَقِيسِر ...
وعلى يد محمد أتمت عمليات المقاومة آخر مراحلها ، وأجهز الإسلام على
كسرى ، وقيصر ... وطوى يمينه الضاربة الامبراطوريتين اللتين كانتا تستعمران
معظم الأرض .. امبراطورية الروم ، وامبراطورية الفرس !
ولقد ظهر الاستعمار على أرضنا هذه ، في عصر متقدم جداً ..
ولكن الاستعمار الحديث الذي شنته على العالم دول الغرب الأوروبي ،
ربما يبدأ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على يد أسبانيا .

أسبانيا ...؟؟!

لعلنا الآن نعجب لهذا .. ولكن ليست أسبانيا وحدها هي التي مال
استعمارها للغروب ، وتوارى أمام زحف الحرية وتقدمها . بل هناك امبراطوريات
أخرى كثيرة لم يبق منها سوى العبرة والمثل !

فقد كان ثمة « امبراطورية ألمانية » استحوذت على تنجانيقا ، والشمال الشرقي من غينيا الجديدة كما سيطرت على التوجو ، والكامرون والجنوب الغربي من أفريقيا ...

فأين ذهبت ، وذهب استعمارها ... ؟

وكان ثمة امبراطورية برتغالية ، واستعمار برتغالي ، يسيطر جناحه على المحيط الهندي ويسيطر جناحه الثاني على طول الشاطئ الأفريقي .

وكان هناك امبراطورية هولندية تحتل باستعمارها العاتي سيلان ، وجاوا ، وسومطرة ، وكل أندونيسيا .

بل كانت كذلك تستعمر جزءاً هاماً من أمريكا .

وكانت « نيويورك » هذه التي تقوم فيها اليوم الأمم المتحدة . إحدى مدائنهم . وكانوا يدعونها « امستردام الجديدة » !!!

وكان هناك امبراطورية النمسا والمجر ، وكان هناك الامبراطورية البريطانية والفرنسية ، وكان الاستعماران الانجليزي والفرنسي يثقلان على الأرض بأوزارهما . ويلقيان ظلهما الكريه على كل مكان ، في آسيا ، وفي أفريقيا ، بل وفي أوروبا أحياناً . وفي العالم الجديد ، حيث كانت الولايات الأمريكية تدين بالولاء للوطن الأم ، وتدفع له الجزية والضريبة ، حتى تبينت أخيراً على يد « توم بين » أنه ليس وطناً ، وليس أمناً . وإنما هو استعمار ولصوصية ...

هذه قصة الاستعمار في سطور . عملاق عاش على دماء الغافلين يوم كان التاريخ حدثاً ناشئاً . فلما استيقظ النوم ، وشبَّ التاريخ وفتح عينيه . هزَّله العملاق وتلاشى ، وكنته ريح الحرية إلى منفىٍ سحيق ...

تري هل ينتكس التاريخ ، ويعود طغلاً ... ؟

وهل يُبعث الاستعمار مرة أخرى ليمضغ البشرية الناهضة ، ويعيدها أشلاءً ومزقاً ... ؟

ليس ثمة ريب في استحالة هذا الوهم ، وبُعده عن العقول •
ومن خلال هذه المذكرات ، تتبين شعوب البلاد العربية طبيعة دورها ،
وكل الواجبات التي يفرضها عليها هذا الدور وتُمليها ••
إننا نحمل عبئاً ثقيلاً جداً •

فآخر جولات الاستعمار تتم اليوم على أرضنا وهي جولات يائسة ،
وصحيح أن ضربة اليأس تنتهي بالخيبة والهزيمة • بيد أنها تستجمع كل قوى
الضارب ، ومنتهى إمكاناته •

ولقد كُتب على سكان هذه المنطقة أن تكون هذه الضربة من نصيبهم
ولكنهم سيثابون عليها ، ليس فقط بتحرير أنفسهم وبلادهم ومصيرهم •• بل
وبالذهاب بشرف الإجهاد النهائي على الوثن الجبار « الاستعمار •• ! »

على أن مكافحتنا الاستعمار تمثل معنى آخر باهراً ، إذ هو امتداد لدورنا
التاريخي الذي فرضته رسالات الله ، هذه الرسائل التي اختارت منطقتنا لتكون
أرض تحركاتها ، وموطن نشاطها ••

فنحن تناهض الاستعمار ؛ لأنه سرقة لأرزاقنا •
ونناهضه ؛ لأنه تسزيق لوحدتنا •
ونناهضه ؛ لأنه عدوان على حقوق الإنسان فينا ••
وأيضاً تناهضه ، لأنه إلحاد " بشع ••
إلحاد في آيات الله ومشيبته ••
وإلحاد في حقوق الإنسان وحرية ••

وهكذا ، فنحن في عصياننا الباسل للاستعمار ، وفي مقاومتنا الرشيدة
لصكفه ومحاولاته ، إنما نرفع لواء الله ، ولواء الإنسان ، ونبضي تحت راية
الدين ، وراية الحضارة •••

إن الغرب المسيحي يفضح نواياه ، حين يصر على الاستعمار في نفس الوقت
الذي يؤكد فيه غيرته على الدين ومقته الإلحاد •••

فمن أيّ كلمات المسيح أخذ جواز المرور إلى الأرض الحرة التي يريد
أن يحولها إلى مستعمرات ؟؟؟؟؟

ومن أيّ كلمات محمد ، يريد منا أن نستجيب لما يدعونا إليه من ضميم ،
ومذلة ؟؟؟؟ !

إذا كان الغرب الغيور على الدين ، يخشى علينا الفتنة والكفر . فإن موقفنا
منه ينبغي أن يزداد صعوبة وتعقيدا .
فهو يريد استعمارنا . . .

وفي نفس الوقت يودّ — حسب ظاهر منطقته أن يزداد بالدين — أيّ دين —
التحاماً ، ويزداد له ولاء . . .

والولاء للدين يتطلب أول ما يتطلب دغدغة الاستعمار وإهاته .
والاستعمار في بلادنا ، لم يجرى حتى الآن إلا من ذلك الغرب .
وهكذا تتجسم المشكلة ، وتبدو خيبة أمل الغرب مريرة . . . !!
على أنه ليس من واجبنا أن نضع لهذا الإشكال حلاً .
ولكن الحلول المطلوبة منا اليوم ، هي لمشكلتنا مع الاستعمار نفسه .
ليس علينا ، أن ننسّق له منطقته ، حتى يبدو غير مهلهل ، وغير متناقض .
بل ربما يجب علينا أن نفصح هذا التناقض إذا استطعنا .
إننا من كافة الوجوه مكلفون بمقاومة الاستعمار والإجهاد عليه في جولاته
الأخيرة .

وبذلك نحقق أبهى مظاهر الإيمان بالله . وبالإيمان . . .

النَّاسُ إِخْوَةٌ

بين الدين والطبيعة تبادل مستمر ، فهو يأخذ منها وَيَصْبُ فيها •
يضع عينه على ضروراتها •• ثم يستجيب لها بتعاليمه فيزكيها •• ويدعو
للموقف الصحيح تجاهها •••
وإذا قلنا : الدين •• فنحن نعني روحه ولثابه المستهدِفين دائماً سعادة
الإنسان وخيره •••
ومن هذه الأشياء التي يلتقي فيها الدين والطبيعة لقاء سعيداً ووثيقاً •
الاجتماعي والإنساني •••
فلا اجتماع ضرورة •• وليس في مقدور الإنسان أن يعيش وحده • والعزلة
كؤهم •• ونحن في أقصى حالات اعتزالنا نشارك الناس ويشاركونا دون أن
ندري •••
ولقد سارع الدين إلى تلبية هذه الضرورة وعمل على دَعْم الإخاء البشري
بكل سبيل مستطاع ، فالناس إخوة •••
وأخوتهم هذه ، حقيقية ، لا مجازية • فأبوهم واحد • بل إن الإخاء لينفصح
ويتراحب حتى يشمل الكائنات كلها •
ولقد كان جليلاً وصادقاً ، القديس « فرانسيس » حين قال :
« أخي الطير » ••• !!!
أجل • إن كل ما في كون الله أخ لنا ورفيق •• وإحساسنا بهذه الأخوة ينفذ
بنا إلى أسرار الكون الكبرى وحقائقه الخالدة •

والفترات الرضية العظيمة في تاريخ البشر ، هي تلك التي كان يتفوق فيها التعاون على الخذلان ، والإخاء على الفرقة ...

وللدين في تزكية الإخاء البشري دور جدّ عظيم .

ها هو ذا المسيح يرسل القول والتعاليم كسنا الفجر .

« سمعتم أنه قيل تحبّ قريبك وتبغض عدوك .. وأما أنا ،

فأقول لكم : أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعينكم ، أحسنوا إلى

مبغضيك . وصلكوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ... »

ثم يبين أن هذا السلوك سبيل الكمال الذي يطمح إليه المؤمنون فيقول :

« لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأيّ أجر لكم أليس

العشارون أيضاً يفعلون ذلك ؟؟ »

« وإن سلّتم على إخوانكم فقط ، فأيّ فضل تصنعون ؟ ؟ .

أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا ؟؟ »

« فكونوا أتمّ كاملين ، كما أن أباكم الذي في السموات هو

كامل ... »

وهذا هو محمد عليه السلام ، لا يترك سبباً من أسباب إيناع الإخاء

والتكافل إلا سلكه وأتاه .

وفي أحاديثه التي ترسم آداب الحديث ، وآداب المشي ، وآداب المعاملة ،

وآداب العلم ، وآداب الاجتماع كله ... نبصر فيضاً مشرقاً يهر الأبصار !!

فهو يرعى الإخاء والمحبة والتعاقد في كل مواطن الحياة .. في البيت ،

وفي الشارع ، وفي السوق .. وحيث يلتقي إنسان بإنسان ..

ويبدأ فيعلن في حديث له أن الله يسأل عن صحة ساعة .. !!

أي أنك إذا التقيت صدفه بإنسان ، فإن الله سائلكما عن الدقائق التي

ستقضيانها معاً ...

ثم يقول :

« لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ...

ويقول :

« إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث • ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً » •

ويقول :

« إذا كانوا ثلاثة ؛ فلا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ فإن ذلك يحزنه » •

ويقول :

« لا تؤمنوا حتى تحابثوا » •
« إذا أحب أحدكم أخاه ؛ فليخبره أنه يحبه » •

ويقول :

« ما من رجل يعود مريضاً إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له » •

« والذي نفسي بيده • لأن أمشي في حاجة أخ لي حتى تقضى ، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً » •

ويقول :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه • ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » •

ويقول :

« لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث » •

ويقول :

« من رأى عورة أخيه ، فسترها ، كان كمن أحيا مائة مائة » •

والصداقة الإنسانية كالكائن الحي ، تموت جوعاً إذا لم تجد غذاءها ..
وغذاؤها في كل حركة طيبة ...

في البسة الصادقة ، في الكلمة الحلوة : في المعاونة اليسيرة العابرة ...
وإننا نبلغ من العظمة نفس المستوى الذي نبلغه من مشاركتنا الآخرين في
سرائرهم وخرائهم .

وجين نبذل للناس من ذوات أنفسنا مودة وصفاء . فإن الحياة بين البازل
والمبذول له تتحول إلى بهجة أكيدة ، وتتوارى كل منغصاتهما . وتذوب في
حرارة هذه العاطفة الودود الصادقة .

والعلاقة بين الإنسان والإنسان ، من أثن ألوان نشاطنا .

والدين الذي يدرك هذا ، يدعونا لأن نكون أكفاء لهذه العلاقة ، حريصين
عليها ... وهذا يقضي أن نرعى كافة حقوق الإخاء البشري رعاية كاملة ،
ونعمل على توسيع نطاقه .

ومن هنا سر دعوته الحارة إلى التسامح والبذل .

• فأنت لا تحسن مؤاخاة الناس ، إذا تتبع عوراتهم . وتسقطت زلاتهم ...
ولا تحسن مؤاخاتهم ، إذا ذكرت لهم نقائصهم . وتناسيت فضائلهم ومزاياهم .
ولا تحسن مؤاخاتهم ، إذا أردت أن تكون آخذاً فحسب . ولست معطياً .
ولا تحسن مؤاخاتهم ، إذا بخلت عليهم بكلمة اعتراف وتكريم ، وإذا لم
تجعل عناءهم موضع ازدهائك ، وإطرائك وتقديرك .

ولا تحسن مؤاخاتهم إذا أردت أن يكونوا طبعات مكررة لك وأن يلغوا
آراءهم من أجل رأيك .

فالإخاء ، والصداقة يعنيان أن يكون هناك أكثر من واحد ... اثنان أو
ثلاثة ، أو ما شاء الله من كثرة . لأنها تفاعل وتبادل . فحاولتك التفرد والأثرة ،
يطلان /حكمة الصداقة ، وينفيان قيامها .

وما ترك الدين ذلك ، ولا شيئاً من ذلك ، إلا ألقى عليه إشارة ضوئية تشير
إلى أهميته ، وإلى حتميته من أجل إيناع الإخاء الإنساني بين الناس .

فلتفسح الطريق للكلمة

ذات يوم ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي يسأله نصيباً من الفداء .. وأخذ مكانه من الصف ، ومضى الرسول يعطي الناس ، وبعد أن انتهى من توزيع الأعطيات ، اندفع الأعرابي نحوه في غلظة وبدأوة ، وجذبه من جُساع ثوبه وهو يقول :

— يا محمد ، زدني .. فإن المال مال الله ، وليس مال أبيك ...
وابتسم الرسول عليه السلام في رضا عظيم ... وقال : وهو يهز رأسه ...
— صدقت يا أعرابي .. المال مال الله ... !!!

ولكن الصحابة الذين شهدوا هذا الحوار ، ألمهم أبلغ الألم فظاظة الأعرابي ، وسوء تصرفه ... وكان أكثرهم امتعاضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. فشق الناس كصفحة السيف ، وواجه الأعرابي هاتفاً : دعني يا رسول الله أضرب عنقه . فازدادت ابتسامة الرسول تأثقا ، وقال :

« دَعْنِي يا عمر . فإن لصاحب الحق مقالا » ... !!

هذا مشهد ...

وهناك مشهد آخر ، حين وقف عليه السلام يخطب أصحابه فقال :
« ألا لا يَمْنَعَنَّ رجلاً هيبةُ الناس أن يقول بحق إذا علمه » ...
ومشهد ثالث ، حين راح يعلم أصحابه فيقول لهم :
« لا يكونن أحدكم إمّعة يقول : إذا أحسنَ الناسُ أحسنتُ ، وإن أساءوا أسأت ... »

ولكن ليُوطِنَ أحدكم نفسه ، إذا أحسنَ الناس أن يُحسِنَ ،

• وإذا أساءوا أن يتجنب إساءتهم » •

هكذا يدعو محمد عليه السلام إلى الموقف الرشيد الذي يجب على كل إنسان أن يتخذه تجاه الحق والباطل •

يقول كلمته مؤيداً الحق دون مُبالاة بالعواقب •

ويقولها ، دافعاً الباطل دون مجاملة أو تهيب •

والحق والباطل يمازجان كل شئون حياتنا الدنيا ، ويختلطان فيها اختلاطاً يكاد يخفي معالمهما المميّزة •

ومن ثم كان دور الكلمة الحرة الصادقة الجريئة في تمييز الخبيث من الطيب عظيماً ومحتوماً •

وليس ثمة واجب أقدم من واجبنا تجاه هذه الكلمة ، مسطورة كانت أم ملفوظة •

وهذا الواجب يتمثل في إفراح المجال أمامها حتى تنطق بقوة كالحق ، ومينة كفلق الصبح •

الكلمة ...

ما أروع ما تعبر عنه هذه الحروف اليسيرة ••

إنها لتشير إلى المفتاح الذي كان ، ولا يزال يفض أمام التقدم الإنساني كل باب مغلق •

وما أكثر شهداء الكلمة عبر التاريخ ...

كان سقراط شهيداً في معركة الحقيقة ...

والمسيح ، شهيداً في معركة المحبة ...

ومحمد ، شهيداً في معركة التوحيد الكبرى ••

وعشرات ، ثم مئات ، ثم آلاف من أفذاذ البشر • عبّدوا طريق الحضارة بالكلمة ، ثم قدموا حياتهم العظيمة قرباناً لها ... ••

وليس يضيق بالرأي المخالف سوى مغرور صغير ، وإنسا يفتح قلبه للرأي
المعارض ، كل عظيم صادق العظمة ، مضيء الوجدان •

على أن الدين ، وهو يحيي الكلمة الشريفة من أعدائها ، لم ينس أن
يحسبها من أصدقائها •

وأصدقائها ، هم أولئك الذين يفتنون بها فتونا يقف بهم عندها ويعيهم
عنا سواها •••

كما أنه وهو يدرك قيمة الكلمة ، حذر من الخطر الكامن في سوء استعمالها ••
فدعانا إلى التفكير قبل القول ، فإذا تكللنا ، فعن سداد وصدق •
يقول الله سبحانه :

« وقولوا للناس حسناً »

« وقولوا قولاً سديداً » ••

ويقول الرسول مَحذِّراً :

— « وهل يكُـبُّ الناسُ في النارِ على مَنَـأخِرِهِمِ إِلَّا حَصَـائِدُ
أَلَسْتُمْ ؟؟ ! »

ويعتبر الدين الكلمة المتجنية الظالمة بهتاناً وإثماً ميبئاً ، والكلمة الموتورة
الحاقدة ، ضللاً بعيداً ، والكلمة الواشية الكاذبة ، خراباً لصاحبها ،
ووبالاً عليه ••

ظالماً كان الرسول يقول لقومه :

« لا تُحدِّثوني عن أصحابي شيئاً ؛ فإنني أحب أن أخرج إليكم
وأنا مُنْشَرِحُ الصدر » •

وبهذا السلوك الفذ ، يرسم حقاً آخر من حقوق الكلمة : ألا نقولها لنوغر
بها الصدور ، وألا نصغي إليها إذا كانت تحمل هذا الغرض الحقير •
إن سلطان الكلمة ؛ وشرفها ؛ لا يتمكنان من أمة إلا رفعا شأوها وفتحا
أمامها أبواب مستقبل فاضل وعظيم •

الجماعة والفرد

عناية الدين بالإنسان فائقة ، واهتمامه به مُثابر وعَمِيم .
وإنه لينظر إليه نظرة يلتقي فيها الحُبُّ بالإكبار ، والعطف بالإيثار ؛
لقاءً سعيداً وأكيداً .

والإنسان في نظر الدين ليس مجرد حدث بيولوجي ، بل ولا مجرد كائن
حي . . إنسا هو ممثل عظيم لقيم عظيمة تتجسّد فيه وتعمل عن طريقه . . . هو
روح عاقل . قادر على أن يجعل من الفوضى نظاماً ، ومن النقص كمالاً ؛ لأن الله
الذي برأه وبسّواه ، قد هيّأ لهذا الدور وأمدّه من لِدْته بالعون الذي
يجعل خطاه سديدةً موفقة . .

والإنسان في نظر الدين ، هو النوع كله ، مُستلّاً في أفرادهِ . . . وهو
الفرد ، حاملاً خصائص نوعه . . .

ومن ثم ، نجد الدين ينجح نجاحاً بعيداً في تحديد مكان الفرد من الجماعة ،
ومكان الجماعة من الفرد . من غير أن تستدرّجَه متاهات الفلسفة أو الوهم .
أجل . من غير إيغالٍ في الجدل . ودون إطناب في التدليل يهتدي الدين
ويهتدي إلى العلاقة بين الفرد والجماعة ، في صورتها السّوية الرشيدة .

والذي يفقه نصوص الدين وروحه — أيّ دين — لا يُعييه إدراك النظرة
الدينية إلى هذه العلاقة .

وفي المسيحية والإسلام خاصة ، تبدو القضية واضحة مُبينّة .

* * *

فالفرد في منهج الدينيين • هو اللبنة الحية التي ينهض بها وعليها الكيان
الإنساني • • كيان النوع بأسره •

والإيمان بالفرد ووضعه في مكانه الحق لا يعنيان الاعتراف بالواقع فحسب • •
بل ويعنيان إعطاء هذا الواقع فرصته في الامتداد وتحقيق ذاته •

فالفرد ، يعني : المسؤولية •

وكل استبعاد للفرد من حركة الحياة ، يعني إهدار أعظم مبادئ
الحياة - المسؤولية •

وإذا اختفت المسؤولية • فقدت الحياة الإنسانية مقوماتها ، بل قولوا :
فقدت ذاتها •

فالمسؤولية تبدأ مع الفرد ، وتبلغ كمالها في حركته الحرة الدائمة •
ومن ثم رأينا الدين يخاطب الإنسان الفرد بكل تكاليفه ، ويجعل منه
موضوع الشرائع والرسالات •

« من له أذنان للسمع ، فليسمع »

« ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه »

« من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ، ومن يهلك نفسه من أجلي •

يجدها » •

هكذا تكلم المسيح مثملاً الفرد مسئوليته عن نفسه • • عن فرديته •
مقرراً بهذا ، الوجود المستقل للفرد الإنساني والحقوق الطبيعية التي تقتضيها
مسئولته •

ويتحدث القرآن الكريم في الموضوع ذاته :

« من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها » •

« يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت •

من سوء » •

« وَتَوَقَّيْ كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ ° وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ » .

« فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ° وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » .

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ »

« وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »

« فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ° وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا » .

ففي هذه الآيات أيضاً يخاطب القرآن الفرد الإنساني ° معلماً إياه أن حياته ° إنما هي مسئوليته وحده ° وأن نفسه ومصيره إنما يتشكلان واجبه وحقه ° . مسئوليته وحرية ° .

وقيمة الفرد الإنساني لدى الدين تتمثل أول ما تتمثل في هذا الموضع الجليل ° . والمعنى الباهر ° .

فإذا كان النوع الإنساني قد اختبر واصطفي ° ليحمل كلفة الله وينفذ فوق الأرض مشيئته ° فإن الفرد — أولاً — هو الذي يتشكل منه النوع كله ° . والفرد — ثانياً — هو الذي تناط به مسئوليات هذا التكليف وهذا الاختيار ° . ومن مسئولياته كفرد ° تتشكل المسئولية الجماعية كلها ° .

وكما قلنا من قبل : إن الدين لا يرى في إقرار الفردية الإنسانية مجرد اعتراف بالواقع ° بل هو يضمن هذا الإقرار مسئوليتنا تجاه هذا الواقع بتسكينه من تحقيق ذاته ° .

فالفرد الإنساني هو الذي يخاطبه الدين بتعاليمه ° . هو الذي يتلقى أوامره ونواهيه ° . هو الذي يحمل أمام الله مسئوليته حياته ° . ومسئولية مصيره ° . وهو الذي يزكي نفسه أو يدسها في التراب ° .

« وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ »

« وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا »

« وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى » .

« وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ » •

هكذا تحدث القرآن العظيم •

فالفرد - أي فرد - دولة مستقلة ذات سيادة... له حقوقه وعليه واجباته •
وهو يحمل من القدرات الممنوحة له من باريه سبحانه ، ما يجعله قادراً
على أن يمارس حقّه وواجبه في مستوى الخير العام ••• وتلك هي عظمة الإنسان ،
بل بهذا صار الإنسان إنساناً •

ففرديته لا تعمل ولا تستطيع أن تعمل في عزلة وخواء - إنها ملتزمة
الوشائج والأسباب بالجماعة الإنسانية كلها ، وهنا نلتقي بعلاقة الفرد بالجماعة
كما يراها الدين •

إن الجنس البشري عند الدين ، حامل رسالة عظمى ••

هذه الرسالة لا يستطيع فرد مهما يطل عمره وتنوّع عبقريته أن ينفرد
بأدائها • بل ولا يستطيع ذلك جيل "بأسره" ، ولا أجيال بأسرها ، ولو اجتمعت
على قلب رجل واحد •••

ذلك أن هذه الرسالة - رسالة النوع البشري بعيدة المنتهى إن كان
لها منتهى •

وإذ كان لكل فرد دور في هذه الرسالة ، فإن دوره يجب أن يؤدّى وفق
مقتضيات الرسالة نفسها •

ورسالة البشر في الحياة ماثلة في تحقيق أقصى غايات الكمال الميسور ،
الكمال الروحي ، والكمال المادي •

وسير الجماعة الإنسانية نحو تلك الغايات العلى ، يعني ويتطلب أن يؤدي
الفرد واجبه ودوره ويملا جميع الفراغ المحجوز له بين صفوف الجماعة •
وعمل الفرد مع الجماعة في جيله وعصره ، مساوٍ لعمله مع النوع الإنساني
بأسره •

أي أن الإنسان الفرد ، حين يؤدي واجبه ويُنجز مسؤوليته في مستوى
القيم الصالحة التي تهدي عصره وجيله ، يكون بهذا قد أدَّى واجبه ، لا تجاه
هذا الجيل الذي عاصره فحسب ، بل تجاه نوعه الإنساني كله ... ويكون كأنه
قد عاش عُمر النوع الإنساني كله عاملاً معه وفي سبيله ...

* * *

وعمل الفرد الإنساني مع جماعته ، يُؤَهِّلُه لترقية نفسه وذاته .
إذ أن هذا العمل مع الآخرين ومن أجلهم ، يطهر الفرد من أنانيته ويساعده
على تخطِّي تخومه القريبة المحدودة ، وينقله من صفوف الذين لا يعيشون إلا
ليأخذوا .. إلى صفوف أولئك الذين جاءوا الحياة ليُعْطُوا ..

يقول الانجيل : —

« وأما مَنْ عَمِلَ وَعَلِمَ ؛ فهذا يُدْعَى في ملكوت السماوات عظيماً » .

ويقول القرآن :

« فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى » .

أجل — إن العطاء هو الميزان ..

وقدر كل إنسان عند ربه — وفي جماعته ، ومجتمعه ، مُساوٍ للقدر الذي
يعطيه الحياة والأحياء .

وليس معنى العطاء هنا قاصراً على العطاء المائي .. صدقة أو تبرعاً ،
أو مكافأة ..

لا — بل العطاء بأوسع وأجزل معاني العطاء

فالكلمة الطيبة الهادية ، عطاء ..

والاختراع النافع ، عطاء ..

والحكم الصالح ، عطاء ..

والنقد النزيه ، عطاء ..

وبذل العون لمحتاجه ، عطاء ..

وإقرار العدل ، عطاء ..

وحبثك الناس ، عطاء ..

وإقالة العثرات ، عطاء ..

وستر العورات ، عطاء ..

وكل بذلٍ تتطلبه الحياة والجماعة منك في غير إرهاق لك أو بغي عليك •
فإنما هو عطاء ، يرفع قدرك ويزيد أجرك •

والفرد مطالب بأن يعطي كل ما يستطيع إعطاءه — ولقد عاب القرآن الكريم
قوماً يعطون أقل مما يستطيعون فقال :

« أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى •

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى • »

فالعطاء ، هو الرابطة التي تربط الفرد بجماعته ، وتجمعه وإيّاها على سواء ..

والعطاء هنا ، هو الواجب •

والتعبير عن الواجب بالعطاء ، يرفع من قيمة الواجب إذ يجعله عملاً من
أعمال الضمير ، لا من أعمال القانون ..

يجعل الرغبة ، لا الرهبة مصدراً ..

كما يجعله مثوبة نفسه ؛ لأن الذي تحوّل الإلزام لديه إلى شغف ..
والواجب إلى عطاء ، يكون قد بلغ من توفيق الله له ونعمته عليه الشأو العظيم
الذي يجعل حياته كأنها هدية الله إليه .. !

* * *

وهذا العطاء .. هذا البذل في سبيل الخير العام للمجتمع وللناس ، هو كذلك - المعيار الذي يُحدد شرف الإنسان الفرد ، فليس شرف الفرد وكرامته إلا انعكاس عطائه السديد من أجل الحق والخير في مجتمعه وعالمه .

وكل أمجاد الأرض لا تغني شيئاً عن الفرد الإنساني الذي يأخذ ولا يعطي .. وإذا أعطى جاء عطائوه زيناً وغشاً ..

وكل أمجاد العصب والنسب ، لا تغني صاحبها شيئاً ، ما لم يكرمه الله ويشرفه بتوفيقه لأن يعطي الحياة من خير نفسه وعمله .

يقول المسيح عليه السلام :

« لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم ، لنا إبراهيم أباً ، لأنني أقول لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم » .

ويقول القرآن الكريم :

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

ويقول الرسول عليه السلام :

« لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى » .

* * *

وحين تقوم العلاقة بين الفرد الإنساني والجماعة الإنسانية على هذا النسق ، يصير من الممكن أن ينال الفرد أقصى غايات حقه في الحرية والإرادة والاختيار . كما يصير من الممكن أن ينال المجتمع أقصى آماد حقه في الولاء والتعاقد والإيثار .

وتصبح حرية الفرد ، بركة على المجتمع وعوناً له ..
وتصبح سيادة المجتمع ، سيادة للفرد وإنماءً لوجوده ..

هذا هو نهج الدين — في إيجاز — وهذه نظرتة إلى مكان الفرد في الجساعة ،
ومكان الجساعة من الفرد.

وحين تستقيم الأمور على هذا النحو ، يحيا الناس حياة راضية .

وحين يحيفُ بعضُ " بعض " على بعض ، ويطغى المجتمع على الفرد ، أو يتنكر الفرد
للمجتمع ويفقد الولاء المتبادل بينهما إرادته ورؤسده ؛ فآنذ تناديهم
كلمات ربهم :

« إنَّ الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنَّ الناسَ أنفُسَهُم يظلمون » .

* * *

كل شيء للإنسان

تجتاح بعض الناس أحياناً فكرة مغلوطة عن الدين •

ويقوم في روعهم وهم "عريض" ، يحدثهم أن الدين يمتن الإنسان حين يملئ عليه طريقة حياته ، وحين يكبل إرادته ويضعه داخل دائرة مغلقة من الحظر والتحرير •

وضحايا هذا الوهم يجيئون دائماً من الذين لا طاقة لهم بالبحث والتأمل والتفكير •

ذلك أن أية نظرة عاقلة يتجه بها ناظرها نحو العسق لا بد وأن تثني على صاحبها فهماً مضيئاً لحقيقة الدين •

فالدين — كل دين — كرم الإنسان أبلغ تكريم •

ويبدأ التكريم بإعلام الإنسان أن كل شيء في أرضه وكوكبه ، بل وخارج أرضه وكوكبه ، مسخر له ، وموضوع في خدمة مصيره •

فالإنسان عند الدين ملك عالمه المتوَّج ، وسيده المطاع •

هتف بهذه الحقيقة المسيح حين قال :

« إنما جعل السبت للإنسان ، ولم يجعل الإنسان من أجل السبت » •

أي أن كل شيء في عالمنا ، قد جعل في خدمة الإنسان ، وليس العكس •

وهتف بها القرآن حين قال :

« وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » •

بل إن القرآن الكريم ليفيض في تعداد الكائنات المسخّرة للإنسان إمعاناً
منه في تأكيد سيادته ورفع لوائه •

فالبهار ، والأنهار ، والليل ، والنهار ، والشمس ، والقمر ، والنجوم كل
أولئك مسخّرات للإنسان •
انظروا واقرأوا :

« وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً » •

« وسخّر لكم الأنهار » ...

« وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين » ..

« وسخّر لكم الليل والنهار » ..

« والسحاب المسخّر بين السماء والأرض »

« والنجوم مسخّرات بأمره » ..

* * *

في هذه التزكية الباهرة للإنسان يكشف الدين عن مدى تقديره الإنسان ،
ومدى تكريمه إياه ، وحقيقة نظرته إليه •

فالإنسان ، ذلك العملاق الذي نهض قائماً فوق أرضه ، ووسط عالمه
لم يخلق عبثاً ولا يُترك سدئى ••

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً » .. ؟؟

« أيحسب الإنسان أن يُترك سدئى » .. ؟؟

لا .. إن الإنسان — كما يحدث القرآن — لم يخلق عبثاً ، بل مُخلق لدور
عظيم ، لا حدود لعظمته ••

ولن يُترك سدئى ، بل سيُعينه الله على دوره ، ويُسخر له كل شيء حوله
ومعه •• كل شيء تحته وفوقه •• ثم يسأله بعد عن نكوصه وتفريطه ••

* * *

وإن ما يأخذه الواهمون على الدين ، ويظنونه تحدياً لإرادة الإنسان لهمو
في الحقيقة أصدق وأروع شواهد إكبار الدين للإنسان .

فالمسئولية التي يلقيها الدين عليه ليست تكييلاً لإرادته ، بل دعوة لها إلى
العمل .. ليست ضغطاً على حريته ، بل مهتافاً باستخدام هذه الحرية .. ليست
انتقاصاً من سيادته ، بل تأكيداً لحقوق هذه السيادة ..

فأنت لكي تكون سيداً في أسرتك ، أو في قومك ، يجب أن تكون أهلاً
لتحمل مسئوليات هذه السيادة .

والإنسان فوق ظهر كوكبه ، سيد هذا الكوكب — وهي ليست سيادة
الظفر والناب ، بل سيادة التفوق والتكامل . فمسئوليته إذن لا تعني شحذ
أنياه وأظفاره .. بل تعني وتطلب شحذ قوى تفوقه واكتماله .. قوى عقله
وإرادته وروحه .

وهذا يعني أن تكون مسئولياته أخلاقية وعقلية .

ويعني أن تكون تدريبات عقله وروحه من نمط يتيح للعقل وللروح أن
يلغا في رعاية الله شأوهما .

فإذا دعي الإنسان إلى الإيمان بالله ، فلائكه بهذه العبادة ينشئ ولاء
لازماً بينه وبين خالق الكون العظيم — الله رب العالمين ..

وإذا دعي إلى عبادة الله ، فلكي ينمّي داخل ذاته ووعيه القدرة على رؤية
الأبعاد الأخرى غير المنظورة في الوجود والكون ، ولكي ترفعه لحظات العبادة
إلى مجالات تلك الأبعاد فلا يظل مغلداً إلى الأرض مفتوناً بها .

وإذا شرعت له التكاليف فلكي تتدرب إرادته على الصمود والنمو ..

وإذا دعاه الدين إلى الإيمان بالغيب كله فلكي يولّي وجهه وعقله شطر
الكون المملوء بالأسرار ليوسّع من تخوم وطنه ويواصل خطى تفوقه وتقدمه .

وإذا دعاه إلى الإيمان بالخلود : فليكني يزداد إيماناً بنفسه واهتماماً
بصيره ••

* * *

كل هذا يشكّل تكريم الدين • واهتمامه بالإنسان الذي فضّله الله على
كثير ممّن خلق •

« ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البرّ والبحر • ورزقناهم
من الطيّبات وفضلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً •• »

* * *

هذه هي مكانة الإنسان ومنزلته عند الدين — سيّد كوكبه وعالمه ،
والجدير بكل ما لهذه السيادة من مزية وحق ••
بيد أنّ الإنسان مضى في دروب بعيدة ومتاهات نائية يلتبس فيها
حكمة حياته !

ولئن كان من حقه أن يفعل ؛ فإن من واجبه ألا يحطّم المصاييح التي
وضعتها أقداره على طريقه •

وأول هذه المصاييح وأخلصها ضوءاً ، هو الدين •
ولو أنّ الناس يفقهون جوهر الدين • ويدركون روحه ؛ لما هرب منه
هارب • ولا أساء به الظنّ لاغيب ••

وهذا سرّ حاجته الدائمة إلى الدين • أعني إلى جوهر الدين وروحه ••
ففيهما يجد سكينة و يقينه وثقاه •• وفيهما يلتقي بجميع نفسه ، وبحقيقة ذاته •

* * *

إن الإنسان الذي رفع مراسيه وأبحر وسط الظلام والهمول كان يجد في
باطنه وتحت حناياه إرادة نافذة تلحّ عليه ، وتشيع في نفسه الأمل ، وفي خطاه
العزم والتوفيق ••

في مُهلكةِ الظلام.. في متاهات الزمن.. تحت وطأة القوارع والزلازل..
في غمرات الجهل والتَّيه.. حيث لا أمل له في نِجاة.. ولا رجاء في حياة..
حيث تتساقط السَّاءِ كسَقاً.. وتتفجر الأرض براكين.. وتسيل الأمواه ضوفاناً..
حيث ذلك كله.. وأضعاف ذلك كله تلفَّ الإنسان في ضبابها الخاق
ويأسها الجاثم؛ كان صوت ينبعث من أعماقه يقول له: تقدِّم إن كل هذا الهول
سيُلقي بين يدي عزمك سلاحه؛ ويتحوَّل بخاره المحتدم إلى طاقة مُسخِّرة
لك وذلَّول..!!

ماذا كان مصدر هذا الصوت يومئذ..؟ الفلسفة..؟ العلم..؟
كلا، فسا كان مع الإنسان في تلك الدهور الفائرة الغابرة منها شيء.. وما
كان معه سوى إحساسه الديني. حتى قبل أن تبيِّن له حقيقة الدين.
فلما جاء الدين؛ وجاء المرسلون؛ وجد إحساسه القديم قاعدةً أُطلِّقت
وعِي الإنسان وأضاءت بصيرته وروحه..
وصحيح أن الدين تعرض في مراحل سيره وتطوره لكثير من الفتن وابتلي
بكثيرين أساءوا استخدامه؛ وحاولوا تطويعه لأهوائهم.
ولكن حتى تلك الفترات التي أصيب الدين فيها بالضعف؛ تنهض كأعظم
شاهد على مدى تكريمه الإنسان..
فحين كان الدين متألقاً متفوقاً؛ كان الإنسان مثله متألقاً متفوقاً،
عزيزاً.. كريماً..
وحين كانت الفتن تتابته والضعف يغشاه؛ كان الإنسان بكل حقوقه يتف
في مَهَبِّ الزوابع. وتتوالى عليه الضربات والإهانات..
حدث ذلك في عصور ضعف المسيحية. حين استبدَّ بها وزيَّف حقيقتها
بعض باباوات العصور الوسطى.

وحدث أيضاً في عصور ضعف الإسلام • حينما كانت الخلافة العباسية تنهار : وحينما كانت الخلافة العثمانية تترنح ..

إن الأديان تختلف في تفاصيلها من دين إلى دين ، لكن جوهرها جميعاً واحد •
والإسلام مثلاً ، اتسع فقهه واتسعت شريعته لمذاهب كثيرة ، وجرى بين شاطئيه نهر دافق من التفسيرات والآراء •

يُبد أن جوهره واحد • هو جوهر كل دين جاء به من السماء وحي ، ومن الله هدى •

وهذا الجوهر الثابت للدين هو الذي يحمي دائماً وأبداً حقيقة الإنسان ، ويحفظها من أن تنال منها الفلسفات مهما اتسع ، والعلوم مهما تكتشف •

فاذا اكتشف العلم تأثير أمعاء الانسان وغدده على سلوكه • رفع الدين صوته قائلاً : ورغم هذا فإن بين جَنْبَيْهِ إرادة ربّانية تقهر كل صعب •

وإذا كشفت الفلسفة عن دروب العقل التي لا تؤذن بانتهاء ، وتناقضات الحياة والتاريخ ، هتف الدين قائلاً :

ومع هذا ، فقد أودع الله فيه بصيرة ونوراً يشحذان لَدَيْهِ حاسة الاتجاه ، ويهديانه آخر الأمر إلى الحق والصواب •

هكذا يحمي الدين حقيقة الإنسان • هكذا تظلّ الحاجة إليه قائمة وباقية ما بقي الإنسان ناهضاً يحمل أعباءه في استبسال ، ويُتابع مصيره في ثبات •

الرَّجُلُ الْعَادِيّ

في الأيام التي يتمتع فيها الضمير الإنساني بالرشد والعافية تُعنى البشرية
عناية بالغة بالكادحين من أبنائها .. هؤلاء الذين نسميهم « الرجال العاديين » ..
و حين يغشى الظلام والمرض والتخلف هذا الضمير ، تزأورُ البشرية عن
واجبها حيال الرجل العادي ، وعن الفقير الذي وضعت ظروفه ومقاديره في
الصنفوف الخلفية .

و حينما يفقد « الرجل العادي » نصراءه ، يجد الدينَ دائماً في كل زمان
وفي كل مكان يذود عنه ، وينادي إليه ، ويقرر حقوقه في صوت صااح جدير .

عندما قال المسيح لأحد الأثرياء :

« إن أردت أن تكون كاملاً ، فاذهب وبع أملكك . وأعط
الفقراء » ..

وعندما قال الرسول :

« والله لا يؤمن . من بات شعبان وجاره جائع » ..

عندما قال الرسولان الكريمان هذا المبدأ . وقرّراه . كانا بهذا يبحثان عن
الوسيلة المجدية التي تؤمّن لقمة « الرجل العادي » وتحمي رزق أهل بيته .

وعندما فرض الإسلام فريضة الزكاة .. وجعلها ضريبةً يدفعها كل قادر .
كان يعطي نموذجاً للوسائل الكريمة التي تضمن للرجل العادي حق عيشه
في كرامة .

فالزكاة بوصفها « ضريبة » تصبح حق الدولة .. وآخذها لا يكون جامعٌ

صدقات • بل آخذ حق •• وهو لا يأخذ حقاً جاءت به أريحية غني •• بل حقاً
فرضه الله وملّكه إياه ••

والدين الذي يجعل من الضمير وجهته •• أعني الذي يخاطب الضمير دوماً
بتكاليفه وأوامره •• لا يحصر اهتمامه بالرجل العادي في حقوقه التي يجعل منها
قانوناً • لأنه مع اهتمامه بهذا المعنى وعدم إهماله إياه • يعلم أن الناس قادرون
على الزيف من القانون مهما يكن إلزامه • وأن أعظم ضمان وأبقاء • هو أن يحصل
الضمير وحده أبداً • مسئولية الاقتناع والطاعة والتنفيذ ••

من هنا جاءت عنايته بالناس العاديين شاملة عميقة ••
فهو يوصي بهم في مرضهم •• وفقرهم وغربتهم ••
يوصي بهم يتامى •• ومساكين •• ومكدين ••

وهو لا يكل أمرهم إلى حماية القانون وحده •• بل وإلى حماية الضمير
قيداً ••

أي أنه لا يهتم فقط بما لهم من حق قانوني •• بل ويهتم بما لهم من حق
اجتماعي وإنساني • وذلك بإحاطتهم بكل مظاهر الاهتمام ، والمشاركة الكريمة •
والتكريم الحقيقي •

يصف المسيح عليه السلام عُقْبَى الأبرار الذين يُعْنَوْنَ بأولئك
المستضعفين • فيخبر أنهم يجلسون إلى يسار الله • وينادون :

« تعالوا يا مُبارَكِي أبي ، رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ
تأسيس العالم ••

« لأنني جُعتُ ، فأطعمتموني •• عطشتُ ، فسقيتموني •• كنتُ
غريباً فأوَيْتُموني •• عُرياناً فكسوتموني ، مريضاً فزرتُموني ••
محبوساً فأتيتم إليَّ » ••

فيجيب الأبرار حينئذ قائلين :

« يا رب متى رأيناك جائعاً ، فأطعمناك .. أو عطشاً فسقيناك ..
ومتى رأيناك غريباً فأويناك .. أو عُرياً ، فكسوناك .. ومتى
رأيناك مريضاً ، أو محبوساً ، فأتينا إليك » !! ؟

فيجيب الملك ، ويقول لهم :

« الحق أقول لكم • بسا أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء
الأصغر ؛ فبي فعلتم » •

ويجيء الرسول عليه السلام ، فلا يوصي الضير الإنساني هؤلاء الناس
العاديّين فحسب ، بل ويَضْرَعُ إلى ربه أن يجعله واحداً منهم فيقول :
« اللهم أحيني مسكيناً • وأميتي مسكيناً • واحشني في زمرة
المساكين » •

ويقول عليه السلام :

« مَنْ أراد أن تُستجاب دعوته وأن تكشف كربته ، فليُفَرِّج
عن مُعْسِرٍ » •

ويرسم رسول الله صورة مُعْبِّرة فيقول :

« احتجّت الجنة والنار ... »

فقلت النار : فيّ الجبارون والمتكبرون ..

وقالت الجنة : فيّ ضُعفاء الناس ومساكينهم ..

فقضى الله بينهما ..

قال للجنة : أنت رحمتي ، أرحم بك من أشاء ..

وقال للنار : أنت عذابي ، أعذب بك من أشاء .. !!

ويهتم الرسول بإعلاء الشأن الاجتماعي للرجل العادي ، فيتحدث كثيراً
عن الميزان الذي يزن الله به عباده •

« إن الله لا ينظر إلى صُوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » •

ليس هناك ما يصون للرجل العادي حقه في الرّفعة والكرامة مثل هذا
المبدأ العظيم .

فإذا فات الرجل العادي بهاء المنظر ووجاهته . فإن ذلك لا ينبغي أن يُبرر
تجاهله أو اتقاصه . لأن المظاهر "تراب" في تراب . وإنما ينظر الله إلى قلوب
عباده وأعمالهم .

وإن أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتلو علينا هذا النبأ ،
فيقول :

« مرّ رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لرجل جالس
عنده : ما رأيك في هذا . ؟ فأجاب : إنه من أشرف الناس ، وإنه
والله لحريّ أن خطبَ أن يُنكح ، وإن شفّع أن يُشفّع ..
» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مرّ رجل ، فقال له
الرسول : ما رأيك في هذا .. ؟ فقال : يا رسول الله . هذا رجل
من فقراء المسلمين . حريّ أن خطبَ ألا يُنكح ، وإن شفّع
ألا يُشفّع ، وإن قال ألا يُسمع لقوله ..

« فقال الرسول : هذا ، خير من ملء الأرض من مثل ذلك .. »
ويجعل الرسول بذلّ العون للحتاجين إليه شعيرة من شعائر الضمير
الحريّ الرشيد .

« لأن أمشي مع أخ في حاجة أحبّ إليّ من أن أعتكف في
مسجدي هذا شهراً » .

أرايتم ، كيف يرفع الرسول الخدمة الاجتماعية والإنسانية إلى أعلى مراتب
الأعمال الصالحات ؟

ولنقرأ هذا الحديث أيضاً :

« إن لله خلقاً ، خلقهم لحوائج الناس يَفْزَعُ الناس إليهم في
حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله » !!

إن الرجال العاديين • هم في كل أمة ووقود حياتها المبارك ، فعلى كواهلهم
أكثر من سواهم تنهض المسئوليات ، وبسواعدهم وجهودهم أكثر من غيرهم تتم
الأعمال وتتقدم الجماعات •• وكل إهمال لشأنهم وإهدار لحقهم لا يُصيب الأمم
بالتخلف فحسب • بل ويُباعد بينها وبين الإنسانية الراشدة •

وقبل أن يكون بين الناس فلاسفة وفلسفة ، ومؤرخون وتاريخ وعلماء
وعلم ، كان هناك المرسلون يجمعون الكادحين والناس البُسطاء العاديين تحت
راية الله ليرتفعوا بهم إلى مكانهم الحق ، ويلتفوا بهم قدَرهم المسطور •• !!
ومن قرابة ألفي عام •• كان المسيح يعطي ظهره في استغناء ، للذين يستعلون
على الناس بثرائهم ، أو بجاههم ، أو بمناصبهم •• وكان يبحث عن البُسطاء
فيختار منهم حواريين ، وعن الجوع الكادحة فيمنحها قلبه وحبّه وبركته •
ومنذ قرابة ألف وأربعمئة عام •• كان محمد رسول الله يتلو على الناس
قول ربه ووعدّه :

« وثريد أن نمّن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم
أئمة » ، ونجعلهم الوارثين ••

وكان يتلو عليهم أيضاً قوله تعالى :
« تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فُسَاداً » •

وكان هو نفسه يضع هذا المبدأ موضع التنفيذ الصادق الأمين فيتخذ من
المستضعفين أصدقاءه وجُلّسائه ، وجنود دعوته ، وحملّة رايته •
ويقول لأصحابه :

« أبغوني ضعفاءكم – أي هاتوهم إليّ – فإنما متنصرون
وترزقون بضعفائكم » ••

وحين دفعه حسن النية ، وطهارة القصد إلى الإقبال على أحد السّراة

والصَّفوة يدعو إلى كلمة الله ، مُرجئاً لهذا السبب الاهتمام بأمر أحد فقراء المسلمين جاء يسأله ويستهديه .. نزل الوحي أسرع من الضوء حاملاً إليه عتاب ربه في أسلوب مُحدّر .

« عَبَسَ وَتَوَلَّى • أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّكَ يَنْزِكُّ • • أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَعَهُ الذَّكْرَى ، أَمْ أَتَاكَ مِنْ اسْتَفْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى • • ؟؟ • • وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَنْزِكُّ • • وَأَمْ أَتَاكَ مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ، وَهُوَ يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى • • ؟ • • كَلَّا • • » .

هذه صورة مشرقة يجد فيها البُسطاء العاديثون والكادِحون مكانهم الحي عند الله .. ومنزلهم الرفيع الذي بوأهم الدين إياه .

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ : إِنْ الدِّينَ أَقْدَرُ مِنْ سِوَاهُ عَلَى أَنْ يَحْمِيَ حَقِيقَةَ الْإِنْسَانِ • • ؟؟

فِي الْعَلَاqَاتِ اِلْجْتِمَاعِيَّةِ

البشرية عند الدين • ليست مجرد حيوانات فاطقة ، كما يُعرّف المناطقة
الإنسان • بل هي ، كائنات حية عاقلة مُهذبة •

والإنسان لأخيه الإنسان كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً •

ولقد رأينا من قبل وجهة نظر الدين في مكان الفرد من الجماعة •

وهنا نبصر بعض توجيهاته الرشيدة السديدة في مسئولية الفرد تجاه العلاقات
الاجتماعية •• هذه المسئولية التي تجعل من الناس بشراً مهذّبين •

واهتمام الدين بالعلاقات الاجتماعية ، لا يهدف إلى خلق الإنسان المهذب
فحسب ، بل ويهدف إلى زيادة أعداد المهذّبين ، فذلك السبيل ، خير السبيل
لقطع الطريق على الشرّ وعلى قوى التخريب والنكسة والفساد •

لقد عبّر المسيح تعبيره الرائع الجزيل عن واجب الفرد تجاه علاقاته بالناس
حين قال :

« أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ » ••

« أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِكُمْ » ••

« بَارَكُوا لَأَعْنِيَكُمْ » •••

إن البشر في معاناتهم الحياة يتفصّدون أذى وحماسة ، كما يَنْضَحُونَ
خيراً وبشراً ••

وما لم يكن هناك قدر مشترك ومتبادل من التسامح والتفاهم والودّ ،
فإن الحياة تصبح بالنسبة لهم جميعاً قاسية وجرداء ••

وليست المشكلة أن يحمل الإنسان نفسه على حب أحبائه وأصدقائه فهو لا شك مُحِبُّهم من غير أن يبذل في هذا الحب جهداً .

إننا المشكلة في أن يحمل الإنسان نفسه على محبة الآخرين الذين قد يغضونه .. وقد يضايقونه .. فالأمر كما يقول المسيح :

« إن أحببتم الذين يحبونكم ، فأَيُّ فضل لكم ؟ .. »

« فإن الخطاة أيضاً يحبون الذين يحبونهم . »

« وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأَيُّ فضل لكم ؟ فإن الخطاة أيضاً يفعلون هكذا » ..

إن العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين بني البشر : لتجد في تعاليم السيد المسيح هذه ، ذروة اكتمالها .

وإن السيد المسيح ليُلَخِّص القضية كلها والمسئولية كلها في هذا المبدأ .
« كما تريدون أن يفعل الناسُ بكم . افعلوا أتم أيضاً بهم هكذا » .

وحين يصبح التناصح واجباً ، ونقد الخطأ مطلوباً ، فإن الدين في هذا المقام يجعل الرفق ، والنبل ، والصدق في ممارسة النقد فريضة محتومة .

فالإنسان الذي تتحول فضيلة التناصح على شفتيه شماتة .. ويجعل من نقده تشهيراً . إنسان يرثي له الدين ويزدرية .

أولاً : لأنه هو نفسه لا يخلو من أخطاء ..

وثانياً : لأنه لوئث فضيلة النقد حينما أحالها إلى شماتة وتشهير .

وهنا نلتقي بالسيد المسيح يقول :

« من كان منكم بلا خطيئة ، فليرم بحجر » ..

ونرى رسول الله يرفض أن يواجه شخصاً مُعيَّناً بخطئه أمام الآخرين ، حتى لا يخرج شعوره . بل ينتهز عليه السلام فرصة اجتماع عام ثم يقول :

« ما بال أقوام يفعلون كذا . وكذا » ..

تاركاً صاحب الخطأ يعرف نفسه ، ويدرك خطأه في صمت وسر . وكان يعلم أصحابه فيقول :

« من رأى عورة فسترها ، كان كمن أحيى موؤودة » .

وبهذه القاعدة الذهبية في العلاقات العامة بين الناس لا يهدف الدين إلى حماية المجتمع فحسب من الثروة المسببة ، والتشهير الأثيم ، بل ويخلق للنضائل ، الظروف الملائمة لنموها وإشاعتها .

ذلك أنه لا شيء كالرفق يعالج النفس ويثقوي ضعفها .

كما أن ذلك خير سبيل لتعويد الناس على أن يغفروا بعضهم لبعض ويتسامح بعضهم تجاه البعض ، فلا يُقابل الإنسان كل أذى يُوجّه إليه بأذى جديد ، يزيد من رصيد الشرّ والشرّ .

وإن الدين لكبير الاهتمام بهذا الخلق .. مُخلق التسامح والمغفرة .

وإنه ليرثي للإنسان الذي يدين الناس بكل ما يخطئون ، ويقتصّ منهم عن كل إساءة يُوجهونها إليه .

ذلك لأن مثل هذا يدين نفسه وهو لا يدري ، لأنه غير معصوم من الخطأ .. وسوف يقترب بدوره في حق الآخرين سوءاً ، فما لم يكن متسامحاً وصفوحاً ، فإنه لن يكون أهلاً لصفح الآخرين وتسامحهم تجاهه ..

وإن المسيح ليضرب لهذه القضية مثلاً باهراً . فيقول :

« .. لذلك يُشبه ملكوت السماوات إنساناً ملكاً ، أراد أن

يحاسب عبده ..

« فلما ابتدأ في المحاسبة ، قدّم إليه واحد مديون بعشرة آلاف ..

وإذ لم يكن له ما يوفّي ، أمر سيّده أن يباع هو وامراته

وأولاده وكل ماله ، ويوفّي الديّين ، فخرّ العبد وسجد له

قائلاً : يا سيّد تمهّل عليّ فأوفّيكَ الجميع ..

« فتحسّن سيد ذلك العبد ، وأطلقه وترك له الدين .. »
« ولما خرج ذلك العبد وجد واحداً من العبيد رفقائه كان مديوناً
بمائة دينار ، فأمسكه وأخذ يعتقه قائلاً : أوفني ما لي
عليك .. فخرّ العبد رفيقه على قدميه ، وطلب إليه قائلاً :
تمهل عليّ فأوفيك الجميع .. »

فلم يرّد ؛ بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين .. »
« فلما رأى العبد رفقائه ما كان . حزنوا جداً وأتوا ، وقصّوا
على سيدهم كل ماجرى .. »
« فدعاه حينئذ سيده وقال له : أيها العبد الشرير .. كل ذلك
الدين تركته لك ؛ لأنك طلبت إليّ .. أفما كان ينبغي أنك أنت
ترحم العبد رفيقك ، كما رحمتك أنا .. ؟؟ »
« وغضب سيده وسلّمه إلى المعتّدين حتى يوفي كل ما كان عليه .. »
« فهكذا أبي السّاوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل
واحد لأخيه زلاته » .

إن المسيح عليه السلام يضرب هذا المثل الذي يستدّ شكله من واقع
الحياة في أيامه .

فقد كان الناس أيامئذ يباعون في ديونهم التي يعجزون عن سدادها .
وهو بهذا المثل يكشف عن حاجة الإنسان .. كل إنسان .. إلى الرحمة
والمغفرة .. ومن ثمّ فواجبه أن يتسامح مع الآخرين وأن يغفر ما استطاع
للذين يسيئون إليه .

ويحدّض الرسول عليه السلام إغراء الغضب وشرّه ، باعتباره - أي
الغضب - القوة العياء التي تصدّ الإنسان عن كل صفح وأناة ، تدفعه إلى
الأذى والانتقام ، فيقول :

« ليس الشديد بالصرعة - أي الذي يصرع غيره وينتصر عليه

في عراك - .. إننا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » .

كما يقول عليه السلام لمن جاءه يسأل أن يوصيه بجماع الخير :
« لا تَغْضَبْ » .

ويرسم صورة زكيّة لصنوف الناس من حيث استجابتهم لرذيلة الغضب
فيقول عليه السلام :

« .. ألا وإن منهم البطيء الغضب ، سريع النفي » - أي سريع
الرجوع عن غضبه - والسريع الغضب ، سريع النفي ، والبطيء
الغضب ، بطيء النفي .. فَتِلْكَ بِتِلْكَ .
ألا وإن منهم بطيء النفي ، سريع الغضب .
ألا وخيرهم بطيء الغضب ، سريع النفي ، وشرهم سريع
الغضب ، بطيء النفي » .

* * *

ويواصل الدين سعيه وعمله في إقرار العلاقات الاجتماعية على خير الأنماط
وأزكاها ، مُزيجاً من طريق سلامتها كل عوامل الشيط والخذلان .

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ..
ولا تحسسوا . ولا تنافسوا .. ولا تحاسدوا .. ولا
تباغضوا .. ولا تدابروا .. وكونوا عباد الله إخواناً » .

إن كل هذه الآفات التي ينهى عنها الإسلام . ويضع هجرها وتركها بين
واجبات المسلم الكبرى ، من أكثر ما يُمزّق سَكينة الحياة ويقطع جبل الوُدِّ
بين ذويها .

والعلاقات الاجتماعية تفشل فشلاً أكيداً في كل جماعة تروج بينها مثل
هذه الآفات .

وللعلاقات الاجتماعية عند الرسول "نَظْمٌ" شامل • حتى لكأنه قانون
يتنظم كل حاجاتها •

فلمجلس آدابه •• وللصداقة آدابها •• وللشَّصَح آدابه •• وللسير في
الطريق آدابه •• وللحديث آدابه •• وللزيارة آدابها •• بل وللمصافحة
طريقتها وآدابها •

ويُقدَّرُ الإسلامُ أبلغ تقدير كل هسة • وكل خلجة يمكن أن "تنمِّي"
مشاعر الود بين الناس ، حتى البسمة العابرة في وجه من تلتقاه •• !!
ويقول عليه السلام :

« يا أبا ذَرٍّ ، لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى
أخاك بوجه ملثق » •

ولكي نرى طرَقاً من الآداب التي وضعها الإسلام لكل حالات النشاط
اليومي بين الناس مما يُزَكِّي سلامهم وسلام علاقاتهم الاجتماعية ، علينا أن نطالع
هذه التعاليم لرسول الله عليه السلام :

« إياكم والجلوس في الطرقات •

قالوا : يا رسول الله • ما لنا بُدٌّ من مجالسنا ، نتحدث فيها •
فقال : إذا أبيتُم إلا المجلس ، فأعطوا الطريق حقه •
قالوا : وما حقه يا رسول الله •؟

قال : "غَضُّ البصر ، وكفُّ الأذى ، وردُّ السلام ، والأمر
بالمعروف ، والنهي عن المنكر » •

ويقول عليه السلام :

« لا يُقِيمَنَّ أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن
تَوَسَّؤا ، وَتَقَسَّؤا يَفْسَحَ اللهُ لَكُمْ » •
ويقول :

« إذا كانوا ثلاثة ، فلا يَسْتَأْجِي اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يحزونه » •

ويقول :

- « إذا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يَحِبُّهُ » .
- « إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ، وَمُسْنًهُ هُوَ ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمُودَّةِ » .
- وإذا غلبك البغض لأحد فليكن بُغْضاً رَفِيقاً :
- « أَبْغِضْ بَغْضَكَ هُوَ نَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا » .
- والعلاقات الاجتماعية يجب أن تكون إيجابية بِنَاءً ، وهذا يتم بالتعاون الوثيق وبذل العون .
- « مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ » .
- « وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » .
- « وَإِنْ أَحَدُكُمْ مَرَّ آتٍ بِأَخِيهِ ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ عَنْهُ » .
- « مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللَّهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- وعلى الناس أن يحتفظوا لعلاقاتهم الاجتماعية . بحرارة الوُدِّ ، باستشارة كل مُنَاسِبَةٍ تُزَكِّي حِمَاسَ الْمُودَّةِ .
- « تَصَافَحُوا ، يَذْهَبِ الْغِلُّ » .
- « وَتَهَادَّوْا ، تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ » .
- وإهمال هذه العلاقات إهمالاً يبلغ بها حدُّ القطيعة ، وِزْرٌ عند الدين كبير وخطير .

يقول عليه السلام :

- « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ، فَهُوَ كَسَفَّكَ دَمَهُ » .
- تلك نظرة سريعة مُنْطَلِقِيهَا عَلَى الرُّوحِ النَّبِيلِ وَالْفَهْمِ السَّكِينِ الَّذِينَ يُعَالِجُ الدِّينَ بِهَمَا قَضِيَةِ الْعِلَاقَاتِ الْاجْتِمَاعِيَةِ بَيْنَ الْبَشَرِ .
- هذه العلاقات التي تَتَّسِعُ مَعَ اتِّسَاعِ فُرْصِهَا الطَّبِيعِيَّةِ ، مَجَالَاتُ الْحُبِّ الْبَشَرِيِّ وَالْإِخَاءِ الْإِنْسَانِيِّ ، وَتَبْلُغُ الْجَمَاعَةَ - أَيْ جَمَاعَةَ - بِسَبِيلِهَا غَايَتَهَا الْمَرْجُوءَةَ مِنَ التَّهْذِيبِ وَالسُّمُو .

احترام الحياة

تبلغ الحياة في أحضان الدين غاية أمنها ومُنْتَهَى عافيتها •
وفي تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام تنعم الحياة بقداسةٍ وجلال •
وإذا كانت الحياة في شئى مُفرداتها ووحداثتها ، تبدأ بالميلاد ، فإن لحظات
الميلاد هذه يراها الرسول أعياداً •• !!
ولو رأيناه عليه السلام • وهو يستقبل النَّبْتَ الطالعة - تلدها الأرض في
حنان • لرأينا عظمة الإنسان في أبهى مشاهدتها ••
إن منظر النبتة تتشقق عنها تربتها ، أو الزهرة تتفتح عنها أكسامها ، ليملا
نفسه بالغبطة ، ويهز كيانه بالفرح •• !
وإنه عليه السلام • ، ليقرب منها ، ويلثمها بفمٍ مُحب ويداعبها بأنامل
حانية •• فإذا كانت طلّاع ثمرٍ موسمي احتضنتها نظراته العابرة ، وقال متفائلاً
بها ، ومتحدثاً معها :
« عامٌ خيرٌ وبركةٍ إن شاء الله » •• !!
وهو عليه السلام يهتّز غبطة وفرحاً وشكراً ، لكل حادث ميلاد ••
فكل ميلادٍ جديد ، هو في تقديره حادث عظيم يثير أشواقه • ويتعث
اهتمامه •• حتى ميلاد الهلال عندما يبرز في أولى ليالي ظهوره يستقبله الرسول
في حفاوة وحنان ، ويناجيه قائلاً :
« هلالٌ خير وبركةٍ إن شاء الله » •
ثم يتهل إلى ربه العظيم قائلاً :

« اللهم أهيك علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام » ..

ثم يعود فيناجيه الرسول قائلاً :

« ربي وربك الله » ...

وإذا كانت الحياة — أيتها حياة — إنما تبدأ بالميلاد .

فإنها تستبقي وجودها بالتشمو والاستمرار .. ثم بحفظ مقاديرها وتأمين مصايرها ..

وفي هذا المجال يقف الدين إلى جوار الحياة يشد أزرها ويقديس حثتها .. فالنبات الذي ولد ، وداعبت براعمه نسات الوجود ، صار له حق مقدس في النمو . وفي الاستمرار حتى يبلغ أجله .

وتمهثده بالسيقي والرعاية والخدمة ، ليس عنلا من أعمال الدنيا فحسب .. بل هو قبل ذلك عبادة يعبد الدين عليها بمثوبة الله وجزيل عطائه .. !!

والحيوان ، له بحق الميلاد حق الحياة ..

ولحياته حرمان يصونها الدين ويحفظها .

أجل ..

إن حياة الحيوان التي تبدو لبعض الناس ضياعاً وهدراً يحترمها الدين احتراماً أكيداً ، ويطن حقوقها إعلافاً مجيداً .

ها هو ذا رسول الله يقول :

« في كل كبدٍ رطوبةٌ أجر » ..

ويضع أمام الضمير البشري مثلين باهرين لأمراءين اختلفت طريقتهما في احترام حياة الحيوان :

أما الأولى : فكانت بنفياً لا تظن أن لها في رَحمة الله نصيباً كانت تسير في يوم صائف قائف ، فرأت كلباً يلهث من الظمأ ، وهو يطوف يثر يريد أن يبلغ

ماءه وما هو ببالغه .. فرقاً له قلبها • وخلعت مُخَنَّتْها وملأته من ماء البئر ،
وقدمته للكلب حتى شرب ورؤي • فشكر الله لها وغفر لها ..

أما الثانية : فامرأة حبست هرة .. فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل
من خَشَاشِ الأرض • فكانت النار جزاءها وعُقْبَها ..

وحتى حين يُذبح الحيوان لا يَفْقِدُ حقه في الرعاية والرحمة ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم ، فأحسنوا
الْقِتْلَةَ ، وإذا ذبحتم ، فأحسنوا الذَّبْحَةَ ، وليُحْدِثْ أَحَدُكُمْ
شَقْرَتَهُ ... وليُثْرِحْ ذَبِيحَتَهُ » ..

وقد يجد أحدهنا من حقه إذا قرصه برغوث مثلاً .. أن يقتله كيف شاء ...؟!
كلا .. فحتَّى حياة البرغوث على تفاهته وضآلته وأذاه • يتدخل الدين
لحمايتها من الألم والعذاب .. !!

تُرى إلى أي مدى يحترم الدين إذن حياة الإنسان ؟؟
إلى أي مدى يحفظ لها حقها في الأمن ، ويدراً عنها الكيد والألم ، والاعتقال ..
ألا إن الدين ليذهب في هذا الحفاظ إلى أبعد مدى •

ومن رأى المسيح وهو يُحاو رئيس المجمع اليهودي بسبب علاجه مريضاً
في يوم سبْت ، لرأى « ابن الإنسان » و « روح الله » في موقف تنهى سمّوه
وجلاله •

ففي يوم سبْت ، جاءت امرأة تعاني آلام المرض وعذابه •
واليهود يومئذ ، يُحرّمون مزاولة أي عمل يوم السبت حتى لو يكون
إنقاذ حياة إنسانية من آلامها .. !!

وعالج « المسيح » المريضة فشفاه الله ببركاته من فورها •

« جمع رئيس المجمع الناس ليحاكم « المسيح » أمامهم وسأله :

— كبت ، تبرئ ، في يوم السبت .. ؟؟

وفي مثل حذاء السيف مضاء ، وألقا . جاءه رد المسيح :

— « يا مُرائي .. »

« أفنن سفظ حمارك في بئر يوم السبت ، أنقذته وأبرأته .. »

« وحين يمرض إنسان . تنتظره في علته إلى يوم الأحد » !! ..

ثم أطلق صيحته المباركة الجليلة :

« إنما خلِق السبت من أجل الإنسان » .

« ولم يجعل الإنسان من أجل السبت » !! ..

أجل : إن كل شيء مسخر لحياة الإنسانية .

كل شيء .. الشرائع . والقوانين ، والأخلاق ، والتقاليد . والنظم
والحكومات ، والمجتمعات ، والمبادئ ، والفلسفات ..

كل مبدأ يحترم حياة الإنسان ، ويصونها ، ويقدها . فهو مبدأ حق
وعادل يستحق بدوره الإجلال والاحترام .

وموقف آخر للمسيح عليه السلام . عندما هاجمه الفوغاء والحرس
الروماني ليأخذوه (١) .

سألهم :

« من تطلبون » ؟؟

قالوا :

« زيد الناصري » .

قال :

« أنا هو .. ولست أسألكم إلا شيئاً واحداً — أن تدعوا هؤلاء

(١) راجع كتاب (معا على الطريق ، محمد والمسيح) للمؤلف .

يذهبون لبيوتهم حتى أستطيع أن أقول لأبي حين اللقاء : إن الدين
أعطيتني لم أهلك منهم أحدا » . . . !!!

إن حياة تلامذته ، لا حياته هو . هي موضع مسئولية حتى في هذا الموقف
الذي يدع الحليم حيران . . . !!

إن مسئولية عن الذين اتبعوه . . والذين تولّى قيادتهم إلى الله تنسبه في
هذا الموقف الرهيب نفسه ، وسلامته . ومصيره .

وليس يعنيه إلا حياة هؤلاء الذين ائتمنته عليهم المقادير . .

وكل ما يرجوه ويتغيه أن يقول لربه حين يلقاه :

« إن الذين أعطيتني ، لم أهلك منهم أحدا » . . . !!

وتبلغ خدمة الحياة عند محمد رسول الله غايةً تفوق كل تقدير .

فالحياة الإنسانية مقدسة لدينه . مقدسة في دينه . . مقدسة في تفكيره . .
مقدسة في شعوره . . مقدسة في سلوكه . .

وهو لم يُرق دماً قط إلا في حرب مشروعة : يدافع فيها عن دينه وحقه ،
ويواجه فيها المشركين وجهاً لوجه .

أجل . إن الإسلام يعرف القتال ، لا يعرف القتل . والقتال عنده ليس
فتنة ، ولا مغامرة ، بل هو جهاد مشروع يعلنه الإمام أو الحاكم ضد مشركين ، أو
كافرين ، أو خوارج ، تخرج جيوشهم لمحاربة الإسلام والاعتداء على الناس .
يقول القرآن الكريم :

« قاتلوا الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا » .

ويقول :

« قاتلوا المشركين كافةً ، كما يُقاتلونكم كافةً » .

ويقول :

« فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ • فَلَمْ يُقَاتِلُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ، فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا » •

أمّا دون هذا ، فالإسلام لا يصون الحياة الإنسانية من القتل فحسب ،
بل ومن أهون مظاهر الترويع والإخافة •

يقول عليه الصلاة والسلام :

« لَا يَشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ » •••

ويقول :

« مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ » ••

ويصونها من التعذيب والألم ، فيقول :

« إِنْ اللَّهُ يَعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا » ••

ويصونها من القتل والغيلة ، فيقول :

« لَزَوَالِ الدُّنْيَا جَمِيعاً ، أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ دَمٍ سَقِىكَ بِغَيْرِ حَقٍّ » ••

ويقول :

« يَجِيءُ الْمَقْتُولُ آخِذاً قَاتِلَهُ وَأَوْدَاجَهُ تَشْخَبُ دَمًا • يَقُولُ :

يَا رَبِّ ، سَكَلْتُ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي » •• !!

ويقول :

« لَا يَقْنَنُ أَحَدُكُمْ مَوْقِعاً يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلماً ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ

تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ » •••

« وَلَا يَقْنَنُ أَحَدُكُمْ مَوْقِعاً يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلماً ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ

تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ » •

* * *

وبعد ...

فإن حياة الإنسان حرمتها عند خالقها وبارئها •

وإن لدم الإنسان حرمة عند واهبه ومُجريه ••

وإن كل فرد إنساني ، بناء بناء الله وسوءاه ••

فمن ذا الذي يملك القدرة والجرأة على أن يهدم بناء الله •• ؟ !

ويبلغ احترام الدين حياة الإنسان غايته الجليلة حين لا يجعل هذه الحياة ملكاً لصاحبها •• بل هي ملكٌ لله الذي خلقها • وهي ملكٌ للحياة الإنسانية التي أصبحت تشكّل جزءاً منها •

ومن ثمَّ لا يملك الإنسان — أي إنسان — أن يتخلص من حياته بالانتحار •• بل ولا يملك حق إهالها وتعريضها للخطر والهلاك •

يقول الرسول عليه السلام :

« مَنْ كَحَسَى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » ••

وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد أصحابه يجهد نفسه في العبادة ينهاه ، ويدعوه للرفق بنفسه ، وبحياته قائلاً :
« إِنْ لَبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » •

* * *

هكذا يحترم الدين الحياة ويقدها •

وهكذا يصون حقوقها في الأمن ، وفي الاستمرار ••

ذلك أن الله العظيم لم يجعل الحياة عبئاً ، ولم يخلق عباده سدى •

بل إن لكل إنسانٍ حيٍّ دوره الذي تنمو به الحياة ، ولكل إنسانٍ حيٍّ ، مصيره الذي لا يملك الفصل فيه سوى الله •

کما تخذ القرآن

في فبراير عام ١٩٦٢ ، صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب وكان يمثل اول محاولة من جانبي للدراسات القرآنية المباشرة .. ولم يكن - كما سراء القارى - يتبع المنهج التقليدي الذي يتناول القرآن العظيم عن طريق تفسير السور او الآيات . بل كان يمثل نمطا آخر يتناول القرآن من خلال القضايا والموضوعات .

فهو - مثلا - يعرض قضية « الإنسان العادي » رمز الكلاحين البسطاء ، الودعاء .. او قضية « وحدة الدين » او سواهما من القضايا التي تعيدونها بين دفتي الكتاب ، ومن خلال هذه القضايا يولي وجهه شطر القرآن الكريم ، متتبعا آياته التي تفرق هذه القضايا بنوره ، وتغطي احتياجاتها بحكمته .

ولقد كان العزم - ولا يزال - ان يكون هذا الكتاب بمثابة الجزء الاول ، تتلوه عدة اجزاء ..

بيد اني بعد صدوره ، تلاتني سير الخلفاء الراشدين ، وسير الرجال الذين نهضوا حول الرسول .. واستغرق تأليفها وإخراجها من الوقت ما شغلني عن متابعة كتاب [كما تحدث القرآن] .

والآن ، وانا اقدم هذه الطبعة الجديدة والثالثة منه ، ياخذني الحنين القديم إلى إتمامه .

وإني لأسأل الله سبحانه ان يهيئ لي من الامر رشدا .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

حول مائدة القرآن ؛ نلتقي اليوم ضيوفاً مباركين ..

هذا الكتاب الذي وقَدَ على الدنيا منذ ألف وأربعمائة عام ، والذي ألقاه
« رُوحُ القدس » على قلب الرسول محمد ؛ ليكون من المُنذِرِينَ ، « بلسانٍ
عربي مبين » ..

ولقد اختلف ناس كثيرون حول هذا القرآن الكريم ، منذ اللحظة الأولى
لمجيئه ..

وحَتَّى اليوم ، لا يزالون يختلفون ..

بَيِّنُ أن الحقيقة التي لم يختلف فيها أحد ، ولم يجحدوها جاحد ومعه عقله ،
هي تلك المعجزات العظمى التي حققها القرآن بما شاد من عالم .. وبما رَفَعَ من
قِيَمٍ .. وبما أضاف إلى الحضارة الإنسانية من أرصدة لا تقنى عن طريق الدنيا
المسلمة التي أيقظها ، وجمع شَعَثَها ، وأخرج خَبَثَها النفيس ، وجمعها تحت
رايته وإيمانه !! .. !!

★ ★ ★

فالإسلام بكل فتوحاته العقلية ، والروحية ، والحضارية لا يذُكر ، إلا
ويُذُكر - قبلاً - هذا القرآن الذي كان مَعْقِدَ العزم ، ومَوْطِنَ السَّـرِّ ،
وجَماعِ الطاقة .

هذا الكتاب الذي لم يُخْلِفْ مَوْعِدَهُ ، مع القلَّةِ المؤمنة التي كانت ذات
يوم بعيد تستخفي بإيمانها ، وتهرب بحياتها من الشرِّ المتربِّص بها في طُرقات

مكة ومنحنياتها •

لقد وعدّها القرآن - يومئذ - أحلاماً ، تذهّل من قرطِ خيالِها
أحلاماً !! • • •

لكن لم تكد الأيام تمضي حتى صار الحلم حقيقة • • والخيال وثيقة • • وإذا
العقيدة المستخفية المترجفة تأخذ مكانها فوق الشمس • • وإذا الدنيا تدور في
فلّكها • • وإذا بها تنجب الدّعاة الرّبّانيّين ، والحكام العادليين ، والعباقرة ،
والفلاسفة ، والعلماء • • ويتفيأ الناس ظلالها أفواجا وزمراً • • وتردد
ملايين الألسنة ، في عشرات الأقطار • • آيات ذلك القرآن العجّب والكتاب المبين • !

★ ★ ★

وهذه الصفحات التي تطلّعها تحت عنوان « كما تحدث القرآن » لا تزعم
لنفسها أنها تقدّم القرآن ، أو تفسّره ، أو تنظم بحثاً عنه • •
إنها تلتقي السمع ، لا أكثر • • وترسل البصر وراء موكب من
آياته الباهرات •

إننا نقرأ الآية من القرآن ، فلا تلبث حتى تذكرنا بآية أخرى مباحلة لها • •
ثم تنادي الآية الثانية إلى خواطرنّا ، آيات أخرى كثيرات • • وإذا نحن آخر
الأمر أمام قضية كاملة ، كوئنت الآيات الماثورة هنا وهناك ، كل عناصرها ،
وقالت فيها قولاً بليغاً • • • !

ولقد أغراني هذا ، بأن أتبع بعض الآيات البيّنات على هذا النّسق •
* فإذا آيات ، القرآن يتحدث خلالها عن نفسه ، ويطرح بنفسه كل ما يدور
حوله من أسئلة الشك واليقين •

وكانت هذه - الفصل الأول من كتابنا هذا •

* ونادتني آيات أخرى ، وجدتها في النهاية تنحّي القوة عن طريق الحق ،
وتضع المنطق ، والحجة ، والإقناع ، مكان التسلّط ، والإكراه •

وكانت هذه - الفصل الثاني من الكتاب •

* وسرت وراء مجموعة ثالثة من الآيات .. فإذا أنا أمام كل حقوق
« المواطن العادي » يرسم القرآن في بهاء عظيم كل مبادئها الأساسية : ويرفع بها
راية البعث للجماهير الكادحة ، وللناس البسطاء ، الودعاء ..

وكانت هذه - الفصل الثالث من الكتاب .

* ثم بصُرْتُ بآيات ، تتبع القرآن بها مآسي الناس : وكثرُباتهم ،
وحاجاتهم ، وشكاواهم .. تتبّعها في حنان واهتمام ويقظة : فبهرتني الطريقة
التي يتلقّى ويُعالج بها تلك المشكلات .

وكانت هذه الآيات - الفصل الرابع من الكتاب .

* ثم أَلْقَيْتُ السَّمْعَ ، وهو شهيد ، والبَصَرَ ، وهو مُنْبَهَرٌ وحديد
إلى آيات ، سمعتها تعزف لحنًا عجبًا ، لحن « وَحْدَةِ الدِّين » .

الدين واحد ، منذ أول داع إلى الله : حتى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ..
وكانت هذه - الفصل الخامس من الكتاب .

* ثم دعاني المشهد الحافل ، حيث الأرض هناك غاصة بالأصنام المهيّسة ،
والأوثان المحطّمة ، والأرباب الكاذبة المخلوعة ، والخرافات المشخّنة .

وأدركتُ من فوري أنني أمام الأرض التي دارت عليها أعظم معارك
القرآن .. معركة « التوحيد » .

* وعلى صدّح الآيات التي تعلن وجود الله ووحدانيّته ، كان الفصل
السادس لهذا الكتاب .

عبّر هذه الرحلة القصيرة المستعة ، لم أحاول أن أخلّج على الآيات معنى
أريده .. ولم أكلّفها غايات لا تريدها .. بل تركتها تقودني وحدها إلى غاياتها
الباسلة الجليلة ، فإذا أنا أمام فتح عظيم مبين ، أتمّه القرآن لحساب الإنسان ..
لحساب عقله ، وكرامته ، وضميره ..

ولقد يَأْذَنُ الله ذو الفضل العظيم ، فنعود إلى متابعة هذه الرحلة التي

يتحدث القرآن خلالها ، ونصفي نحن إلى هذا الحديث .

★ ★ ★

ولقد أوحى إليّ اثبثات الآيات وتفرّقا في كثير من الشؤر ، بينما هي حين تتجمّع في مكان واحد ، أو سورة واحدة تكون قضايا مكتملة العناصر والسّمات . أقول أثارت هذه الظاهرة في نفسي ، هذا السؤال .

— لماذا لم يُرتّب القرآن نفسه ترتيباً موضوعياً ؟؟

فيجمع في سورة النساء مثلاً — كل آياته التي تعرض قضية المرأة وحقوقها . ويجمع في سورة « الشورى » كل ما قاله عنها .

ويجمع في سورة الأنبياء كل ما يريد أن يقوله عنهم . وهكذا .

ولم أبحث عن الجواب طويلاً — فسرعان ما أدركت في ضوء القرآن نفسه — أن القرآن لم يُرتّب نفسه ترتيباً موضوعياً لسبب يسير ، هو أنه ليس كتاباً مؤلفاً .

أجل . . . فلو كان القرآن كتاباً مؤلفاً ، لانتهج ذلك النهج الذي لم يكن يؤثّر ، أو يُعجزه .

ولكن القرآن هتاف بآيات الحق والهدى ، يُعطي المناسبة حقها في كل حين . ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام مؤلفاً للقرآن ، لعمد ولو في آخر عهده بالدنيا إلى ترتيب القرآن وفق المادة والموضوع .

ولكن الرسول لم يكن يُؤلّف القرآن ، إنما كان يتلقّاه .

وفي أسمى حالات التّفشّح الروحي ، كانت الآيات البيّنات تهطل كالغيث ، بالهدى ودين الحق ، نافضة عن الضمير الإنساني غبار الجول ، وعيب الخرافة ، ووطاة الرّضوخ .

كانت ، ولا تزال تهدي للتي هي أقوم غاية . . وأهدى سبيلاً . . .

خالد محمد خالد

الفصل الأول

.. عَنْ نَفْسِهِ تلك آيات الكتاب

مائتان وثلاثون آية أو تزيد ، تحدث القرآن فيها عن نفسه وطرح خلالها كل الأسئلة التي تتعلق به ، وأجاب عنها .

ما هو ... ؟

من أين جاء ... ؟

ولماذا جاء ... ؟

هل هو سحر ؟ هل هو شعوذة ؟ هل هو إفك ؟ مقتري ؟ هل هو أساطير ؟
الأولين ؟؟

هل هو نقض لما سبقه ، أم هو مُصدِّق الذي بين يديته من الكتاب ؟
ولماذا لم يأت جملة واحدة .

وهل جاء لقريش وحدها ... ؟ أم هو ذِكرٌ للعالمين ... ؟

وما موقعه من الذين ارتابوا فيه ، والذين خاصموه وولَّوْا عنه مُدْبِرِينَ ... ؟

عشرات الأسئلة طرحها القرآن تِبَاعاً ، وأجاب عنها في وضوح ... كما جلَّى بها حقيقته وحكى بها قصته .

★ ★ ★

وأول ما يلقاك حين تفتح المصحف هذه الآيات :

» ... ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هُدًى للمتقين الذين يؤمنون

بالغيب • ويسيرون الصلاة • ومما رزقناهم ينفقون •
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون •
أولئك على هدى من ربهم • وأولئك هم المفلحون •
سورة البقرة

هذا هو القرآن ، وهذه هي أشركه ••
أما هو — ف « كتاب » لا ريب فيه هدى للستين •
وأما أشركه ، فهم « الذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك » •
وإنها لبداية سعيدة وباهرة ، يُنحّي القرآن بها عن نفسه صفة الإقليمية ،
والعنصرية • والطائفية •

فجميع الذين لهم إيمان بالله ، وبالحق • وبالغيب — القرآن كتابهم ••
وهو إذن لم يأت لينقض ما سبقه ، بل جاء يكمل ويتمم •
والذين يؤمنون به : يؤمنون حتماً وضرباً بكل ما سبقه من كتاب •
أما الذين يقفون بإيمانهم عند بعض الكتب السابقة لا غير ، فأولئك يؤمنون
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض •

« نزل عليك الكتاب بالحق مُصدّقاً لما بين يديه • وأنزل التوراة
والإنجيل من قبل هدى للناس • وأنزل الفرقان » •
سورة آل عمران

وإذا كانت التوراة والإنجيل — الكتابان اللذان يتحدث عنهما القرآن ،
لم يكونا فريضة ولا ضلّالاً — إنما كانا رحمة للناس وهدى ، فكذلك القرآن
الذي جاء يتم رسالة الكتب السابقة والصادقة •

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق
الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » •
سورة يونس

وهذه — لدى القرآن — حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن المؤمنين بالكتب
السابقة إذا كانوا لا يخسون إيمانهم ، ولا يحرفون الحقيقة أو ينكرونها •

« والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ » .

سورة الأنعام

بَيِّنْ أَنْ هُنَاكَ فَرِيقًا سَيُجَمَّدُ إِيمَانُهُ عِنْدَ أَحَدِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَحِينَ يُدْعَى إِلَى الْإِيمَانِ بِهَذَا الْقُرْآنِ سَيَكْفُرُ وَيَسْتَنِي عِطْفَهُ .

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْمَنُ بِمَا أُتْرِلَ عَلَيْنَا .

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ » . سورة البقرة

وَالْقُرْآنُ يَرَى فِي هَذَا الْمَوْقِفِ إِنكَارًا لِقَضِيَّةِ الْإِيمَانِ كُلِّهَا ، فَمَا دَامَ هُوَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ ، فَلِمَاذَا لَا يَسْلُهُ إِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا . ؟؟

ولماذا — وهو في هذا الموقف بالذات يناقش كبار اليهود الذين حللوا يومئذ راية الجحود والعداوة للقرآن — لماذا يكفرون به وقد كانوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ؟ لماذا يجحدونه اليوم . . ؟

يَقُولُونَ : إِنَّهُ الْوَلَاءُ لِإِيمَانِهِمْ وَكِتَابِهِمْ ، وَأَنْبِيَائِهِمْ ؟
وَعِنْدُكَ يَجِبُ الْقُرْآنُ سَرِيرَتَهُمْ قَائِلًا :

« فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ؟ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » ؟ سورة البقرة
وهو يزيد باطلهم دَحْضًا ، وَحُجَّتَهُمْ ضَعْفًا حِينَ لَا يَنْكُرُ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ شَيْئًا ، وَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهَا شَيْئًا . . بل يجعلها دائماً موضع إجلاله وتوقيره .

« وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً » . سورة الأحقاف

« وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ » . سورة المائدة

ثم هو يدعو المؤمنين به إلى الإيمان بكل ما سبق من نبي ، ورسول ، وكتاب .
« قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ . وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ . لَا تَمَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » . سورة البقرة

اسلاميات (٩)

ثم يلتفت القرآن صوب محمد رسول الله ، فيخبره أن الذين يجحدونها معاً
- القرآن والرسول - إنما يستجيبون لجهالات تُملي لهم ، وأحقاد تستحوذ عليهم .
والذي يصدّر عن جهل حرّون ، أو تعصب أعمى ، أو حقد مُلتاث .
لا يزيده وضوح الحجة وانتصارها إلا صدوداً وجحوداً ، فامض أنت في طريقك
غير عابئ بهم ، ولا آس عليهم :

« ولَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ،
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » .

سورة المائدة

★ ★ ★

وبنفس النهج الذي ينهج القرآن في مُحاجة أهل الكتاب ، يُواجه من
قبل عبدة الأوثان من مشركي مكة وكفارها .
هؤلاء الذين :

« قالوا : أضغاث أحلام . بل افتراه ، بل هو شاعر ، فليأتنا بآية .
كما أُرسل الأولون » !!

سورة الانبياء

« وقالوا : قلوبنا في أكنةٍ مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقْر ،
ومن بيننا وبينك حِجاب » .

سورة فصلت

« وقالوا : أساطيرُ الأولين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرةً
وأصيلاً » .

سورة الفرقان

« وقالوا : - « إفتك قديم » .

سورة الاحقاف

« وقالوا : - « إنما يُعلّمه بشر » .

سورة النحل

هؤلاء الذين لم يدعوا اتهاماً ينال من القرآن في زعمهم إلا اقترفوه .
هؤلاء الذين رأوا في القرآن قدراً جاء يذيع نعي آلهتهم ، ونعي الضلال
الذي وجدوا آباءهم عليه عاكفين . تدريج القرآن معهم في سبيل نهضة
أضغاثهم ، وتصحيح فهمهم ، وتآلف قلوبهم .

وهو إذ يذكرك دَوْرَ الأانية التي تحرك الناس وتحدد الكثير من وجهاتهم،
يسأل كفار قريش : لماذا تُخاصمون القرآن ؟؟ أخوفاً منه على أمجادكم ؟؟
وَيُحَكِّمُ إِذَنْ .. إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَكُمْ مَجْدٌ "يُرْتَقِبْ" ، فَلَنْ يَصِلَكُمْ بِهِ سَبَبٌ
مِثْلَمَا يَصِلُكُمْ بِهِ هَذَا الْفَرْقَانُ .

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ » !! سورة الأنبياء

وإذا كانت الأمم لا يخلد أمجادها شيء ، مثلما يخلد لها انتشار لسانها
ولغتها . فهذا الكتاب سبيلكم إلى الخلود .

« إنا أنزلناه قرآناً عربياً » .

سورة يوسف

« بلسانٍ عربي مبين » ..

سورة الشعراء

« قرآنًا عربياً غير ذي عوج » ..

سورة الزمر

على أن هذا القرآن وهو يُذكر المشركين بهذا النفع الأدبي الذي سيُفيته
عليهم إيمانهم به ، لم يكن يريد أن يمتلئهم ، أو يحملهم على أن يَنشئوا علاقاتهم
به وفقَ هذا النفع وهذا الاعتبار .

إنما كان يَدُلُّ لا غير ، بعضَ الصعاب التي تلقاها غرائزهم في طريقهم ،
وإلاَّ فهو إذ يمنّ عليهم بأنه عربي مبين ، يكشف في نفس الوقت عن التبعات
الكبرى التي تترتب على هذا الاعتبار .

« وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » .

سورة إبراهيم

« فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَقِينَ ، وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لُدًّا » .

سورة مريم

« فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَهُمْ يُذَكِّرُونَ » .

سورة الدخان

« وَلَوْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
مُؤْمِنِينَ » .

سورة الشعراء

فهو كتاب عربي مبين ، يخاطبهم باللغة التي يفهمون ، ويدعوهم إلى الله الحق الذي هم به مشركون .

وحين يذهب خصوم القرآن في عداوته كل مذهب ، يتعقبهم القرآن ناقضاً إفكهم وداحضاً باطلهم بأسلوب إيجابي سمح ، لا يُعنى بتفنيد قولهم ، لأنهم لا يقولون منطقاً يستحق التفنيد ، إنما يُعنى بكشف محاسنه هو ومزاياه ، وتبيان نفعه وإلقاء مزيد من الضوء على حقيقته .

فهم — مثلاً — يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام :
« قلوبنا في أكِنَّةٍ مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر » ، ومن بيننا
وِينِكَ حجاب » .
سورة فصلت

فيرد عليهم القرآن مقررأ أن ذلك أمر طَبِيعِي !! . . . ويقول :
« قل هو للذين آمنوا هُدىً وَشِفاءٌ . . والذين لا يؤمنون ، في
آذانهم وقر » وهو عليهم عَمَى . . . أولئك ينادون من مكان
بعيد » .
سورة فصلت

وهم حين تفلس حجتهم ويقولون للرسول : « انت بقرآن غير هذا »
يكشف القرآن عن التواء منهجهم في التفكير ، ويبين أن الأزمة التي يعانونها ،
ليست أزمة القرآن ، بل هي في الحقيقة أزمة الإيمان — فهم في ريب ، بل في جحود
بالحقيقة الكبرى التي جاء القرآن يقررها وينشر غيرها .

وما داموا لا يؤمنون بالله الواحد الأحد ، ولا يرجئون لقاءه ، فيسظلون
هكذا يعمهون . .

ولو أنهم آمنوا بأن وراء هذه الآيات إلهاً حكيماً عليماً ، ما طالبوا الرسول
بتبديلها ، ولعر فوا أنه لا يملك هذا الحق أبداً .

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ، قال الذين لا يرجون لقاءنا انت
بقرآن غير هذا أو بدله » ، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ، إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ
عَظِيمٍ ، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ، فَقَدْ
لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ • أَفَلَا تَعْقِلُونَ « ١٠٠! » سورة يونس

ويؤكد القرآن هذا المعنى لرسول الله حتى لا يضيق صدره إذ يراهم يكذبون
بالقرآن ، ويستنكفون عن طاعته •

يؤكد القرآن للرسول أن نور آياته يُعْشِي أَبْصَارَهُمْ ، ويقتحم قلوبهم
الغُلف المغلفة ، وأنهم لَا يَشْكُونَ فِي صَدَقِهِ ، ولكن أْزَمَّتْهُمُ الْخَانَقَةُ هِيَ حَرْصُهُمْ
عَلَى آلِهَتِهِمْ ، وكفرانهم بالله الحي القيوم • وما دام القرآن يهتف بوحدانية الرب ،
فهم عنه معرضون •

« فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ ، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » •
سورة الانعام

« وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ، وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ
ثُفُورًا » • سورة الإسراء

« فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ، وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ •
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ • وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ، أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ » •
سورة الزخرف

★ ★ ★

وحين يلجأ المشركون تارة ، واليهود تارة أخرى إلى التشكيك في القرآن
زاعمين أن الله لَا يُنْزِلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَحْيًا ، وقائلين : « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ » ، يجيبهم القرآن الكريم قائلا :

« قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ،
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ » • سورة الانعام

ثم يلتفت إلى الرسول قائلاً :

« قتل الله ، ثم ذرّهم في خوضهم يلعبون » • سورة الانعام

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » •

سورة يونس

وحين تأخذهم العزة بالإثم ، ويمجبون لماذا لم يجد الوحي سوى محمد
ليتنزل عليه ، ويأتيه بهذا القرآن ، يجيبهم :

« والله أعلم حيث يجعل رسالته » • سورة الانعام

وإذ يأخذهم الغرور الأهوج الكاذب ، ويظنون أنه لو كان هذا القرآن
حقاً ، لهدتهم إلى الإيمان به قلوبهم ، ولما التفت حوله الفقراء المستضعفون من
دونهم ، يردّ عليهم القرآن في تهكم ذكي :

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه ،

وإذ لم يمتدوا به فيقولون هذا إفكٌ قديم » •!!!

سورة الاحقاف

ويمعن الكفار في إفكهم •• يسمعون في محاولتهم العاجزة المفلسة ، فينعثون
القرآن بكل ما توحى به أحقادهم •

فهو في زعمهم سحر •• وتارة شعر ، وتارة مفترى •• وتارة كهانة ••!!
ويؤدّم القرآن عليهم بمنطق يخطف أبصارهم ، ويدكّ أباطيلهم ••
وتتابع الآيات في تشيدٍ قديسي مجلّجل :

« فلا أقسم بما تبصرون ، وما لا تبصرون • إنه لقول رسول
كريم • وما هو بقول شاعر ، قليلاً ما تؤمنون • ولا بقول كاهن ،
قليلاً ما تدّكرون • تنزيلٌ من رب العالمين • ولو تقول علينا
بعض الأقاويل • لأخذنا منه باليمين • ثم لقطعنا منه الوتين •
فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين • وإنه لتذكيرةٌ للمتقين •
وإنا لنعلم أن منكم مكذّبين • وإنه لحسرةٌ على الكافرين •
وإنه لحقّ اليقين » • سورة العاقة

ثم يثني زمام الحديث في ختام حاسم حافل ، موجهاً القول إلى الرسول •
« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » •
سورة الناقة

ويتركهم القرآن ، يتخبطون في غيظهم ، ويتهاوون تحت أضوائه النابغة ،
كالفرّاش المخبول ، حين يعلن في حزم أنه لن يشغل نفسه بثرائها • وأنه
سيمضي محققاً ظفراً بعد ظفر • وفاتحاً قلوباً إثر قلوب ، وهادياً إلى الله وإني
الصراط المستقيم أجيالاً من بعدها أجيال ، متسلحاً بالكلمة المضیئة الهادية •
أجل ، بالكلمة وحدها •

الكلمة التي لا تتكون من أسِنَّةٍ ، ولا مِن رِّمَاح • بل من حُرُوفٍ
بسيطة سَهْلَةٍ :

« ا • ل • ر — تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ » • سورة يونس

« ط • س • م — تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ » • سورة الشعراء

« ط • س — تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ » • سورة النمل

« ا • ل • م — تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ » • سورة لقمان

بهذه الكلمات الميسرة في تركيبها ، المعجزة في جوهرها ، الفاصلة في
منطقها وحجتها • يمضي القرآن مخطفاً وراءه كيّد الكائدين له والمتربصين به •
جاعلاً حَسْبَهُ أولئك الذين فتحوا آياته قلوبهم :

« الَّذِينَ إِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ » •
سورة الانفال

ولهؤلاء يُقدِّم نفسه ويُنَبِّئُهُم ما هو • • • وكيف يَنْزِلُ • • • ولماذا يجي • • • ؟
إنه : « بَيَانٌ لِلنَّاسِ ، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ » • سورة آل عمران
« وَإِنَّا لَنَنْزِلُكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ • نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ : عَلَى قَلْبِكَ ،
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ » •
سورة الشعراء

« نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ » •
سورة النحل

وبماذا نزل ، ولماذا نزل ؟؟

ما موضوعه ؟؟ ما وجهته ورسالته ؟؟

يجيب القرآن في إيجاز مبذع شامل عميم •

سورة الإسراء

• « وبالحق أنزلناه ، وبالحق نزل »

• « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، إلا تذكرة لمن يخشى »

سورة طه

• « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن

سورة إبراهيم

• ربهم إلى صراط العزيز الحميد »

ولماذا لا تأتي آياته كما يهوى الناس ، وساعة يريدون ؟؟

• « وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين

سورة مريم

• ذلك ، وما كان ربك نسياً »

ولماذا لم يتنزل جملة واحدة ؟؟

• « كذلك لنثبت به فؤادك ، ورتلناه ترتيلاً !! وقرآننا فرقناه

لنقرأه ، على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً » • سورة الإسراء

ولماذا لم يفتح جميع القلوب بنوره مادام حقاً ، ولماذا لم يطو أفئدة الظالمين ؟؟

• « وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد

سورة الإسراء

الظالمين إلا خساراً »

سورة النمل

• « وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين »

وما طبيعة تركيبه ؟؟

• « منه آيات مُحْكَمَات هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات •

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ • وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ » •

سورة آل عمران

ولن جاء هذا القرآن ؟؟

لقريش وحدها..؟ أم للعرب جميعاً..؟ أم للناس كافة..؟ إنه لهؤلاء جميعاً.
لقريش • ولمن حولها من العرب • وللعالمين ••

سورة الزخرف

● « وإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » •

● « وهذا كتاب أنزلناه مُباركٌ مُصدقٌ الذي بين يديه ، لتتذَرَّ أمٌّ »

سورة الأنعام

القرى ومَنْ حَوْلَهَا » •

سورة ص

● « إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » •

إِنَّه تنزيل رب العالمين ، فليكن إذن للعالمين جميعاً •• للناس كلهم ••

سورة الزمر

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » •

« هذا بصائرٌ للناس وهدى ورحمةٌ لقوم يوقنون » • سورة الباقية

★ ★ ★

هكذا حدثنا القرآن عن نفسه •

هكذا أعطانا طرفاً مضيئاً من قصته ، ومن رحلته ، كما أعطانا قبساً من
جوهره وحقيقته •

ومن خلال الآيات التي تلونها ومن خلال آياته جميعاً ، نرى كتاباً عجباً
وفرقاناً عظيماً ، عقدَ نيَّته وعزمه على تحقيق أسمى غاية وبلوغ أعظم غرض ••
ألا وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق هدم الخرافة ، وإعلان
سيادة العقل • ووصل الإنسان بالرَّبِّ •

ولقد قام هذا الكتاب المبين في أقل وقت ، بأعظم عمل • وأنجزَ في بضع
سنوات ، المهمة التي عقدَ عزمه على إنجازها ، وجعل حملته والمؤمنين به رؤاداً
ينتشرون في الأرض — في قلوبهم إيمانهم •• وفي أيمانهم قرآنهم ••

وفي عشرات البلاد والأقطار شكَّست أعلام ، ودالت دُؤل ، حيث ارتفعت
مكانها راية القرآن ، وقام عالمه ••!!

وعلى طول الزمن ، منذ ألف وأربعمائة عام ، إلى يوم الناس هذا ، وإلى
أيامهم المقبلة ، والقرآنُ ناشرٌ ضياءه ، مُذيعٌ نداءه ، يَهْدِي إلى الله الأحد عالماً

مُتَرَا حِبِ الأَبْعَادِ ، وَخِلَاقٍ وَافِرَةِ الأَعْدَادِ •

كُلْ كَلِمَةً مِنْ آيَاتِهِ شَرِيعَةً ، وَعَقِيدَةً ، وَمِشْعَلٍ خَالِدٍ الضِّيَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْقَافِلَةِ الْمُؤْمِنَةِ •

★ ★ ★

وَقَدِيمًا وَقَفَتْ قَرِيشٌ تَأْتُمِرُ فِي بَأْسٍ وَيَأْسٍ ، بِآيَاتِ هَذَا الْقُرْآنِ : وَهِيَ تَنْزِيلُ آيَةٍ ، آيَةٍ •

وَكَانُوا يُثْمِنُونَ فِي الْكَيْدِ لِحَامِلِ الرَايَةِ • • مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَيَمْلَأُونَ مَكَّةَ شُكُوكًا حَوْلَ الْآيَاتِ الْهَاطِلَةِ كَالْغَيْثِ •

وَكَانَ الْقُرْآنُ يَطْمِئِنُّهُ وَيَقُولُ لَهُ :

« لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ • • أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ • • وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ • • وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا » •

سورة النساء

وَحِينَ كَانَ كَيْدُهُمْ يَتَزَا حِمٌ حَوْلَ الْقُرْآنِ ، كَالثُّذُرِ الْخَفِيفَةِ ، كَانَ مُحَمَّدٌ يَفْزَعُ ، وَتَأْخُذُهُ الْهَمُومُ الْجَلِيلَةُ خَوْفًا عَلَى ذَلِكَ النُّورِ أَنْ يَتِمَكَّنَ أَعْدَاءُ اللَّهِ مِنْ إِطْفَائِهِ •

وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي رُوعَهُ وَيَقُولُ فِي ثِقَةٍ عَزِيزَةٍ •

« وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا » •

سورة الانعام

« وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ • وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ • إِنَّهُ لَقَوْلُ »

فَصْلٍ • وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ » • •

سورة الطارق

« فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ • سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ »

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ » •

سورة ن

وَيُعْطِيهِ اللَّهُ وَعْدًا ، يَجِدُ بِرَدِّ كَلِمَاتِهِ فِي صَدْرِهِ ، وَتَقْيِيءٍ إِلَيْهِ كُلِّ سَكِينَةٍ نَفْسِهِ •

وَيَذْهَبُ عَنْهُ الرُّوعُ ، وَتَجِيئُهُ الْبُشْرَى حِينَ تَنْزَلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ :

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » • سورة العبر

الفصل الثاني

.. عَنْ مَنْهَجِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

محمد بن عبد الله •

إنسان أمين ، صادق ، وديع ، أوّاب •

في قلبه إيمان يُغصب الأفتدة .. وفي عينيه أسى عَذْب ، يتوهج كلما
طلوّفت خواطره حول الضلال الذي يُعانيه قومه .. وعلى جبهته الضارعة نِفَارٌ
عزم رشيد ، يحكي تصميم صاحبه على أن يحمل رشده تِجَاهَ الحياة كلها والأحياء
جميعاً •

وإنه ليتلمّس إلى الله طريقاً ، ويرجو منه موعداً .. فالله هو الذي سيهديه
الصراط المستقيم .. الله هو الذي سيريه الحق الذي يبحث عنه ، ويثبت على
الطريق خطاه •

ويجيئه الهدى واليقين .. ويدعوه الله ليحمل إلى الناس كلمته ، ويبلغهم
رسالته • ويستقبل العِيبَ الجليل بعزم المرسلين •

وبين الأفواه الفاغرة من الدهش ، والعيون المحملقة من وقعر المفاجأة ،
وقف ذات يوم يعلن رسالته ويقول وسط الجمع الحاشد من قومه :

« إني رسول الله إليكم جميعاً » •

سورة الاعراف

وتمضي الأيام كالدهور ، كل ساعةٍ منها تلقي على كاهل الرسول متاعبها
ومصاعبها ، وتُنذره في نفس الوقت بمتاعب الساعة التي تليها !! ••

وسلّطت قريش على النبي ومن سارع إلى الإيمان به أضغانها ، وأحقادها
المسلّحة بكل وسائل التعذيب والاضطهاد .

هذا ، يُعذّب حتى تفيض رُوحه !!..

وذاك ، يُعذّب وكل أمانيّته في الحياة أن تفيض رُوحه !!..

ومحمد تنتظره السخريات في كل طريق ، وتهاوى عليه الحجارة تدمي
وجهه المحبّ الودود ..

ألا يستطيع أن يغضب ؟..

ألا يستطيع أن يرد ولو على كل مائة لطمّة من خصومه ، بلطمة واحدة منه ؟..
إن له من شرف محتّده جاهاً يهيه لأنه يُقاتل ، ويحفزه لأنه يُجرب قوّته
ولو في معركة غير متكافئة .. معركة يُواجه فيها وهو وحيد أعزل ، مُجتمعاً
قبلياً شحذ أنيابه ، وجمع كيدَه !..

إن للطبيعة البشرية مَهْمَا يَسْمُ بها صفاء الجوهر حدوداً .

ولينّ الجانب مهما يَوطء أكثاف صاحبه ، فإن له مع الشرّ موعداً يتحوّل
عنده إلى قصاص ومُناجزة .

والناس عادة ، لا يُسارعون إلى الغضب وفي أيديهم أزمّة القوة والسلطان
والغلب .

إنما يحتاجون إلى الغضب إِبْتَان ضعفهم ، ومقاومتهم .

ورسول الله ، في الأيام التي نزلت عليه فيها هذه الآيات كان في حاجة إلى
قدر من الغضب يحيه ، ويدراً عنه غوائل التربّص والعدوان .

بل إنه في ذلك الموقف الذي دثّره الوحي خلال هذه الآيات الكريمة ، كان
يعيش في دوّامة من الأحداث التي لا تدع مجالاً للحلم ، ولا مجالاً للعفو ،
ولا مجالاً للمهادنة .

وحين تتصور أو تتخيّل المشهد الذي تألّقت فوق أهواله هذه الآيات

الباسمة الحافلة بالسكينة والصَّفْح ، نرى عجباً أيَّ عجب ..

فالمشهد هناك في ساحة أحد بالمدينة ، حيث فرغ لِتَوَّه أعنف قتال دار بين المسلمين والمشرّكين ، وحيث عانقت أرضَ المعركة جثث ضحاياها وشهداءها من المؤمنين .. جثث لم يتركها أعداؤها سليمة .. بل شوّهوها ومثّلوا بها في وحشية داكّة .

ونزل رسول الله ومعه أصحابه ليودّع إخوانه الذين استشهدوا وليحملوهم إلى حيث يدفنون . ولكنه لم يجد شيئاً يحمله !! ..

وجد الجثث قد تحوّلت إلى أشلاء ممزقة !! ..

لم يقنع المشرّكون بقتل المسلمين ، بل مثّلوا بالجثث الصريعة الشهيدة شرّاً تمثيل !! ..

ودار بصرُ الرسول بين معالم الكارثة المقيّضة .

سبعون شهيداً من خيار صحبه .. كلهم قد مثّل بهم .. أنوفٌ مجدوعة .. وآذان مصلومة .. وأعضاء مبتورة .. ووسط هؤلاء جميعاً ، أحبّ الناس إلى رسول الله .. عمه العظيم حمزة .. نفس المشهد .. ونفس المصير !! ..

ويّ .. وأطلق الرسول الأمين زفرة ملؤها الأسى ، وأدار وجهه قليلاً .. وعزّ على عينيه وقّع مصابه ؛ فنادت دموعها لتحجب بها قليلاً أو كثيراً من المشهد المثير .

وأخذ المسلمين تياراً جارفاً من الغضب والغيظ ، وصاحوا من قرط حنقهم على صوّت رجُل واحد : « والله لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا ، لنزيدن على صنيعهم ، ولنمثّلن بهم مثلة لم يمثّلها أحد من العرب بأحد أبداً » .

ورسول الله ساكت ، كأنه راضٍ عن وعيدهم وغيظهم .. بل ويروى أنه هو أيضاً قد وعد جثمان عمه ، وهو يودعه ويتناجيه بأن يثار له وينتقم .

ولكن ، ما يكادون ينتهون من الصلاة على الشهداء ؛ ولا يكادون يفرغون

من دفنهم حتى تنزل الآيات الكريمة العظيمة :

« ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ - وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ..
وَلَكِنَّ صَبْرَ تُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ
إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ . إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .

ويُثَبِّقُ الرُّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنْ رُغْوَاءِ الْوَحْيِ ، وَوَجْهَهُ يَتَأَلَّقُ
تَحْتَ ضَوْءِ الْمَغْفَرَةِ ، وَيَقُولُ : « بَلْ نَصَبْتُ يَا رَبِّ ! » .. !

ويُصْنِفِي الْمُسْلِمُونَ لآيَاتِ اللَّهِ . ثَلَاثِينَ صَدُورَهُمُ الْمُتَفَجِّرَةِ وَعِيدًا ، وَغَيْظًا ،
وَلَهَا .. ثَلَاثِينَ هَذِهِ الْآيَاتُ فَتُحِيلُهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَصَبْرًا وَسَلَوَانًا .. !

وفيما بعد .. حين جاء يوم الفتح ، ودخل الرسول وأصحابه مكة ظافرين ،
وقف أحد الذين لم يَنْسَوْا بعدُ هولَ فَاجِعَةِ أَحَدٍ ، وصاح :

- « لَا قَرِيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ .. الْيَوْمَ تَسْتَبَاحُ مَكَّةُ » ...

فإذا النبيّ ، يرسل صوته الشَّكُورَ قَائِلًا :

- كَثَفُوا عَنِ الْقَوْمِ .. الْيَوْمَ تَعْظُمُ الْكَعْبَةُ !! ... !!

★ ★ ★

ليس أروع ما في هذه الآيات أنها نزلت على قوم يتفجرون المآ ويمانون
هزيمة ويصلونَ ظلمًا ؛ فقالت لهم : اعدلوا ..

وليس أروع ما فيها أنها نزلت على قوم يتوهجون نفمة وغيظًا .

ليس ذلك أروع ما للآيات من دلالة ، على الرغم من أنها في هذا وحده ،
وبهذا وحده ، تفوق كل روعة آخذة ، وكل جلال ميسور ..

إنما أروع ما فيها أنها نقلت المشهدَ من زمانه ومن مكانه ، ونقلت

الرسول ، والأصحاب ، والدعوة ، إلى لبابِ جواهرهم الذي لا ينبغي أن يغيبَ عنهم ، ولا ينبغي أن يذهبوا بعيداً عنه ..
والآن ، فلننظر ..

هذا رسولٌ يخوض مع أصحابه معركة اضطره إليها خصوم قساة ، يريدون أن يطفئوا نور الله ..

ولقد انتهت المعركة بهزيمة مُزلزلة ..

فما الآيات المناسبة - في تقدير الناس - لهذا المقام ؟ ..

ما الآيات التي يمكن أن ينتظر المهزومون سماعها وبين أيديهم أشلاء إخوتهم المستشهدين ؟؟ ..

لعلمهم كانوا يتوقعون آياتٍ تشدّ فيهم زنادَ المقاومة وتثير قوى المجابهة ..
آيات إذا لم تُضاعِفْ في أنفسهم اللّهُمّة على القِصاص ؛ فلا أقلّ من ألاّ تدعُوهم إلى الصّبح والصبر !! ..

آياتٍ تُمجّد المعركة التي انتهت ، وتقرّع الطبول للمعركة المقبلة ، وتبشر المهزومين بنصر قريب ..!! هذا ما كان يُتوقّع نزوله من الآيات .. فهل حدث ؟؟ ..
أبدأ .. لم يحدث من ذلك شيء ..

بل جاءت الآيات تذكّر الرسول بحقيقته وجوهره .. وحقيقة دعوته وجوهرها ..
جاءت تذكّره بعمله الأساسي في هذه الحياة .. تذكّره بأنه صاحب دعوة ، لا قائد جيوش .. بطلٌ رسالة ، لا بطلٌ حروب .. وكذلك أصحابه الذين آمنوا معه ..

لكأنّ الآيات الكريمة تقول له :

- لقد هُزمت وأصحابك الهزيمة المريعة .. وما في ذلك بأس .. فأنت لم تُرسَل لتحقيق انتصارات عسكرية في مجبهات قتال ؛ حتى تأسُو على هزيمة ، إنما أُرسلت لتردّ الإنسان إلى الرّعب .. وتُدحض الحواجز المصطنعة بين

الخالق والخلق ، وتهدي لِئَلَّتِي هي أَقْثوم ، وتقود النفس البشرية إلى خلاصها
ومَنْجَها ..

— إن مواقفك في جبهات القتال ليست سوى لحظات عارضة ، تفرضها
ضرورات لا تملك لها دفعا ..

أمّا أنت أولاً ، وآخراً ، فليستَ إلا رسولا .. لستَ إلا مذكّراً ونذيراً .
فإذا كنتَ الآن ترى السلاح نشوانَ في أيدي أعدائك ، مثلوماً مُهشّماً
في أيدي أصحابك ..

إذا كنتَ الآن تسمع قريشاً تدق طبول الفرح ، وأصحابك يزفرون أنين الهزيمة ..
إذا كنتَ الآن ترى إخوانك صرعى ، لم تتركهم الكراهية العمياء جثّاً
هاجعة .. بل أبّتْ إلا أن تمثل بها لترضي حقّها اللثيم المسموم .

إذا كنتَ ترى كل هذا فلا تجزع .. لأنك لست ظافراً بقدر ما تربح من
معارك .. بل بقدر ما تربح من قلوب !! ..

لستَ منتصراً بقدر ما تقتل من خصوم .. بل بقدر ما تحيي من أنفُس ،
وبقدر ما تهدي من ضلال !! ..

من أجل هذا ، انشَ حديث المعركة ووقع الهزيمة وتذكّر عملك الرئيسي
في هذه الحياة .

« ادْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .. وجادلهم
بالتي هي أحسن » .

أهناك « إنسانية » أروع من هذه .. !!

حتى وهو في قلب المعركة يتلقّى حصادها ، لا تقول له الآية : « قاتِلْهُمْ بالتِي
هي أحسن » بل تقول له : — « جادلْهُمْ بالتِي هي أحسن » ..

سبحان ربنا العظيم !! ..

وتلك ظاهرة لا أعرف لها نظيراً في الدلالة على أن محمداً لم يكن يصنع رسالته ، إنما كان يتلقاها من لدن حكيم خبير .

★ ★ ★

والقرآن لا يَفْتَأُ يدعو الرسول إلى « التي هي أحسن » .
ولا يفتأ يضرب له الأمثال التي تدعم يقينه وروح السلام لديه .
فهو يذكّره بموسى وهارون ، حين أرسلهما الله إلى فرعون ذي الأوتاد ، فقال لهما سبحانه :

« اذهبا إلى فرعون إنه طغى ، فقولا له قولا لَيِّنًا لعلك يتذكر
أو يخشى » .

سورة طه

وهو قبل أن يدعوهُ إلى الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة ، يذكره بإبراهيم خليل الرحمن :

« إن إبراهيم كان أمّة ، قاتلاً لله حنيفاً ، ولم يك من المشركين — شاكراً لأتعمّه ، اجتنباه وهداه إلى صراط مستقيم — وآتيناه في الدنيا حسنة ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » .

سورة النحل

والقرآن كذلك يدعو الرسول الى أن يعلم قومه وأمته والناس جميعاً هذا السلوك الحاني البار .

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ، إن الشيطان ينزّغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ، ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلًا » .

سورة الإسراء

يبدُ أن هذا التّهج يحتاج إلى مُصابرة شديدة ، ومثابرة أشد وهنا يدعو القرآن محمداً ليصبر ويصابر .

سورة طه

« فاصبر على ما يقولون » .

اسلاميات (١٠)

« واصبر ، وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ، ولا تك في ضيق

سورة النحل

ما ينكرون » •

« واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً » • سورة المزمل

سورة غافر

« فاصبر إن وعد الله حق » •

« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً » • سورة الإنسان

ويضرب له الأمثال أيضاً بإخوانه الذين سبقوه على طريق الدعوة إلى الله ،
والذين استعانوا بالصبر والصلاة •

سورة هود

« إن إبراهيم لخليلٌ أوّاهٌ منيبٌ » •

« وإسماعيل ، وإدريس ، وذا الكفل — كلٌّ من الصابرين » •

سورة الأنبياء

★ . ★ . ★

إن القرآن يصوغ من عبارة « التي هي أحسن » مبدأ من أبهى وأعظم مبادئ
العلاقات الإنسانية في البأساء والضراء معاً •

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » •

سورة المؤمنون

« ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه

سورة غافر

ولي حميم » •

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » • سورة الأعراف

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » • سورة النحل

« فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين

أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ، فإن أسلموا فقد اهتدوا • •

وإن تولّوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » • سورة آل عمران

والرسول صاحب دعوة، ومبلِّغ رسالة •

وهل غير الحوار الأمين وسيل للبلاغ وسبيل للاقناع ؟؟••

إنه لا سلطان له على ضمائر الناس •

« لستَ عليهم بمسيطر » •

سورة الفاتحة

وليس من حقه بحال أن يكره الناس على أن يؤمنوا بإيمانه، ويقتنعوا اقتناعه •

« أفأنت تكبره » الناس حتى يكونوا مؤمنين « ؟؟• سورة يونس

إن عليه أن يهتف بكلمة الله ، ويجهر بالحق ، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ، دون أن يكره أحداً على هجر اقتناعه •

إن عليه أن يصون إيمانه ، وإيمان أصحابه من وطأة الإغراء ، والهوى ، ويحميه أيضاً بكل وسائل الحماية ، من إرهاب الخصوم وعدوانهم •

« لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ ، فَلَا يُنَازِعُكَ »

في الأمر ، وادع إلى ربك • إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٌ » •

سورة الحج

« وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى

يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » • سورة الانعام

« •• إذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ، فَلَا

تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » • سورة النساء

« إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » • سورة الحج

ذلك هو المنهج الأمين العادل الذي يرسمه القرآن العظيم لرحلة الكلمة في

عالم الرسالة والبلاغ — حوار قائم على المنطق ، باحث عن الحق ، راغب في

إسداء الخير ••

« لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي » •

سورة البقرة

والذي يخطئ الحقيقة اليوم ، لن يخطئها غداً .. ومع الأيام يراجع الناس أنفسهم ، وتكشف لهم معالم الطريق ، ويفصل الله فيما اختلفت العقول فيه .
« وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به ، وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » .
سورة الاعراف

وإلى أن ينبج الفجر ، ويضيح السيل ، قلكل رأيه وهده .
« لكم دينكم ولي دين » .
سورة الكافرون

فإذا أسرف الخصوم على أنفسهم ، وقالوا على الله الكذب وهم يعلمون ، وبسطوا أيديهم بالسوء والعداوة ليصدوا عن سبيل الله من آمن .. وليحملوا الناس كرهاً على هجر إيمانهم بالله ، وبالحق ، فلا بد للحق - حينئذ - من أن يحمي نفسه ويمتشق سلاحه .

وعندئذ ، لا - قبلئذ - يرفع القرآن في وجه البأس بأساً مثله فيقول :
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا » .
سورة البقرة

★ ★ ★

الفصل الثالث

.. عن البسطاء الكادحين وما يدريك لعله يزكى

« عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ،
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى • أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ
تَصَدَّقْ ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَى ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ
يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ؟ • كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ • • »

سورة عبس

★ ★ ★

لم يكن من بين أمانيته — عليه السلام — أن يذهب من الدنيا بمال ، ولا
بشهرة ، ولا بمجد •

إنما كانت أمانيته ، أن يكثر عدد الذين يهديهم الله به من الضلال •

كان منتهى آماله أن يلقي ربه الكبير في موكب حاشد حافل من الذين
استجابوا لله وللرسول • الذين استطاع أن يلوي أزمّة قلوبهم الضالّة • •
ويكبّح جماح شهواتهم المتمردة ، ويفرس في قلوبهم مكان الشّرك توحيداً ،
ومكان الجحود إيماناً ، ومكان الكراهية حباً ، ومكان الزّيف معرفة ، وفهماً ،
وبصيرة •

ولقد سلك الى هذه الغاية كلّ سبيل ، فتأبّر ، وصابّر ، ولا يئن القلوب
القاسية ، وبذل من ذات نفسه فوق حلم العالمين وصبر الصابرين •

وكان وهو يدير بصره حول قومه يُبرِّح به الأسى من أجل أولئك الذين
تخدعهم أباطيل الحياة ، ويفرهم بالله الغرور •

وكان معنياً بعشيرته الأقربين •• وكان يرى كل قريش ، ثم كل الناس
عشيرة له وأهلاً •

وكان يعلم أن أكثر العامة يتبعون كبراءهم • ومن ثم فقد طالما تمنى أن
يهدي الله إلى الإيمان كبراء قريش وعليّتها •

إنهم إن هُدوا وآمنوا ، جاء الناس على أثرهم سِراعاً راغبين ، وتخلَّصوا
من عقايل الشرك والجهالة ، وانطلقوا مع الدين الجديد نحو المصائر العظيمة
الواعدة ••

★ ★ ★

وإنه — عليه الصلاة والسلام — لجالس ذات يوم مع واحد من سادة قريش
وكبرائها ، يحدثه عن الإسلام ويحبّب إليه الإيمان ، ويكرّهُ إليه الكفر ، ويدعوه
إلى عبادة الحي القيّوم •• وإنه لكبير الأمل في أن يرقّ قلبه ويلين •• فإذا تمّ
ذلك ، يكون الله قد هدى رجلاً تقتفي آثاره عشرات من الرجال ••

وإذ هو يتحدث إليه ، يُقبل عليهما « ابن أم مكتوم » واحد من فقراء
المسلمين يتحسّس الطريق بعكّازته ، فهو مكثوف البصر ، ضَرير •
ويقف على رسول الله عليه السلام ، يسأله بعض أمور الدين ويقول له :
أرشدني يا رسول الله •

وكأنما أحسّ الرسول أن « ابن أم مكتوم » جاء في غير أوانه •• فإن
نظرة واحدة من « السيد القرشي » إلى هذا المسلم الفقير المتسرّبِل بأسماله
المتواضعة ، ستحرك في أعماقه النور من دين سيُسوّي بينه وبين هذا الأعمى
الفقر ، كما ستأخذه العزّة بالإثم ، فلا يُبدري عن اقتناعه — إذا هو اقتنع —
أمام واحد من العامة مثل ابن أم مكتوم •

ولعلَّ الرسول رأى أن حديثه الى السيد القرشي ، كان قد بلغ اللحظة الحاسمة التي تَسْتَسْلِم عندها قُوَى المقاومة ، حيث أَقْبَلَ ابن أم مكتوم آنثذ ، فقطع تَسْلُسْلَ الحديث ، وقطع أيضاً تَسْلُسْلَ الشعور الذي كان دائراً داخل نفس السيد القرشي ، والذي كان يَتَجَه في طَوَاعِيَةِ صَوْبِ التفهيم والافتناع . ولم يكن بدءٌ من أن يُعرض الرسول عن ابن أم مكتوم . ويستأنف الحديث مع صاحب الحق فيه . . . بَيِّنْدُ أن إعراضه عليه السلام كان مصحوباً بمظاهر الضيق وعدم الارتياح .

وهكذا ، لم يكد المجلس ينتهي حتى كانت الآيات الكريمة تتزَلُّ على قلب محمد تَوَاضَع على ما صَنَعَ ، وتُدِير القضية في حوار سريع حاسم ، يُشْعِرُك أن السماوات كلها قد شَغِلَتْ حينئذ بأمر هذا المسلم الفقير الضرير . . . !!

وعلى الرغم من أن الآيات تخاطب الرسول مباشرة ، فإننا نراها تستعمل صيغة الماضي ، وتَوَجَّه الحديث الى ضمير الغائب لا إلى ضمير المخاطب . . . فهي لا تقول : عَبَسْتُ وَتَوَلَّيْتُ . . . بل تقول عَبَسَ ، وَتَوَلَّى . . .

وكأنها تريد بهذا أن تُعلن أن الموقف الذي وقفه الرسول من ابن أم مكتوم ليس من طبيعته ولا من شيمته .

إنه قد يليق بإنسان آخر غير محمد . . . أما هو فلا ، ولهذا فإن ذلك الموقف كان دخيلاً على طبيعته ، وخلقه ، وشيمته . . . ولهذا أيضاً نرى الآيات ، كأنما تُجَرِّد من ذلك الموقف ذاته شخصاً آخر تَوَاضَعه وتُدِينه وتقول : « عَبَسَ . . . وَتَوَلَّى . . . أن جاءه الأعمى » .

لذلك لم يكد الوحي ينتهي من تسجيل مَأْخَذِ العبوس والإعراض ، مستعملاً ضمير الغائب . . . حتى عاد إلى ضمير المخاطب وهو يزكِّي جوهر الإيمان وجوهر الرسالة الكريمة .
فتقول الآية الكريمة :

« وما يدريك لعلك يزكّي أو يذكّر فتتفحه الذكرى » •

لكأنّ القرآن يقول للرسول :

إنما أنت هادٍ ، ونذير •

إنما أنت مذكّر ومذكّر •

وإنك لترفع راية الله وتدعو إلى كلمته •

والله لا يريد أحداً لثرائه ولا لجأه •

إنما يريد مَنْ يُلقي السمع وهو شهيد •

يريد من يسارع إلى مغفرة من ربه ، وبين جوانحه قلب سليم •

يريد الذين يروّون في كلمة الله خلاص أنفسهم ، وخلاص مصايرهم ،

ويقبلون عليها بروح مشتاق •

أولئك هم أصفياؤه وأحبّاءؤه •

أفئّن جاءك منهم واحد يتعثر في خطاه ، ويبحث عن هداة ، تعرض عنه

وتتولى ، وتمنح اهتمامك ، وحرصك « قاروناً » من « قوارين » المال ووجهاً عن

عليّة قریش وزعمائها ؛ جرياً وراء قلبه الزائغ ، وأملاً في خلاصه المسلوب ؟؟••

« وما عليك ألاّ يزكّي !!•• وأمّا مَنْ جاءك يسعى •• وهو

يخشى •• فأنت عنه تلهي ؟؟•• كلا •• » • سورة عبس

إن هذا الذي جاءك تسبقه إليه أشواقه ، وضراعاته وابتهالاته أحقّ

بإقبالك عليه ، وسعيك إليه •

أفقر هو من المال ، والآخر غنيّ ؟؟••

أضعف هو في قومه ، والآخر قويّ ؟؟••

لا بأس ••

فأولئك هم الذين يريدهم الله ••

المتعبون ، الذين يتلمسون الراحة ••

التائهون ، الذين يبحثون عن مرقفاً •

- الخائفون ، الذين يبحثون عن مآمن •
- المستضعفون ، الذين يبحثون عن ملاذ •
- الشعث العبر المدفوعون بالأبواب •
- البسطاء الكادحون المالتون حياتهم بالعمل والعناء ..

أولئك الذين من أجلهم — قبل سواهم — رُفِعَت « راية الله » في الأرض
لتظليهم تحتها ، ولتعلن ربهم عالمهم ، وبَعَثَ أيامهم وزحف صفوفهم ..
فَلَا تَشْغَلْ نفسك بكل عتِل مستكبر •
وأقبلْ بكل نفسك ، وكل شغفك وحبك على هؤلاء البسطاء ، الفقراء ،
الودعاء ..

إن في داخل أجسامهم الضامرة الوهنانة ، قلوباً شامخة مؤمنة ، أعطت الله
موعداً لِيَجِدَنَّها حيث يريد ، وساعة يدعو •

وقالوا : « ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير » •

★ ★ ★

تلقى رسول الله من ربه هذا الدرس الأريب العظيم ، فلم يعد أبداً يَأْبَهُ
بأولئك العلية الذين كان يرى في هداهم كسباً كبيراً لقضية الحق والخير والإيمان •
وعاد إلى الصفوف الخلفية يمنحها كل حرصه وحنانه وعنايته •

ولم يعد يقبل عليه « ابن أم مكتوم » في أي وقت وفي أي مكان إلا ويحتفي
بمقدمه ويقول : « أهلاً بمن عاتبني فيه ربي » !! • •

وحذق الرسول الدرس تماماً ، لأن القرآن لم يزل يذكّره به دائماً ..
ف ذات يوم وهو جالس مع نفر من أصحابه الفقراء ، فيهم صهيب ، وبلال ،
وعمار ، وخبّاب — مرّ بهم مكرّ من قريش ، فقالوا للرسول :

— يا محمد ، أَرْضَيْتَ هؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم
مِنْ بَيْننا ؟ ألا تجعل لهم يوماً ولنا يوماً ، فَإِنا نَسْتَحْي أن تَرانا العرب مع هؤلاء

النعمة والعبيد؟! »

وجاءت آيات الله كالبرق ، تخطف أوهامهم ، وتقول للنبي :
« وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ • مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ
مِنْ شَيْءٍ فَطَرَدَهُمْ فَكَوْنُوا مِنَ الظَّالِمِينَ • • • وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ؟
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ • • »
سورة الانعام

ولا يفتأ الوحي يذكره بهذا السلوك ويحضه عليه •
« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فَرِطًا • • »
سورة الكهف

ويذكره بأيام الله ، وما شهدته من محاولات ذوري الثراء والبأس
ليبتعدوا عن نور الله عباده الفقراء • • وكيف كانوا يغيرون أنبياءهم بمن
سارع إليهم من المستضعفين •
فقوم نوح يقولون له :

« وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُنْفِرُوا مِنْكَ بَادِرِي الرَّأْيَ ،
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ • • »
سورة هود

وألح قومه عليه • كي ينحني عنه فقراء المؤمنين ، فما كان جوابه - كما
قص القرآن الكريم إلا أن قال :

« وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُونَ • • وَيَقُولُ مَنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ • •
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ • • »
سورة هود

ويؤمن القرآن في خضد شوكة الصلّفين بمكائهم ، المزهوئين

بجاههم ، المستعجلين بأموالهم ، فيضرب لهم مثلاً ، يتلوه عليهم ليزدجروا ، كما يتلوه على الضعفة من المؤمنين ليزدادوا فرحاً بما معهم من نعمة الهدى واليقين .
أما بطل ذلك المثال فهو قارون .

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وآتيناه من الكنوز ، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين .

قال : إنما أوتيته على علم عندي . . . أو لكم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا — ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ، ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم .

وقال الذين أوتوا العلم : ويهلككم ، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ، ولا يلقاها إلا الصابرون . فخنقنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنؤا مكانه بالأمس يقولون ويوي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويوي كأنه لا يفلح الكافرون — تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » .

سورة القصص

★ ★ ★

أكان القرآن بموقفه هذا ، يمجّد الفقر ، ويتحدّى الثراء . . . ؟ كلا .
وإنما هو يرد الإنسان الى جوهره وحقيقته . ويرفع قدره فوق كل مَوَاضِعَات

العرف الإنساني حين تضطرب في يد هذا العرف مَعَايير القيم وحقائق الأشياء .
ففي كل زمان ومكان ، ينظر الناس الى أهل الثراء والحظوة ، نظرة ملؤها
التوقير ، والمهابة .. بينما ينظرون الى أهل الخصاصة والفقر ، نظراتٍ تتراوح
بين الرثاء والازدراء .

والقرآن يواجه هذا الميزان المختلّ المضطرب بمنطق صارم حاسم .
منطق يستمد صدقه من إدراكه لحقيقة الإنسان .

هذه الحقيقة المتمثلة في أنه — أي الإنسان — حامل مشيئة الله في الأرض ..
وهو بحكم كونه « خليفة الله » كما ذكر القرآن ، فإن وظيفته في هذا الكوكب ،
تحقيق الغرض الجليل الذي ارتبطت — في ضمير الأزل — أسباب وجوده ،
بحتمية تحقيقه .

إن النوع الإنساني لم يوجد لتتشطر صفوفه إلى أغنياء ، وفقراء .. ولا إلى
سادة وعبيد .. ولا إلى أقوياء وعجزة .. ولا إلى رعاة ، وسوائم ..
إنما وُجد ليتحرك صفاً واحداً ، داخل حظوظ متكافئة من القدرة ،
والسيادة والكفاية ..

يرفض أن تقرّر « شهادات الميلاد » مصائر الناس ، وتحدد أقدارهم !! ..
وهو إذا كان يعلن أن الله فضّل بعض الناس على بعض في الرزق . فإنه لم يكن
يعني أبداً أن هناك ناساً خلّقوا ليعلّفوا .. وآخرين خلّقوا ليترّفوا !! ..
لم يكن يعني أبداً أن أقدار الناس في الحياة يُحددها عدد الأموال التي في
جيوبهم وخزائنهم .

إنما يحددها نصيب كل فرد من الجوهر الإنساني ذاته .
وما الجوهر الإنساني هذا ؟؟ ..

إنه الحقيقة الحرّة التي انتشرت في ملايين الأجيال من البشر ، تعبر عن
نفسها وتُحقق ذاتها ..

إنه العمل الدائم في صدق ، وشوق ، ودمعة ؛ لتحقيق الخير العام ، والكمال العام ، وتمكين جميع البشر من أن يصيروا « مواطنين سعداء » في « مدينة الله الفاضلة » .

ونصيب كل فرد في هذا العمل الجامع ، وهذا السعي المشترك ، هو الذي يحدد قدره ، ومكانه .

لا الفقر ولا الغنى .. لا الصحة ولا المرض ..

لا البياض ولا السواد .. لا السيطرة ولا التبعية ..

لا شيء من ذلك كله ، يحق له أن يتحكم في أقدار الناس وفي مصايرهم .

إنه العمل وحده .. العمل الصالح الذي يستند خصائصه من جوهر الإنسان وجوهر رسالته .

فالفقير الذي يحمل في هذا العمل عبئته ، عظيم وإن قعد به فقره .

والثري الذي يتخلف ويخلد إلى الدعة ، صغير وإن قفز به ثراؤه .

فإذا تخلف الفقير ، وتقدم الثري ، فقد باء الأول بالإثم ، ولم يشفع له فقره .. وذهب الثاني بالخير ، ولم يقعد به ثراؤه ..

فالعمل السديد النافع من أجل خير النفس وخير النوع ، هو المعيار الذي يوزن به الناس .

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

سورة الزلزلة

شَرًّا يَرَهُ » .

و « قارون » الذي عرّضت الآيات السالفة نبأه ، لم يضرّب مثلاً للشر بسبب ثرائه ، بل لأنه بَغَى على الناس بهذا الثراء .

فعلثوّه وفساده هما اللذان ساقاه إلى مصيره الوخيم ، وليس ثراؤه وغناه .

من أجل هذا ختم القرآن الكريم قصة قارون بهذه الآية الباهرة :

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض

سورة القصص

ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » •

★ ★ ★

ومن أجل هذا أيضاً ، يُضْرَبُ المثل في القرآن أكثر من مرة ، فتقول
آياته الصادقة :

« ضَرَبَ اللهُ مثلاً ، عبداً مملوكاً لا يقدرُ على شيء • ومن

رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حسناً فهو يُنْفِقُ منه سِرّاً وجَهراً ، هل

يَسْتَوُونَ ؟! • الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون ••

وَضَرَبَ اللهُ مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدرُ على شيء ،

وهو كَلٌّ على مَولاه ، أينما يَوجَّهه لا يَأْتِ بخير •• هل

يَسْتَوِي هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراطٍ مستقيم » ••

سورة النحل

فالذين يَضَعُونَ ثروتهم ، والذين يضعون طاقتهم في خدمة الخير العام ،
هم المثل الطيب والأعلى في هذه الحياة •

أما الذين ينسحبون من تبعاتِهِم تجاه هذا الخير العام ، فأولئك هم عبيد
العجز ، ومماليك المهانة - أثرياء كانوا ، أم فقراء •• سادة كانوا ، أم تبعا ••
ذلك هو معيار التفوق الذي يرسمه القرآن •

وهو حين يقول :

سورة الأنعام

« وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ »

سورة الإسراء

« انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ »

فتلك ، أفضلية العمل •• والدرجات التي يتبوأها الناس بما يبذلون
من جهدٍ شريف لتحقيق أغراض شريفة •

وإن القرآن الكريم ليُصَحِّحُ في أفهام الناس معنى التفوق والتبوء
إذ يقول :

« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً • وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ •• إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » •

سورة المائدة

أَجَل •• « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ » •

هذا وحده ، المراجح الذي رفعه القرآن للناس كي يصعدوا عليه إلى كل
كمالٍ ميسور ، وإلى كل رفعة مأمولة •

وهذه وحدها ، السَّمة المميّزة للذين تؤهلهم جهودهم العادلة لأن يأخذوا
مكانهم مع بثانة الحياة ••

★ ★ ★

من أجل إقرار هذه الحقيقة ، عاتب الله رسوله حين لَوَّى اهتمامه — ذات
مرة — عن مؤمن فقير مثوئراً عليه واحداً من السادة ، طمع الرسول في إسلامه ! •
وعلى الرغم من صدق النية وثبل المقصد ، فإن القرآن لم يرضَ لهذه
الواقعة أن تمرَّ دون أن تكون موضع تساؤل منه ومؤاخذه •• ودون أن يَقْرَعَ
عندها الأجراس ، معلناً حقوق « المواطن العادي » ومقدساً كرامته ••!!

ولم يشأ القرآن لهذه الواقعة أن تمرَّ دون أن يُسجل في هذه الآيات ،
وفي آيات أخرى مُماثلة ، المعايير السديدة العادلة التي تحدد أقدار الناس وتجعل
التفاضل بينهم موصول الأسباب بهذه المعايير نفسها ، لا بما تواضعوا عليه من
زخرف الحياة وغرورها •••

وعلى الرغم من أن الرسول عليه السلام كان بما فطره الله عليه من خلق
عظيم آخذاً بتلك المعايير العادلة ، وآخذاً مكانه دوماً مع البسطاء ، الفقراء ، الوُدعاء •
على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يدعْ هذه الهفوة تمرَّ دون أن
يجعل منها درساً يملأ رنينه الصادق وعي الناس جميعاً عَبْرَ الأحقاب والأجيال •
« عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكَّى ، أَوْ

يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ — أَمَا مَنْ اسْتَعْنَى، فَأَنْتَ لَهُ تَصْدِي...؟
وما عليك ألاَّ يَزَكِّي !! وأما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وهو يَخْشَى،
فأنه عنه تَكَلَّهَى؟! كَلَّا... إنها تَذَكُّرٌ...» • سورة عبس

★ ★ ★

إن القرآن يريد أن يهدي الناس إلى عالم يقوم الإخاء فيه مكان التباين،
والحب مكان الكراهية، والتناصر مكان التبرُّص •
عالم، يكون الولاء فيه للحق، لا للمنفعة... وللجوهر الباقي، لا للأغراض
الزائلة... •

وإذا كان الإنسان مَحْظُوءَ الرجاء في حبل كل أمانة جليلة من أمانات الحق
والحياة، فيجب أن يتحرر هذا الإنسان من كل ضغط يعوقه •
وإذا كان « الإنسان » أو « الإنسانية » هيا مجموعة أفراد... فلا بد إذن
من أن يتحرر كل فرد من كل ضغط •

ومن شرِّ هذه الضغوط — الإحساس بالدونية... إحساس الفرد
— أي فرد — بأنه ضئيل، وبأنه هَسَلٌ، وبأنه شيء غير منظور... وغير مذكور •
ولهذا لم ينكد القرآن يرى فرداً من الأمة يتعرض لهذا الموقف حتى سارع
إلى نجده، ووقف بجانب كرامته وحقه... يذود عنهما في إصرار وجلال... ويرفض
أن ينال منهما شيء، حتى لو كان الثمن هداية عظيم من عطاء قریش لعله إن
أسلم، دخل الناس على أثره في الدين أفواجا...!

ويُراحِبُ القرآن هذه الدائرة... ويهتف هتافاً قُدْسِيّاً بكل حقوق
« الفرد العادي » وحقوق الناس « جميع الناس » فينفض فيهم من روحه عزّة
وكرامة، ويدعوهم لينهضوا مَرَفُوعِي الجباه، ويقول لهم:
« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » •
سورة آل عمران

ويذكّرهم بأنهم مع الله على موعد دائماً:

سورة آل عمران

« ولقد صدقكم الله وعده » .

ثم يرفع أقدارهم إلى المنتهى فيقول :

سورة الانعام

« وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » .

ثم يرفعهم إلى مستوى المسؤوليات العامة ، ويرفعهم إلى مستوى القيادة ، ومع من ؟؟ مع رسول الله الذي اختاره الله واصطفاه فتلقت الرسل نفسه أمر القرآن بالألاء يبرم من دون الناس أمراً بل يشاورهم ويستفتيهم :

سورة آل عمران

« وشاوررهم في الأمر » .

ويشهد القرآن لهذا الأمر بالشورى شهيداً تنهى في الحكمة والروعة فهو يقول :

« ولو كنتم كُنْتُمْ فظاً غليظ القلب لا تنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم .. وشاوررهم في الأمر » .

سورة آل عمران

تصوروا رسولا ينزل عليه الوحي من ربه ، ثم يدعو أناساً عاديين ، فقراء ، بسطاء .. ويسألهم : ما رأيكم ؟؟ وبم تشيرون علي ؟؟ ثم ينزل عند رأيهم ..!!

ألا يرفع هذا السلوك من أقدار الناس أمام أنفسهم ؟؟

ألا يمنحهم ذلك ثقة كاملة بأنهم سادة ، وبأنهم الأعلون ؟؟

ألا يدفعهم ذلك إلى الإيمان بأنهم أهل للرسالة الجليلة التي حملوها وبأن مسئوليتهم عن حفظها لا تقل عن مسئولية الرسول نفسه ؟؟

بلى .. ولقد مضى الرسول يلبي دعوة القرآن ، ويستشيرهم في كل خطوة ..

استشارهم يوم « بدر » ، فأجابوه ، وقد رأوه يفتوئضهم في تقدير الموقف كله :

« يا رسول الله .. والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك » .

وشاورهم يوم أحد .. وكان رأيهم ألا يخرج إلى العدو ، وكان رأي

المسلمين أن يخرجوا ، فنزل عند رأيهم .

وشاورهم يوم الخندق .. وكان من رأيه أن يتصالح الأحزاب على ثلث
نصار المدينة ، وعارض رأيه بعض المسلمين ، فتخلى عن رأيه ونزل على رأيهم •
بل شاور أصحابه في أخص شتونه ..

فيحدثنا الإمام «ابن كثير» أنه حين شاع حديث الإفك وتعرضت أم المؤمنين
«عائشة» رضي الله عنها لمؤامرة دنيئة أرادت أن تنال من سمعتها الطاهرة أملاً
في إيذاء الرسول وإحراجة ، دعا النبي أصحابه وقال لهم :

— «أشيروا عليّ معشر المسلمين، فوالله ما علمتُ على أهلي من سوء» !! • •

والقرآن العظيم ، يكاد يتركنا نفهم أنه يعلّق على الشورى أكبر الآمال في
تحرير الناس من الهوان ، فهو في آية أخرى من آياته يقرن الشورى بالإيمان
والصلاة ، ويجعلها مثل الإيمان ومثل الصلاة واجباً على الناس جميعاً ، وليست
فرصة لصفوة أو لطائفة فيقول القرآن في وصف المؤمنين :

«والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى

سورة الشورى

• بينهم •

فليست الشورى ترفاً • •

وليست فرض كفاية ، ينوب بعض الناس في أدائه عن بعض •

بل وليست مجرد حق يملك أصحابه أن يتنازلوا عنه •

إنما هي صفة ثابتة تأخذ مكانها في الآية إلى جوار الصفات الأساسية للمؤمن ،
كالإيمان بالله ، وكالصلاة •

بل إن هذا المقطع من الآية ، المقطع الذي لا يزيد عن كلمات ثلاث هي :
«وأمرهم شورى بينهم» — كانت أهميته لدى القرآن بالغة ، إلى حد أنه سمى
السورة التي تضم هذه الكلمات الثلاث باسم «الشورى» !! • •

سورة تنتظم ثلاثاً وخمسين آية ، ليس بها عن الشورى سوى هذه الكلمات
الثلاث ، ثم يعطيها القرآن سمتها ويخلق عليها اسمها ! •

ومغزى آخر ، له دلالة الكبرى ..

فسورة الشورى هذه مَكِّيَّة ، نزلت في مكَّة ، وفرض القرآن على المسلمين الشورى وهم يقيمون يومئذ في بلد يعج بخصوم أقوياء •

وكان القرآن يومئذ معنياً ببناء « الشخصية المؤمنة » ، فهو إذن لا يرى في الشورى سبيلاً للوصول إلى القرارات الحكيمة التي تتطلبها سلامة الجماعة ، فحسب ...

بل ويراها قبل هذا ، سبيلاً — أي سبيل — إلى بناء الفرد القوي ، وشحنه بكل قوى الثقة ، والتهلل ، والإبداع •

★ ★ ★

على هذا النسق الباهر — بدءاً من : « عبس وتولى » ، إلى « وشاورهم في الأمر » — مضى القرآن الكريم يرفع من قدر « المواطن العادي » وينشئ له عالمه الكبير • ويعدده لتسلم الراية !•

مضى يشر بمساواة شاملة صادقة، ليس لها سقط متاع، ولا نِفاية أتباع!•
مساواة لا غبن فيها ، ولا ضراوة لها •

ومن بلال ، وصهيب ، وخَبَّاب ، وإخوانهم البسطاء الودعاء — أسس القرآن أمة جاءت في أوانها ؛ لتصحح موازين الحياة ، وتقوِّم اعوجاجها •

★ ★ ★

الفصل الرابع

.. عَنْ اهْتِمَامَاتِهِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

ذات يوم ، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يجتاز شوارع المدينة ومعه بعض أصحابه ، سمع صوتاً يناديه من وراء ، يا عمر •
فالتفت عمر ، فإذا سيدة عجوز تقبل عليه ، ولا تكاد تبلغه حتى تستوقفه
قائلة :

— رَوَيْدُكَ يَا عُمَرُ حَتَّى أَكَلِمَكَ كَلِمَاتٍ قَلِيلَةً ••
ويقف أمير المؤمنين أمامها خاشعاً ، وتتحدث إليه فتقول :
— « يَا عُمَرُ • عَهْدِي بِكَ وَأَنْتَ تُسَمِّي « عُمَيْرًا » تُصَارِعُ الْفَتْيَانَ فِي سَوْقِ عَكَاظٍ ، فَلَمْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ حَتَّى تُسَمِّي « عُمَرُ » •• ثُمَّ لَمْ تَذْهَبِ الْيَوْمَ حَتَّى تُسَمِّي « أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ » •• فَاتَّقِ اللَّهَ فِي الرِّعْيَةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ خَافِ الْمَوْتِ ، خَشِيَ الْفَوْتَ » !!!••

وانتبرى إليها أحد أصحاب عمر ، قائلاً : لقد اجتراءتِ على أمير المؤمنين ••
فجذبه عمر من يده ، وقال له :

— « دَعَاهَا فَإِنَّكَ لَا تَعْرِفُهَا » •• إِنَّهَا « خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ » الَّتِي سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَهَا مِنْ فَوْقِ سَمَاوَاتِهِ ، وَهِيَ تَجَادِلُ الرَّسُولَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ •
فَعَسَىٰ وَاللَّهِ حَرِيٌّ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهَا » !!!••

فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ السَّيِّدَةُ الْعَجُوزُ الَّتِي اسْتَوَقَّتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السُّبُحِ
لَتَقُولَ لَهُ : كُنْتُ « عُمَيْرًا » فَأَصْبَحْتُ « عَمْرًا » .. وَكُنْتُ « عَسْرًا » فَصُرْتُ
« أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ » ؟!!

إِنَّمَا السَّيِّدَةُ الَّتِي أَفْرَدَ الْقُرْآنُ لَهَا سُورَةً مِنْ سُورِهِ أَسْمَاهَا سُورَةُ « الْمَجَادَلَةِ » .
وَلَكِنْ — قَبْلَ أَنْ تُطَالَعَ قِصَّتُهَا — مَا شَأْنُ الْقُرْآنِ بِهَا ؟!!
إِنْ شَأْنُهُ بِهَا وَمَعَهَا ، هُوَ شَأْنُهُ بِمَشَاكِلِ النَّاسِ الَّتِي كَانَ يَتَّبِعُهَا فِي يَقْظَةٍ ،
وَدَأْبٍ ، وَرَحْمَةٍ .

المشاكل التي كان يتتبعها من أكبرها إلى أضالها باهتمام ودود ، ويرسم على
ضوئها مبادئ الشريعة والسلوك .

وسوف نرى كيف أنجز القرآن مهمته هذه .

ولنُعُدْ إِلَى النَّبَأِ الَّذِي بَدَأْنَا بِهِ الْمَوْضُوعَ — نَبَأُ « الْمَجَادَلَةِ » الَّتِي أَصْفَى
إِلَيْهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي خُشُوعٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ سَمْعِ حِوَارِهَا وَشَكْوَاهَا .

* * *

ذَاتَ يَوْمٍ كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَالِسًا فِي فِنَاءِ دَارِهِ ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ
عَائِشَةُ ، حِينَ قَدِمَتْ عَلَيْهِمَا سَيِّدَةُ تَضَطُّبِ خُطَاهَا ، وَتَضَطُّرِّمِ أَنْفَاسِهَا .

إِنَّمَا « خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ » زَوْجَةُ « أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ » جَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ
زَوْجِهَا نِقَارٌ أَغْضَبَهُ ، فَحَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَائِلًا : أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي ..

وَكَانَ هَذَا أَوَّلَ ظَهَارٍ يَقَعُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ تَدْرِ الزَّوْجَةُ إِنْ كَانَتْ بِهَذَا
الظَّهَارِ قَدْ طُلِّقَتْ أَمْ هِيَ غَيْرُ طَالِقٍ .. فَحَمَلَتْ هَمًّا ، وَأَسْرَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ .
قَالَتْ :

— يَا رَسُولَ اللَّهِ — زَوْجِي « أَوْسٌ » ، أَكَلَ مَالِي ، وَأَفْتَنِي شَبَابِي ، وَنَثَرَتْ
لِي بَطْنِي ، حَتَّى إِذَا كَبُرَتْ سِنِّي ، وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهِرَ مِنِّي ..
فَأَجَابَهَا رَسُولُ اللَّهِ قَائِلًا :

— ما أراك إلا قد حرمت عليه ..
وعادت « خولة » تحاور الرسول وتقول :
— إن لي صبيّة، إن ضسّتهم إليه ضاعوا، وإن ضسّتهم إليّ جاعوا ..
وعاد الرسول يقول :
— « ما أراك إلا قد حرمت عليه » .
وبكت « خولة » وقالت : إلى الله أشكو أمري وأمر صبيتي .
ومضت تبديء في شكواها وتعيد . ورسول الله يسمع صامتاً .
وفجأة أخذه مثل الرّعواء ، وأظلمت السكينة التي كانت تأخذه حين
ينزل القرآن على قلبه ، فيذهب في استغراق بعيد .
وأومأت « عائشة » إلى الزوجة ، أن اصّتي .
وبعد لحظات من الصمت الحكيم ، حرك الرسول لسانه الصدوق بآيات
من القرآن الكريم :

« قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ، وَتَشْتَكِي إِلَى
اللهِ ... وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا : إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ، مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِنْ
أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا ، وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ،
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا . ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ،
وَتُبَلِّغَ حُدُودَ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ »

سورة المجادلة

وحين أتم الرسول تلاوة الآيات أرسل في طلب الزوج ، فجاء يسعى :
وسأله الرسول :

— أتجد رقبةً تُعتقها ؟ قال : لا

قال الرسول : أتستطيع أن تصوم شهرين مُتتابعين ؟؟؟

قال الرجل : والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين . والثلاث يكاد

يَعْشُو بِصَري !!

سأله الرسول : أتستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً ؟

قال : لا . إلا أن تُعينني .

فأعانه الرسول عليه السلام بثلاثين صاعاً .

★ ★ ★

عندما ظاهرَ الرجل من زوجته قائلاً لها : أنتِ عليّ كظهر أمي . ولم يكن لهذه الواقعة سابقة في الإسلام ، سارع القرآن إلى تبيين حكمها .

ولقد جاء حكمه زاجراً لكل من يُحاول أن يجترح مثل هذا سوء .
فعُرِّوة الزواج عُرْوَةٌ ومُنْقَى لا يُريد الله لها أن تترنح تحت رحمة النزوات الطارئة .

وإذا كان « الطلاق » أبغض الحلال إلى الله ، فساذا يكون « الظَّهار » وهو أشدَّ عبثاً بالحياة الزوجية . وأشدَّ تهديداً لها ؟!

لقد جعل القرآن كفارته مُوجِعةً حتى يستقيم الأزواج على الجادة .
وحين نعود إلى جوهر الواقعة التي نحن بصددِها، نجد ما يَبْهَرُ الألباب حقاً .
فالمرأة لم تكد تحبل بِئُها وشكواها إلى رسول الله . . حتى خفَّ القرآن
لنجدتها مُسَجَّلاً كلماته وحُكمه في مشهدٍ حافل . . ثم تاركاً بين سُورِهِ
المباركة سورة تحبل قصة « البطلة » التي أثارت هذا الموقف كله بِحِوارها
— تلك هي : سُورَةُ « المُجادلة » !!

ولسوف نجد هذا الاهتمام يتجلَّى ويتألَّق في كل مناسبة فلا يكاد يسأل
سائل حتى يتنزَّل القرآن بالجواب .

ولا يكاد « يتأزّم أمر » حتى يتقدم القرآن بالحلول •
ولا يكاد « ياتمر متأمر » حتى يدهمه القرآن بأضوائه الكاشفة ،
فيكشف خبئه •

ومن مشاكل السلوك العابرة ، إلى مشاكل المجتمع الغامرة ، كان القرآن
يتنزّ دائماً وحشياً بحلوله السّديدة •

★ ★ ★

كان أصحاب رسول الله يتزاحسون حول مجلسه ، وإذا سبق أحدهم إلى هذا
المجلس ظافراً بمكان ، فإنه يضنّ به ولا يتخلى عنه تحت وطأة أي اعتبار •
فهذه الرقعة الصغيرة التي يشغلها المسلم بقعوده بين يدي الرسول تساوي
عنده « عرشاً » •• بل هي خير وأبقى من كل « العروش » فكيف يتركها لغيره
مهما يكن هذا الغير ••؟

وذاث يوم قدم جساءة من البدريّين ، الذين شهدوا غزوة بدر ، وكانوا
بصفتهم هذه موضع رضاء الله ، وتقدير رسوله •• فلم يجدوا لهم في مجلس الرسول
مكاناً دانياً، فظكوا وقوفاً حتى شقّ على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوفهم •

ولم يتكرر ذلك بعد ، فإن القرآن سرعان ما جاء يقول :

« يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسّحوا
يفسّح الله لكم ، وإذا قيل انشزّوا فانشزّوا يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير » •

سورة المجادلة

★ ★ ★

ويهاجر الرسول إلى المدينة ، ويؤمّر أن يجعل قبلته في الصلاة « بيت
المقدس » •

ويمثّل الرسول أمر ربه ، طاوياً صدره على حنين متوقد ، ومشبّوب
إلى « الكعبة » •• وإنه ليقلّب وجهه في السماء • وكأنّه ينتظر منها — على

شوق — كلمة تشفي صدره ؛ ويقر بها حينه .. كلمة تأذن له أن يتخذ
من الكعبة قبلة لصلاته •
ويتنزل القرآن :

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ بِطَرَفِهِ » •
سورة البقرة

ويتخذ اليهود هذا التحول مدعاة للتهجّم على الرسول وإشاعة الشكوك
والريب ، وبثّ الفتنة بين المؤمنين •

ويطرحون هنا وهناك أسئلتهم الخبيثة : لماذا غير محمد قبلته •؟
ويُسارع القرآن ليقمّع بمنطقه المبين مكرّ الماكرين ويقول :
« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ » •
سورة البقرة

ويتساءل المؤمنون في قلق عن مصير إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلّون
إلى القبلة الأولى فيطمئنهم القرآن قائلاً :
« وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ • إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُوفٌ
رَحِيمٌ » •
سورة البقرة

★ ★ ★

ويسأل الرسول أصحابه عن الخمر والميسر ، فتزل الآيات :
« قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا » •
سورة البقرة

وبهذه الآية هيأ القرآن الأذهان لخطوة تالية ، لم يلبث أوانها أن جاء
فنزلت الآية :

« لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى » •
سورة النساء

وبهذه الآية أيضاً اقترب القرآن من كلمته الأخيرة في شأن الخسر والميسر ،
فما إن حلَّ الميقات المناسب لهذه الكلمة حتى قالها :

« يا أيها الذين آمنوا ، إنما الخمر ، والميسر ، والأنصاب ،
والأزلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » .

سورة المائدة

★ ★ ★

وكان الرجال الذين يرعون في أكنافهم يتامى ، يخلطون أموالهم إلى أموالهم . .
فلما نزلت الآية :

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ، إنما يأكلون في بطونهم
ناراً ، وسيَصْلَوْنَ سَعيراً » .

سورة النساء

تَأْتَمُّ أولياءُ اليتامى وعزَّلوا أموالهم وحدها . . بل وعزلوا طعامهم وشرابهم .
وذهبوا في التحوُّط مذهباً بعيداً سبَّب المتاعب لهم ولليتامى أنفسهم .

فسارَعَ القرآن يدكِّهم على الطريق الوسط ، ويأمرهم بالقصد حين
سألوا الرسول :

« ويسألونك عن اليتامى ، قل ° إصلاح ° لهم خير . وإن تخالطوهم °
فإخوانكم ، والله ° يعلم المفسد من المصلح » . سورة البقرة

وإن القرآن لَيَسْتَبْعُ حاجات الناس في ذلك المجتمع الذي ينشأ بأسسه ،
وتحت رايته ، ويتبَّعُ أسئلته جميعاً ، فيجيب عنها .

سورة البقرة

« يسألونك : عن الأهلية » ؟

سورة البقرة

« يسألونك : عن الشهر الحرام » ؟

سورة الأنفال

« يسألونك : عن الأنفال » ؟

سورة البقرة

« يسألونك : ماذا ينفقون » ؟

سورة المائدة

« يسألونك ماذا أحلَّ لهم » ؟

وحسنى هذه أيضاً . . !!

« يسألونك : عن المحيض » ؟؟..

سورة البقرة

وليس في مشاكل الناس ما هو صغير ، وما هو خطير .

فأمام كل مشكلة مهما تكن ضئيلة ، يتحرك القرآن بكل قدراته وكل مسؤولياته .

وإذا كانت المشكلة واقعةً حالٍ خاصة ، لم يُعالجها داخل هذا الواقع فحسب .. بل يضعها تحت المجهر ، حتى إذا رأى كل مضاعفاتها المحتملة عالِجها - العلاج الشامل القيم ، وجعل من علاجه هذا قانوناً عاماً وشريعةً ومنهاجاً .

غاضبٌ رجل امرأته ذات يوم ، وأراد أن يكيدَ لها ويغيبها ، فقال :
والله لا أطلقك أبداً ؛ ولا آويك أبداً ..

فسأله الزوجة : وأنتى لك هذا ؟...

قال : أطلقك حتى إذا أوشكت عِدَّتُكَ على التمام راجعتك .. ثم أطلقك ،
وهكذا ..

فشكت الزوجة إلى رسول الله . وانتظر الرسول هُدًى ربه . فنزل
القرآن بهذه القاعدة العامة .

« الطَّلَاقُ مرتان ، فإِمساكٌ » بعروف أو تسريح بإحسان » .

سورة البقرة

ثم أدار القرآن نورَه على القضية كلها فذهب ينظم الحياة الزوجية ويحفظ
للرأة كل حقوقها إذا رأى الزوج فراقها فيقول :

« وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاْخُلُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا » .

« فَإِنْ طِبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا » .

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ » .

سورة البقرة

وهذه عظمة القرآن حقاً !..

فهذا الكتاب الذي يشغل نفسه بأسمى القيم وأخطر القضايا ، لا يجد
بأساً - أي بأس - في أن يعطي اهتمامه وبنفس الدرجة ، للمشاكل العارضة
التي قد تسبب للناس بعض الألم ، أو بعض الحيرة ..

الكتاب الذي يتحدث عن الله الواحد الأحد ... ويتحدث عن المصير ..
وعن الدور الجليل الخالد الذي اصطفى الإنسان لأدائه على هذه الأرض ..

القرآن الذي يتحدث عن هذه القضايا الكبرى ، لا يستنكف عن إلقاء سمعه
لمن ذهبوا يسألون عن المحيض . ثم يشغل نفسه بهذا السؤال ، ويسارع بالجواب :
« قُلْ هُوَ أَذْنِي ، فاعْتزلوا النساءَ في المحيض ولا تقربوهنَّ
حتى يطهرنَّ » .

سورة البقرة

ونظرته إلى الأشياء متعمقة دائماً بالجلال والحكمة .. وهو ينفذ إلى
الكتاب المستسّر الذي لا تقع عليه العين وسط الزحام .

فهو - مثلاً - كي لا تضار الطفولة الغريزة الغضة بأي خلاف ينشأ بين
الوالدين ، نراه يقرر لحقها في الرضاع بعض آياته .

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن
يتم الرضاعة .

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف
نفس إلا وسعها .

لا تضار والدته بولدها .

ولا مولود له بولده ..

وعلى الوارث مثل ذلك ..

فإن أرادا فصلاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما .
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سألتم
ما آتيتكم بالمعروف .

واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » • سورة البقرة

ألا فلننظر مرة أخرى هذه الآية •

« فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ » •

إِنْ الْفِصَالُ هُنَا ، يَعْنِي الْفِطَامُ •

وفطام الرضيع قبل عامين ، مسألة تشغل القرآن ••

تماماً ، كما تشغله قضية التوحيد والإيمان !!••

وهو يشترط إذا كان الفِطَام قبل عامين أن يتمَّ عن تراضٍ من الأبوين وتشاوُرٍ ، حتى يوفر بهذا للرضيع كل حناية ممكنة •

هذه رعاية فذة خارقة ، ولقد كان الرسول الذي ينزل عليه القرآن يعيها جيداً •

من أجل هذا قال عن ولده إبراهيم ، وهو يكيه :

ـ « إِنْ ابْنِي مَاتَ عَلَى التَّئِدِي ، وَإِنْ لَهُ مَرَضِعًا فِي الْجَنَّةِ » •

لكأنَّ حق الرضيع في اللَّبَنِ حق مقدس غير مَجْدُودٍ ، فحتى إذا مات قبل أن يستكمل أَجَلَ رِضَاعِهِ ، كان من حقه أن يستكملَه في فرصة أحلى وأغلى •• في الْجَنَّةِ !!••

لقد أعطى القرآن هذه القضية اهتماماً فائقاً ، وفي أكثر من سورة ، وفي آيات كثيرة ، أخذ يقرر حق الرضيع في التَّئِدِي الحَثُّونَ •

وإن مغزى هذه العناية — كما أسلفنا — يتمثل في أن الكتاب الذي يعطي كل هذا الاهتمام لأُمُور يبدو أنها خارجة عن موضوعه ، هو كتاب كريم جاء يهتف بالهدى ودين الحق •• جاء يؤسس وطناً جديداً للعقل وللروح وللضمير •• جاء يختم الرسائل والأديان ، فما باله يُشغَل نفسه بالمرضعات والرضعاء !!!

حين أتأمل هذا المغزى الباهر أجد نفسي أمام جلال فريد ••!!

★ ★ ★

وهو كذلك يُعْنَى كل العناية بالمرملات اللاتي غيَّب الموت أزواجهن — متى
تنتهي عِدَّتُهُنَّ ؟ متى يَصِرْنَ في حِلٍّ من الزواج إذا أَرَدْنَ ؟ ..؟ ويُعْنَى
بالمطلقات بعد زواج ..

وبالمطلقات « مِنْ قَبْلُ أَنْ تَمْسُوهُنَّ » !! ..

★ ★ ★

ويَكْفُ بِأس الجاهلية عن الأطفال الذين يقتلهم آباؤهم خشية الإملاق .
« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ » .

سورة الأنعام

« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطِئًا كَبِيرًا » .

سورة الإسراء

وعن البنات اللاتي كان نصيبهن الواد والدَّسَّ في التراب .
« وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ .
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ . أَلَا يَنصَرُّونَ » . سورة النحل

وحين يرى القرآن العظيم فاشية الربا تقشُّو .. ، « والفائدة » المبهمة
تَلْفَحُ عَافِيَةَ النَّاسِ وَتَهْرَأُ حَيَاتِهِمْ ، يرسل آياته المشرعة .
« الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ..
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ . وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

سورة البقرة

قالوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ..

حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ أَرَادُوا بِهَا أَنْ يَبْرُرُوا جَرِيمَةَ الْاِغْتِيَالِ الَّتِي يَفْتَالُونَ بِهَا حَيَاةَ
النَّاسِ تَحْتَ ضَغْطِ الْعُوزِ وَالْحَاجَةِ فَيَجْبِئُهُمُ الْقُرْآنُ بِالْحُكْمِ الْحَاسِمِ .

ثم يتبع هذه الآية بآيات أخرى :

« يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ •
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ » •

آيات رادعة قارعة يَضُمُّهَا القرآن كل غيرته على الضعفاء ، وكل نقمته
على مصاصي الدماء •

من أجل هذا ، لم يَكِدْ المسلمون يَرَوْنَ قرآن الله يحرمه على هذه الصورة
الرهيبية حتى سارعوا إلى نَبْذِهِ عنهم ، وَمَنْ كان منهم يتعامل به قبل تحريره ،
وضَع كل ما كان له فيه •• واستردَّ مَحْضُ مَالِهِ لا غير ، وحتى رأس ماله هذا ،
راح يطهره بِفَيْضٍ من الصدقات ، والإِتِّفَاق على المعسرین •

★ ★ ★

كان القرآن يتبع آلام الناس فيفندھا ، وجراحاتهم فيضميدھا ، ومشاكلهم
فيقول فيها قولاً بليغاً •

كان كأنتما عينه على كل حركة • وكأنما أذنه على كل همسة ، فلا يكاد
يسمع أنيناً إلا خفَّ بالنجدة • ولا سؤالاً إلا سارعَ بالجواب ، ولا يكاد يرى
عثرة إلا بادَرَها بالهدى ، ولا ظلمة إلا بدَّدها بالضياء ••!
كان دائماً : —

« يَهْدِي لِيَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً » ••

الفصل الخامس

.. عَنْ وَحْدَةِ الدِّينِ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

منذ بدأ القرآن يتنزل إلى أن أتم حديثه وبلغ ختامه ، وهو حريص على أن يَبْثُ في وعي الناس أنه يخطبهم جميعاً ، وَيَشْدُ الخير لهم كافة .
ولقد دعا الرسول أول ما دعاه إلى أن يَندُر عشيرته الأقربين .
ثم أمره أن يَندُر أمّ القرى - مكة - وما حولها ..
ثم دعاه ليحمل مسئولياته تجاه البشر كلهم ، مذكّراً إياه أن هذا القرآن الذي يتنزل عليه ليس كتاب قبيلة ، ولا كتاب أمة .. إنسا هو « ذكر » للعالمين ..
ولما هال الرسول ضخامة العِيب ، ولعلّه ساءل نفسه ، كيف سينقل هذه الآيات والهدى إلى العالمين ، قال له القرآن :
« إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ » .

سورة الشورى

ولقد صدق الله وعده ، وحقق القرآن ثبوته ، فسارت آياته مسير الشمس في كل الدنيا ، وكل الأجيال .

★ ★ ★

والقرآن الذي جاء ينادي « العالمين » ، يعلم أن من قبله كتباً ، وديانات ، ورؤسلاً ، ومؤمنين .
ولم يكن له بدء من أن يبدأ دعوته العميقة الشاملة ببيان مكانه من تلك الكتب والرسالات ، ومكانها منه .

ولقد أعلنها واضحة مبينة أنه ليس بدءاً من الكتب ، وأنه لا يبدأ نهجاً جديداً لم تعرفه الحياة من قبل ، إنما يستأنف الرحلة المباركة التي بدأتها كتبٌ سابقة ، وأنبياء سابقون •

إن القرآن وإن كان ينسج خيوط دعوة جديدة إلا أنه إنما ينبعث من ضمير الرشد الأول ، وإنما يحمل راية إبراهيم ، وموسى ، وعيسى •• ويبلغ بلسان عربي مبين نفسَ الحجة البالغة التي صدحت بها من قبل ، التوراة والإنجيل •• وهكذا خاطب القرآن الرسول فقال :

« ما يُقالُ لك إلا ما قد قيلَ للرسل من قبلك » • سورة الأنبياء

★ ★ ★

نحن الآن أمام غرض من أجلٍّ وأسمى الأغراض التي زكاها القرآن • هذا الغرض الجليل الباهر ، يتمثل في أن هناك ديناً واحداً وليس ثمة أديان "شتى" ••

ألا فلنمض مع هذه السطور من البحث في أداة واتباه كبيرين - فهنا سيطالعنا القرآن الكريم بأعظم محاولاته وأسمائها •

إنه يبدأ بالرسول وبالذين آمنوا معه فيؤكد لهم هذه الحقيقة يركز عليها أبصارهم وبصائرهم :

« ما يُقالُ لك إلا ما قد قيلَ للرسل من قبلك » • سورة الأنبياء

ويزيد هذا تبياناً فيقول :

« شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُوسَى ، وَعِيسَى ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » • سورة الشورى

« أَقِيمُوا الدِّينَ ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » !!•••••

ويعلن احترامه وتوقيره للكُتَّابِ الكبارين الذين حملوا الرسالة من قبله

— التوراة والإنجيل فيقول :

« وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

التوراة وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ » • سورة المائدة

وَيُبَارِكُ الْمُؤْمِنِينَ بِعِيسَى وَيُحَسِّنُ وَصْفَهُمْ قَائِلًا :

« وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً » • سورة الحديد

ولكي لا تضيق معالم الوحدة الدينية ، وتتقطع أواصر الرَّحِمِ والقربى النابضة في كل الرسائل والكتب ، ذهب القرآن يُقاوِم الذين يُحرِّفون التوراة والإنجيل وما أُنزل من عند الله . . . وناداهم :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، وَتَكْتُمُونَ

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » • سورة آل عمران

ولكنه وهو يقاومهم يحرص على ألاَّ يسلُك تِجَاهَهُمْ سُلُوكًا يَزِيد من حدَّة الخلاف ، ويصيب « وَحَدَّة الدين » بأذى ، فهو يُبادِرُ ويعلم أن ليس أهل الكتاب جميعاً ممَّن يلبِسُونَ الحق بالباطل ، ولا ممَّن يُحرِّفون الكلم عَن مواضعه . . . بل إن فيهم الأبرار الصادقين •

« لَيْسُوا سَوَاءً » ، من أهل الكتاب أُمَّةٌ قائمة يتلون آياتِ الله آناءَ الليل وهم يَسْجُدُونَ • يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين » • سورة آل عمران

« وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ » •

سورة الاعراف

وحتى أولئك الذين يُحرِّفون الآيات ، ويقىمون الصعاب والمتاعب أمام القرآن من أهل الكتاب ، يوصي القرآن بهم خيراً فيقول :

« وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ — إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ — وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُم ،

وإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » • سورة العنكبوت

إنه حريص على أن يقرر « وَاحِدَ الدين » فأولئك الذين آمنوا بكتابٍ واتبعوا
رسولاً ليسوا سوى إخوة أشيقتاء لكل المؤمنين في كل الأزمان والأيام والأجيال...
وهو يوصي المؤمنين أن يقرروا هذه الحقيقة ويهتفوا بها دوماً •

حتى حين يجادلون أهل الكتاب عليهم أن يقولوا « آمنا بما أنزل إلينا ،
وما أنزل إليكم ، وإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ » •

والقرآن يدعو أبناءه إلى اعتناق « وَاحِدَ الدين » ، ويجعل الإيمان بها
جزءاً من صميم العقيدة والإيمان •

هكذا تفصح الآيات السالفة ، وهكذا تفصح هذه الآية :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ • ، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ • • وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ،
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » •

سورة النساء

وهو يصف المؤمنين بأنهم :

« يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ » • سورة البقرة

★ ★ ★

وبعد أن يترسي قواعد هذه الوحدة في قلوب المسلمين ، يذهب إلى أهل
الكتابين الكبيرين – التوراة والإنجيل ، ليعالج التمزق الذي جنوا به على
إيمانهم – ويبدأ القرآن فيعلن عجباً كيف يختلف الذين يتلون كتباً مقدسة ،
مصدرها جميعاً واحد ، وغايتها كلها واحدة...؟! •

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصَارَى عَلَى شَيْءٍ ، وَقَالَتِ النَّصَارَى

لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ » !! • • سورة البقرة

ثم يسارع ، فيسألهم : لماذا يكفرون بمحمد...؟ •

« وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ » • سورة آل عمران

ولماذا يكفرون بالقرآن ، وهو مُصدّقٌ لما معهم من كُتُب ، وداعٍ إلى
احترامها والإيمان بها ؟!!

ولماذا يكفرون بالإسلام إن كانوا مؤمنين ؟
إن الإسلام ليس عنواناً على طائفة معينة من الناس •
بل كل دينٍ : إسلام ••

وإبراهيم أبو الأنبياء جميعاً . كان دينه الإسلام •• وكل ذراريه مسلمون •••
فالذين كتبهم التوراة ، والذين كتبهم الإنجيل ، لا بد إذن في تقدير القرآن
أن يكونوا مسلمين ، لأن « إبراهيم » الذي جاء موسى وعيسى ومحمد على
عقبه ، وساروا على نهجه ، كان أول المسلمين •
« ما كان إبراهيم يهودياً ، ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ،
وما كان من المشركين » •
سورة آل عمران

« وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل • ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم • ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا
أمةً مسلمةً لك •• » •
سورة البقرة

فالقرآن إذن لا ينشئ ديناً جديداً ، إنما يبعث من جديد دين إبراهيم •
« إن أولى الناس بإبراهيم لك الذين اتبعوه ، وهذا النبي والذين
آمنوا ، والله ولي المؤمنين » •
سورة آل عمران

وهو يرفع نفس الراية •• راية التوحيد • ويثعيدها إلى مكانها الأعلى •
ويختار كلمة « الإسلام » لا ليميز بها قوماً من قوم • ولكن لأنها العنوان
القديم لثراث إبراهيم ••

و « إبراهيم » نفسه ، أول من سمي الدين « إسلاما » •
ومفهوم كلمة « إسلام » تتسع لكل مؤمن في كل زمان •
فالمسلم عند القرآن هو :

« من أسلم وجهه لله وهو محسن » ، واتبع ملة إبراهيم
حنيفاً .

سورة النساء

ولهذا ، فالقرآن في حوار مع أهل الكتاب يعجب ويتساءل لماذا اختلفوا
وتقسّموا إلى « يهود » و « نصارى » !!

أليسوا جميعاً أبناء إبراهيم ؟

وإذن ؛ فلماذا لا يسرون على هداة ؟

لماذا يقاتل بعضهم بعضاً ، وتقول اليهود ليست النصارى على شيء . وتقول
النصارى ليست اليهود على شيء ؟!

ولماذا ، والفريقان أهل كتاب ، يجادلون ويناثون أهل القرآن وهم لهم
إخوة ؟

« وقالوا كونوا هُوداً ، أو نصارى تهتدوا . قل بَلْ مِثْلَ إبراهيم
حنيفاً وما كان من المشركين » .

سورة البقرة

ويسألهم القرآن أيضاً ، لماذا وأنتم أبناء إبراهيم تقاومون النبي الذي جاء
ببعث مِلّته ، ويحيي عقيدته ؟؟

« ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع
ملة إبراهيم حنيفاً ، واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .

سورة النساء

إن الدين الذي جاء به موسى ، والذي جاء به عيسى ، والذي جاء به محمد ،
هو في حقيقته دين واحد ، ما دام الكل أبناء إبراهيم .

وهذا الدين الذي بدأ بإبراهيم ، ثم حمل أماته أنبياء كثيرون في مقدمتهم
موسى ، والمسيح ، يُختتم اليوم بمحمد ، ويستكمل موضوعه وبناءه بالقرآن .
« اليوم أكملت لكم دينكم » .

سورة المائدة

وهذه الأجيال المتساوقة ، والصفوف الهائلة من البشر الذين ساروا تحت
راية الدين من إبراهيم ، إلى محمد . إنما هم في حقيقتهم أبناء أمة واحدة ووطن

روحي واحد •

« إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » • سورة الأنبياء

فلساذا تَقَطَّعُوا أمرهم بينهم ؟•• هكذا يتساءل القرآن — ولماذا يكفرون
بما أنزل على محمد ، وهو الحق من ربهم ؟• لماذا يؤمنون بكلمات الله الأولى ،
ويَجْحَدُونَ كلمته الأخيرة ؟••؟

هل الإسلام أمر طارىء عليهم ؟••

أبدأ ، إنه لم يكن كذلك قط •• بل كان ولا يزال :

« مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ » • سورة الحج

هل تعصَّب لنفسه وانطوى عليها ؟••

أبدأ ، بل اعتبر الإيمان ناقصاً ومردوداً ما لم يستوعب تقديس جميع الرسل
وجميع الكتب وكل المرحلة السابقة من الدين •

« قولوا آمنا بالله ، وما أنزل إلينا • وما أنزل إلى إبراهيم ،
وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، والأسباط ، وما أوتى موسى ،
وعيسى ، وما أوتى النبيثون من ربهم • لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون » • سورة البقرة

هل اختص أتباعه — دون الآخرين — بفضل الله ورحمته ؟•

في الآيتين التاليتين أحكم جواب :

« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك

أمانيتهم • قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » • سورة البقرة

« بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » ، فله أجره عند ربه ،

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » • سورة البقرة

هكذا يَضَعُ القرآن هذه المتقابلة الفاصلة •••

فبينما يردد بعض أهل الكتاب يومذاك من اليهود والنصارى ، أن رحمة الله

خالصة" لهم وحدهم ، إذا بالقرآن يقول لهم • لا ، بل هي لكل من يحس قلباً
ويأتي عملاً صالحاً ... هي لكل من يُسَلِّم وجهه لله وهو مُحسن :

« إن الذين آمنوا ، والذين هَادُوا ، والنصارى . والصابئين . من
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ، فلهم أجرهم عند ربهم ولا
خوف عليهم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ » •

سورة النقر

هكذا يضرب القرآن مثلاً ، ليس يُشبهه مثلاً - في رحابة الأفق ،
وعالمية الدعوة !!
فهو يقول :

« إن الدين عند الله الإسلام » •

سورة آل عمران

وما الإسلام ؟؟

سورة النساء

إِنَّهُ : « مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً » •

سورة آل عمران

« فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً » •

وَمَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟؟

إِنَّهُ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ جَسِماً •

« وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا
مِنْ قَبْلَ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » •

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس • كل من الصالحين •

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ •
ومن آبائهم وذُرِّيَّاتهم ، وإخوانهم ، واجْتَبَيْنَاهُمْ ، وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » •

سورة الأنعام

هذا - إذن - كما يقرر القرآن إبراهيم أبو الأنبياء ، قال الله له :

سورة البقرة

« إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً » •

وهو أيضاً الرائد الأول والرسول الأول للدين ..

« إذ قال له ربه أسلم ، قال : أسلمتُ لرب العالمين • ووصى بها إبراهيمُ بنيه ، ويعقوبُ : يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلا وأتم مسلمون ••

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي : قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ، إبراهيم ، وإسمائيل ، وإسحاق ، إلهاً واحداً ، ونحن له مسلمون » •

سورة البقرة

فما دام الدين دين إبراهيم

وما دام إبراهيم أبا الأنبياء جميعاً ، وقائد الزحف الديني كله •

وما دام أهل الكتاب جميعاً يقرّون بهذه الحقيقة ، ويرون في إبراهيم عليه السلام الأب ، والمعلّم ، فلماذا — إذن — لا يسيرون صفّاً واحداً تحت راية إبراهيم ؟؟••

بهذا المنطق الصادق الأخّاذ ، عرض القرآن قضية « وحدّة الدين » • وعلمَ محمداً أن يقول :

« إني هداني ربي إلى صراط مستقيم • ديناً قيماً ، مليّة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشرّكين » •

سورة الانعام

وأذن بين الناس جميعاً قائلاً :

« أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه » •

سورة الشورى

★ ★ ★

ولكن ، إذا كان الدين واحداً •• ففيم إذن كان الأنبياء العديدون ، والرسل الكثيرون ؟؟••

إن القرآن يُعلّمنا أن الناس تختلف ألسنتهم ومشاكلهم واستعدادهم ، من أمة إلى أمة ، ومن جيل إلى جيل ، وذلك يقتضي أن يكون لهم هُدَاة يخرجون من نفس البيئة ونفس الصفوف •

« وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » •

سورة الرعد

هَدَاةٌ يَجْعَلُونَ رُوحَ الْأُمَّةِ ، وَيَحْمِلُونَ خِصَائِصَهَا ، وَيَدْرِكُونَ مَشَاكِلَهَا .
وَيَتَكَلَّمُونَ لِسَانَهَا •

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » •

سورة إبراهيم

وَهَؤُلَاءِ الْهَدَاةُ وَالْمُرْسَلُونَ ، مَهْمَا يَتَّبَعُوا وَيَكْثُرُوا ، فَهَمٌ لَا يَتَنَاقِضُونَ
أَبَدًا ، إِنَّمَا يَتْرَكُزُونَ جَمِيعًا بِأَسَالِيبٍ شَتَّى عَلَى حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، هِيَ الْحَقُّ ، وَالْخَيْرُ •
هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الَّتِي هَتَفَ بِهَا قَدِيمًا إِبْرَاهِيمُ :

سورة المؤمنون

« أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ » •

سورة المؤمنون

« وَاعْمَلُوا صَالِحًا » ••

فَالْإِيمَانُ بِرَسُولٍ وَاحِدٍ يَقْتَضِي الْإِيمَانَ بِكُلِّ الْمُرْسَلِينَ •

وَالْإِيمَانُ بِكِتَابٍ يَقْتَضِي الْإِيمَانَ بِالْكِتَابِ جَمِيعًا •

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ طَالِبُ الْقُرْآنِ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ الرُّسُلِ ، وَالْأَنْبِيَاءِ ،
وَالْكِتَابِ ، لِيَحْقُقُوا بِهَذَا الْإِيمَانَ « وَحَدَّةَ الدِّينِ » •

كَمَا طَالِبُ أَهْلِ التَّوْرَةِ ، وَأَهْلِ الْإِنْجِيلِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ وَبِالْقُرْآنِ ،
لِيَحْقُقُوا بِهَذَا الْإِيمَانَ كَذَلِكَ « وَحَدَّةَ الدِّينِ » •

وَاعْتَبِرِ الْقُرْآنَ أَيُّ نَكُوصٍ عَنْ هَذَا السَّبِيلِ ، نَكُوصًا عَنْ شَرْعَةِ إِبْرَاهِيمَ •
كَمَا قَرَّرَ أَنَّ الْعَقِيدَةَ تَتَعَرَّضُ لِلْخَطَرِ الْجَسِيمِ إِذَا أَنْكَرَ صَاحِبُهَا رَسُولًا مِنْ
الرُّسُلِ ، أَوْ كِتَابًا مِنَ الْكِتَابِ :

« إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بَعْضُ
وَنَكْفُرُ بَعْضُ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا •

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا •

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، أُولَئِكَ

سوف يؤتيهم أجورهم ، وكان الله غفوراً رحيماً » • سورة النحل
ولقد أعطى القرآن جميع الأنبياء من ولائه وحبه واحترامه عطاءً مفيضاً ،
وحياتهم في أنفسهم ، وفي جهادهم تحياتٍ طيبات •

فَعَنَ إبراهيم قال :
« إن إبراهيم كان أمة » • سورة النساء

وعن داود قال :
« وآتاه الله الملك والحكمة » • سورة البقرة

وسليمان :
« ووهبنا لداود سليمانَ نِعَمَ العبد ، إنه أواب » • سورة ص

وإدريس :
« إنه كان صديقاً نبيّاً ، ورفعناه مكاناً عليّاً » • سورة مريم

وأيوب :
« إنا وجدناه صابراً ، نِعَمَ العبد ، إنه أواب » • سورة ص

ويونس :
« وإن يؤثسَ لَمِنَ المرسلين » • سورة الصافات

ويوسف :
« إنه من عبادنا المخلصين » • سورة يوسف

ولوط :
« وأدخلناه في رحمتنا ، إنه من الصالحين » • سورة الانبياء

وموسى :
« إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي .. فخذ
ما آتيتك وكُنْ مِنَ الشاكرين » • سورة الاعراف

وهارون :

« ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ، وضياءً وذكراً للمتقين » .
سورة الانبياء

ونوح :

« إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » .
سورة آل عمران

وزكريا :

« ذكراً رحمة ربك عبده زكريا » .
سورة مريم

ويحيى :

« مُصَدِّقاً بكلمة من الله، وسيّداً، وحصوراً، ونبيّاً من الصالحين » .
سورة آل عمران

ومريم :

« يا مريم إن الله اصطفىكِ، وطهركِ، واصطفاكِ على نساء العالمين » .
سورة آل عمران

وعيسى :

« اسمه المسيح عيسى بن مريم ، وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن
المقرئين . ويكلم الناس في المهد وكهلاً ، ومن الصالحين » .
سورة آل عمران

« وآتينا عيسى بن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس » .
سورة البقرة

جميع الأنبياء - هود - شعيب - صالح - إدريس - إيلياس - جميع
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، جيّاهم القرآن ، ورفع مشاعرهم - عالياً - .
ولكي لا يدعَ منهم أحداً دون أن يذكره بحفاوة ، قال بعد أن فصل
أسماءهم تفصيلاً .

« مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ » .

وهو من خلال عرض سيرهم ، يكشف عن وحدة الدعوة والدين التي

انتظمت جهادهم جميعاً •

فما من نبيٍّ منهم ولا رسولٍ ، إلا كانت أولى كلماته لقومه :

« اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » •

كلهم هتفوا بهذا المبدأ المقدس •

كلهم بلا استثناء •• جاءوا ليُحرِّروا الضمير الإنساني من عبوديته الهابطة

للأوثان والأصنام ، وليَصِلُوهُ بالإله الحق ، الذي ليس كمثله شيء •

وهذا هو لباب الدين وقاعدته ••

يبدأ كل رسول بدعوة الناس إلى الله الواحد الأحد •

وينذر عسره كله لإحقاق هذا الحق ، • ثم عن طريق هذا الإيمان • وبقوته

التي تستقر في نفوس المؤمنين يواجه كل رسولٍ نقائص قومه وخطاياهم ،

فيعظّمهم فيها ، وينهاهم عنها ، ويقدم لأمتة الحلول المناسبة لمشاكلها •

أما المضمون الحيّ لكل كتاب ، وكل دعوة ، فواحد لا يتغير ، هو الإيمان

بالله ، والعمل الصالح •

هذا الذي عبّر عنه القرآن في إيجاز وشمول :

« قالوا ربّنا الله ، ثم استقاموا »

سورة فصلت

هذا هو ما يريد أن يضع أساسه ويُعطي بناءه ••

هذا هو الجوهر الذي توالّت مواكب المرسلين لِتُنادي إليه عقول

الناس وأفئدتهم ••

فكيف إذن ، يصير الدين ، الذي هو أداة جَمْع ، لا تشتت •• وسبيلٌ

وَحِدَة ، لا فُرقة ••

كيف يصير ، أو بعبارة أهدى ، كيف يُصَيِّرُه الناس أداةً مُنابذة وخلاف؟؟!

إن القرآن يضع جوهر القضية في مستوى كل بَصَرٍ رشيد •

وإنه ليدعو البشر إلى صراطٍ مستقيم حين يقول لهم :

« أقيموا الدين ، ولا تتفرّقوا فيه » ••

الفصل السادس

.. عَنْ قِصَّةِ التَّوْحِيدِ ذِكْرُكُمْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

مَنْ شَاءَ أَنْ يَرَى الْقُرْآنَ ، وَهُوَ فِي أَرْوَاحِ حَالَاتٍ تَوَقُّدِهِ ، وَتَأَلُّقِهِ وَتَحْفَظِهِ ،
وَسَنَاهُ ، فَكَلِمَتُهُ ، وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ ، وَقُدْرَتِهِ ، وَرَحْمَتِهِ .

إِنْ آيَاتُ الْقُرْآنِ ، حِينَ تَتَحَدَّثُ عَنْ اللَّهِ لَتَبْلُغُ قِيَمَةَ الْإِحْتِدَامِ الذِّكْرِيِّ ،
وَالْتَفَوُّقِ الْمُنْطَقِيِّ .. وَتَصُولُ الْآيَاتِ وَتَجُولُ فِي مِيدَانِ اكْتِظَتْ أَرْضُهُ بِالْأَصْنَامِ ،
وَالْأَوْثَانِ ، وَالشُّرَكَاءِ ، وَالشَّبَهَاتِ ..

وَتَكَادُ تَسْمَعُ لِلآيَاتِ مِثْلَ الصَّلَاصِلَةِ ، وَهِيَ تُدَمِّدُ عَلَى الْآلِهَةِ الزَّائِفَةِ ،
وَالْأَرْبَابِ الْمَجْلُوبِينَ !! ..

تَكَادُ تَرَى الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ ، وَكَأَنَّهَا تَعْدُو ، وَتَقْتَحِمُ ، وَتَتَوَائِبُ ، وَتَدْهَمُ ،
وَتُنْذِرُ . وَتُطَوِّقُ ، وَتُبَاغِتُ ، مُتَعَقِبَةً أَبَاطِيلَ الشُّرْكِ وَأَكَاذِيهِ - فِي كُلِّ
مَكَانٍ .. فِي كُلِّ زَمَانٍ .. فِي كُلِّ مَنَاسِبَةٍ !! ..

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، حِينَ يَتَحَدَّثُ عَنْ اللَّهِ ، فَإِنَّمَا يَتَحَدَّثُ عَنْ اللَّهِ الْوَاحِدِ ..
فَلَيْسَ اللَّهُ عِنْدَهُ إِلَّا وَاحِدًا أَحَدًا ..

وَحَيْثُ يُوجَدُ التَّعَدُّدُ ، لَا يَكُونُ ثَمَّتْ إِلَهٌ ..
ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَدَّدُ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ ..

« إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ » .

سورة النساء

والقرآن في هذا لا يزعم لنفسه أنه أتى بجديد • بل هو ينادي في إلحاح :
أن° تلك دعوة إبراهيم وملائكته •

« إن إبراهيم كان أمّة° ، قانتاً لله حنيفاً ، ولم يك° من المشركين » •
سورة النحل

فإصرار القرآن على وحدانية الله ، ورفضه كل تعدد في ذات الله ••
إصراره على رفض التشبيه والتمثيل بالنسبة لله الذي ليس كمثله شيء ••
إصراره هذا ، وذاك ، إنما هو تأكيد للحقيقة الأولى التي جاء بها أبو
الأنبياء والمرسلين « إبراهيم » عليه الصلاة والسلام :
ثم هو تأكيد لما هتف به موسى ، وعيسى ، وكل رسول كريم ••
ومن ثم° ، يفيض القرآن في بيان هذه الحقيقة ويقص علينا تجربة أبي
الأنبياء مع حقيقة التوحيد •

★ ★ ★

يخبرنا القرآن ، كيف ذهب إبراهيم عليه السلام يبحث عن الله حين أحس من
تلقاء نفسه أن هذا الوجود لا يمكن أن يخلو من مدبّرٍ مقتدر حكيم •
وكان إحساساً رشيداً ، لم يمنعه إيمان الناس جميعهم بالأصنام ، من أن
يستجيب للحق الذي كان يُلحّ عليه ليراه •
« ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنتا به عالمين » •
سورة الأنبياء

رأى إبراهيم أصناماً مشيدة° ، وكواكب معبودة°••• وأبصر قومه متوزّعين
— بعضهم جاثٍ أمام صنم يناجيه ، وبعضهم جاثٍ أمام نجم يدعوه •
أما أصنام الأرض التي يبينها الناس بأيديهم ثم يعبدونها ، فقد رفضها في
بداهةٍ سريعة ••
ومضى يثقل وجهه في السماء ضارعاً إلى الله الحق كي يكشف له الهدى ،
ويقدّر له اليقين •

« فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً ، قال : هذا ربي ، فلما أَقَلَ
قال : لا أَحِبُّ الْآفِلِينَ •

فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ، فلما أَقَلَ قال : لَتَنِّ لَمْ
يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ •

فلما رأى الشمس بازِغَةً قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أَقَلَّتْ ،
قال يا قوم إني بريء مما تشركون •

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ،
وما أنا من المشركين » •

سورة الانعام

هكذا يجمعنا القرآن الكريم بأبي الأنبياء « إبراهيم » وهو يطالع الحقيقة
بعد طول عناء ، ويعلن أن إلهه وإلاه الناس واحد ، فاطر السماوات والأرض • •
ويتابع القرآن تجربة أينما إبراهيم ، فينقل إلينا حوارَه مع أبيه ومع قومه
حول قضية الإيمان :

« إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا
يَغْنِي عَنْكَ شَيْئاً • • ؟

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
صِرَاطاً سَوِيّاً •

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً •
يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
وَلِيّاً • • • » •

ويجيبه أبوه :

« أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ؟

لَتَنِّ لَمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمَنَّكَ ، وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً •

ويجيبه إبراهيم :

« قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً •

وأعترلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعو ربي عسى ألا أكون
بدعاء ربي شقياً » •

سورة مريم

ويسفي القرآن ، يعرض تجربة إبراهيم مسلطاً عليها الأضواء في ألوان شتى
ليظهر كل بهائها وكل دلالتها •

والقرآن إذ يعنى بهذه التجربة الباهرة ، إنما يدعّم حقيقة الإيمان
والتوحيد دعماً وثيقاً ، ويعطي الناس من رائد هذه الحقيقة قدوة تجلّ عن
النظير في ثباتها وصدقها وروعة انتصارها •

لقد احتال قومه عليه ليفتنوه عن إيمانه فأخفقوا •

ثم لجأوا إلى تخويفه وترويعه بنقمة آلهتهم ، قاصّين عليه الأساطير تلو
الأساطير • مبتغية غضب الآلهة ، الذي حاق بمن كفر ، وعذابهم الشديد
الذي دمّدوا به على من جحدتهم واستنكف عن عبادتهم !! •

فما كان جواب « إبراهيم » إلا صلصلة يقيه ، وجلجلة يإيمانه ،
وهتاف عالٍ باسم ربه الأحد الحفيظ ، الكبير المتعال •

« وحاجته قومه : قال أتجأونني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف
ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء
علماً ، أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق
بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ، ولم يلبسوا إيمانهم
بظلم ، أولئك لهم الأمن ، وهم مهتدون » •

سورة الانعام

ويعرض القرآن مشهداً آخر ، مشهد الذي فتنه ملكه • وغرّه جاهه ،
ولعله كان ملك « بابل » فأراد أن يفتن الخليل عن إيمانه :

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك • إذ
قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت ، قال أنا أحيي وأميت • •

قال إبراهيم • فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من
المغرب ، فبُهِتَ الذي كفر ، والله لا يهدي القوم الظالمين » •

سورة البقرة

والقرآن يسوق هذه المحاورة ليُثَرِّبنا بها كيف كان إبراهيم يُفصح عن
إيمانه ، بالمنطق •• ذلك لأن الإيمان بالله •• وجوده ووحدانيته ، ليس لغزاً من
الألغاز ، ولا أحجية من الأحاجي ؛ إنما هو حقيقة تجد في العقل وفي المنطق أداة
للتعبير عن نفسها ، وإقامة الحجة على صدقها •

فعندما سأل « ملك بابل » نبي الله إبراهيم برهاناً : لم يأت به بخارقة من
الخوارق ، بل توسل بالمنطق فأجابه : برهاني قصة الحياة والعدم ، فحيثما
تقلب بصرك ترى وجوداً شامخاً ونامياً ، وتجدد حياة متجددة دائبة • فهذه
البيضة التي يخرج منها ديك يصيح ، أو طائر يطير ••! وقطرات الماء ، التي
يتشكل منها الإنسان - الذئكر والأنثى ••

هل أصنامكم هذه تصنع من ذلك شيئاً ، أو تحدث منه أمراً ••؟ كلا ••
ولكن° : « ربِّي الذي يحيي ويميت » •
ويحييه الملك في سخرية عاجزة :

« أنا أحيي وأميت » ••!

ذلك أنه يتصور تحت وطأة صلفه وجبروته ، أنه حين يدعو - مثلاً - رجلين
قد حُكِمَ عليهما بالإعدام لجرم اقترافه ، فيعفو عن أحدهما ، ويُنجز الحكم
في الآخر •

يتصور أنه لو صنع شيئاً كهذا ، يكون قد أَمَات وأحيا ••!!

ولكن إبراهيم عليه السلام يبلغ من الفطنة والهدى ، ما يربأ به عن مناقشة
هذا الخواء ، فيتخطاه في سهولة إلى برهان آخر ، وهو أيضاً برهان كوني ،
يستمد جوهره وشكله من معطيات العقل والحس فيقول :

« فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب » •

في تهكم قاصف ماحق . وهو في نفس الوقت منطق واضح وصادق ،
أدلى إبراهيم بئرهاً الثاني .

إن هذه الشمس التي تمضي في حركة مُقَدَّرَةٍ موقوتة لاتفعل ذلك وحدها .
بل إن لها رَبّاً يُمْسِكها ويهديها ، فَمَرَّها أن تقف ، أو غَيَّرَ إذا كنت إلهاً
مَدَارها ، ومَسِيرها ، وحَرَكتها .

ثم يقول القرآن في حُبور وتهلل :

« فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ » !!...!!

★ ★ ★

وينقلنا القرآن إلى مشهد آخر ، تتوالى فيه الحجّة البالغة داحضة أوهام
الشرك وأباطيل المشركين .

« واتلّ عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟

قالوا نعبد أصناماً ، فنظّل لها عاكفين .

قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم ، أو يضرون ؟

قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .

قال : أفأنتم ما كنتم تعبدون ؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟

فإنهم عدوّ لي ، إلا ربّ العالمين الذي خلّقني ، فهو يهدين .

والذي هو يطعمني ، ويسقيني . وإذا مرضتُ ، فهو يشفين .

والذي يُميتني ، ثم يحيين . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي

يوم الدين »

سورة الشعراء

إنه يتخذ من مظاهر الخلق دليلاً إلى الخالق ، وهو في هذا الحوار يركّز

على دحض هذه الأصنام وكشف زيفها .

هو يريد أن ينزع من صدور قومه كل إيمان بهذه الأصنام ، وكل ولاء

واحترام لها ، فإذا ما تمّ له ذلك ، وخرج الإيمان بها من القلوب وحلّ مكانه

فراغ نظيف ، قدّم هو الإيمان الحق الذي يملأ هذا الفراغ .

هذه هي الخطة التي قضى إبراهيم في انتهاجها عمراً طويلاً ، وإن كان

انقرآن يُجسِّلها في مشهد وجيز ، فيرينا — أولاً — نقدَه للأصنام تسهيداً للتشكيك فيها . وطَرَدَها من قلوب عابديها .

« هل يَسْمعونكم إذ تَدْعُون ؟؟ »

أو ينفعونكم ، أو يَضُرُّون ؟؟ »

فإذا كانوا ؛ لا يَسْمعون ، مجرد سَمْع .. ولا ينطقون مُجرَّدَ نَطق ..
وإذا كانوا لا يملكون لكم ، بل ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً .. فبأي منطق
وبأي عقل تخيرون لها سُجَّداً ، ولا تعبدون الله الحق الذي خلَقكم وما تعلمون ،
والذي يُطعم وَيَسقي ، ويُميت ويُحيي ، ويهدي ويَشفي ؟؟؟
« ما هذه التماثيل التي أتم لها عاكفون ؟

قالوا : وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ

قال : لقد كنتم أتم وآباؤكم في ضلال مبين

قالوا : أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أم أنتَ من الكاذبين ؟

قال : بل ربكم ربَّ السماوات والأرض الذي فَطَرَهُنَّ وأنا
على ذلكم من الشاهدين .

وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد أن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ » .

سورة الانبياء

لقد جاءت الساعة الفاصلة ، حيث ازدحمت نفس إبراهيم بالملت لهذا الهوان
الذي يتمرَّغ فيه قومه وهم لا يَرَعَوْنَ .

أناسٌ معهم عقولهم ، ومعهم حواسُّهم ، ثم يحملون القرايين والأطعمة إلى
حجارة مَنحوتة ..

عجبا ..!! ألا سألوا أنفسهم ، ماذا ستصنع بها الأصنام ؟

ثم هم يعبدونها ويرجون نفعها . ويخافون عذابها .. فمَتَى قدَّمت لإنسان
نفعاً ، أو ألحقتْ بأحدٍ ضرراً ؟؟؟

أيمكن أن يكون هؤلاء الناس في تقديسهم لهذه الأوثان يَصْدُرُون عن عقل ؟؟؟

أبداً .. إنما هم يصدّرون عن خوف ..

فإذا رأوا أصنامهم هذه تتحطم وتهشم ، ثم لا تستطيع حتى حماية نفسها ،
زالت عنهم المخاوف التي تقودهم إلى عبادتها ..

وهكذا يتخذ إبراهيم قراره .

ويعرض القرآن علينا هذا المشهد في حماسٍ وخسرة ، حتى نكاد نحس
كأنه كان هناك ، مع إبراهيم .. خطوة خطوة .. وخلقجة خلقجة .. وهمسة
همسة .. بل كأنه هناك يحضه ويحرّضه ، ويهتف به ويهلل له :

« إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟
أنفكا آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟
فنظر نظرة في النجوم ، فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين .
فراغ إلى آلهتهم ، فقال : ألا تأكلون ؟! مالكم لا تنطقون ؟!
فراغ عليهم ضرباً باليمين . فأقبلوا إليه يزرّقون . قال : أتعبدون
ما تنحتون ؟! والله خلقكم ، وما تعملون . قالوا : ابثنوا له
بنياناً ، فألقوه في الجحيم . فأرادوا به كيداً ، فجعلناهم
الأسفلين . وقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين » .

سورة الصافات

★ ★ ★

أجل .. « إني ذاهب إلى ربي سيهدين » .

ويحكي القرآن انتصار سيدنا إبراهيم : الذي أنجاه الله من محاولات
أعدائه ، ثم سار في الأرض مهاجراً ومذكّراً .

والقرآن إذ يفيض في تبيان هذا النبأ ، إنما يعرض كما قلنا قصة الإيمان بالله
وبوحدانيته ، في نقطة بدئها وانطلاقها .. في فجرها البعيد ، حيث كان ثمّت
مؤمن واحد وسط أقوام مشركين وثنيين .
وكان القرآن يطرح هذا السؤال :

— ماذا كان المصير ؟؟

أما الذين قضوا أيامهم جاثين أمام أوثانهم وأصنامهم ، فقد ذهبوا مع الأوثان بدداً وخلقوا هباءً !

أما ذلك المؤمن الواحد ، فقد أخرج الله من صلبه أنبياء بررة ، حملوا الراية ... وتوارثوا المشعل ..

فكان إسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب !

وكان يحيى ، وإشعيا ..

وكان موسى ، وعيسى ، ومحمد ..

وكان هدى ملا الأرض ، ورحمة أدركت الناس ..

هذا هو بطل الإيمان إذن ، ورائد قافلته عبر الزمان الطويل .

هذا هو الذي حياها القرآن في ختام حديثه المفيض عنه فقال :

« سلام على إبراهيم » .

سورة الصافات

وهذا هو الأب والمعلم الذي لم يزل القرآن دائماً يذكر به رسول الله محمداً ، ويدعوه إلى متابعتة ، ويناديه دائماً :

« أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » .

سورة النحل

« قل : إني هدى ربي إلى صراطٍ مستقيم ، ذيناً قيماً ،

ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » .

هذا هو رائد الإيمان الذي كانت حياته ، وكانت دعوته ، ورسالته :

« اعبدوا الله واتقوه » .

لم يتل القرآن قصته للتسلية ، ولكن ليزكي بها قضية الوحدة والإيمان . من أجل هذا قال وهو يختم أحد مشاهد القصة :

« إن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون » .

سورة العنكبوت

وقال : وهو يهدي الناس إلى حقيقة الإيمان وطريقه :

« قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه » •

سورة الممتحنة

★ ★ ★

ومن أجل شرح قضية الإيمان بالله ، ومن أجل شَحْذِ الولاء لها والافتناع بها . يحكي القرآن قصة موسى ، إذ ناداه ربه :

« إني أنا الله ، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاةَ لِذِكْرِي » •

سورة طه

وإذ أمره أن يواجه « فرعون » بآياته ، مُسلِّحاً بإيمانه ، مُزوِّداً بيقينه •

« اذهب أنت وأخوك بآياتي ، ولا تنيا في ذِكْرِي » • اذهباً إلى

فرعون إنه طغى • فقولا له قولاً لِيَنَّا ، لعله يتذكر أو يخشى •

قالا : ربنا إنا نخاف أن يفرطَ علينا أو أن يطغى • قال :

لا تخافا ، إني معكما أسمع وأرى » •

سورة طه

وعند هذا المشهد يقف القرآن بالمؤمنين به وقفةً ذاكرةً ، فالإيمان بالله يُمْتَحَنُ في هذا المقام امتحاناً ظاهراً •

والرسول الذي يحمل هذا الإيمان في قلبه • دون أن يكون معه شيء من وسائل القوة والحوّل ، يواجه « فرعون » بكل بأسه وقوته •

والرسول • تتحرك فيه طبيعة البشر فيخاف من هذه المواجهة ، ويحاذِرُ عِقَابَهَا ،

وهو يناجي ربه ، وَيَبْثُثُ ضعفه ، وخوفه • • فماذا يملكان ، هو وأخوه من أسباب التوقّي والنجاة ؟ • •

ولكن الله يأمره أن يتقدم •

أولستَ ، وأخوك مؤمنين بي ؟ • •

إذن :

« لا تخافا ، إني معكما أسمع وأرى » •

سورة طه

سورة الشعراء

« فاذهبَا بِآيَاتِنَا . إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ » •

ونفس الحجاج الذي دار بين إبراهيم ومليك بابل .. يدور هنا . بين موسى وفرعون ..

« قال فرعون : وما ربّ العالمين ..؟ قال : ربّ السماوات . والأرض وما بينهما إن كنتم مّثوقين . قال لمن حوله . ألا تستمعون؟ قال : ربكم . وربّ آبائكم الأولين . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال : ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » •

سورة الشعراء

ويتابع القرآن مشاهد القصة مشهداً ، مشهداً ، عارضاً المحن التي يتعرض لها الإيمان ، والمناورات المبهضة التي تقتضيه الصبر الطويل ، والعزم الجليل .
فيعرض ثبات الإيمان في فؤاد موسى وهارون حين يّواجهان سُخط فرعون وعذابه ..

ثم ثبات الإيمان في قلوب السّحرة الذين بدأوا جّولتهم مع التوحيد، قائلين:
« بعزّة فرعون إنّنا لنحن الغالبون » •

سورة الشعراء

ثم أتوا على نهايتها ساجدين لله ، كافرين بفرعون ، وصائحين من فرحتهم بالإيمان الذي ألّقاءه الله على أفئدتهم :
« آمناً برب العالمين ، ربّ موسى وهارون » •

سورة الشعراء

ثم ثبات الإيمان ، حين جلس موسى وأخوه يتلقيان الكيد من قومهما ..
من بني إسرائيل الذين أنجاهم الله من البلاء المّبين ، فما شكروّوه ، وما حفظوا الإيمان الذي كان سبب نجاتهم ، وموئيل حياتهم ، بل نكثوا وضلّوا ، وذهبوا يمكرون بمنقذهم ورسولهم •

« فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهاً ، كما لهم آلهة .. قال إنكم قوم تجهلون • إنّ

هؤلاء مُتَبَرِّرٌ ما هم فيه ، وباطلٌ ما كانوا يعملون • قال : أَغْيِرَ
الله أبغيتكم إلاها ، وهو فضلكم على العالمين ؟ سورة الاعراف

« واتَّخَذَ قَوْمُ موسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلاً جَسَداً ،
له خُوار • ألم يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ؟ اتَّخَذُوهُ ،
وكانوا ظالمين • ولَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ ، ورأوا أَنَّهُمْ قد ضلُّوا ،
قالوا : لئن لم يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ •
ولما رَجَعَ موسى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَسيِّفاً ، قال : يٰسَمَاعُ خَلَقْتُمُونِي
مِنْ بَعْدِي ، أعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ ، وأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ
يَجْرُهُ إِلَيْهِ ، قال ابنُ أُمٍّ ، إن القوم استضعفوني ، وكادوا
يقتلونني ، فلا تُشمت بيَ الأعداء ، ولا تجعلني مع القوم الظالمين •
قال رب اغفر لي ولأخي ، وأدخلنا في رحمتك ، وأنت أرحم الراحمين » •
سورة الاعراف

ثم يؤكد القرآن عظمة الإيمان واستغناؤه ، فيردد الآية التي أعلن بها
موسى النبي ، استخفافه بمؤامرات قومه ومكرهم •
« وقال موسى • إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ، فإن الله
لَغَنِيٌّ حميدٌ » • سورة إبراهيم

ثم يُحَيِّي القرآن الإيمان الوثيق في نضال موسى وهارون ، كما حيَّاه
من قبل في تجربة إبراهيم • فيقول :
« سلام على موسى وهارون ، إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنهما
من عبادنا المؤمنين » • سورة الصافات

★ ★ ★

وينتقل القرآن إلى تجربة الإيمان مع المسيح •
ويجمعنا بهذه التجربة الكبرى من أولى لحظاتها ، من قبل أن يشهدها
المسيح ذاته !!

أجل .. منذ قالت أمته ، وهو لا يزال في بطن الغيب :

« أتى يكون لي غلام ، ولم يمَسَسْنِي بَشَرٌ ، ولم أَلِدْ بَغِيًّا ؟؟
قال كذلك قال ربك هو عليّ هين ، ولنجعله آية للناس ،
ورحمةً منا ، وكان أمراً مقضياً » .
سورة مريم

فالقرآن يرى في حياة المسيح كلها من بدايتها إلى منتهاها . برهاناً وثيقاً
من ألمع وأصدق براهين الإيمان بالله .
« إن مثّل عيسى عند الله ، كمثّل آدم خلقه من تراب ، ثم قال
له كن ، فيكون » .
سورة آل عمران

« وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناها إلى ربوة ذات
قرارٍ ومعين » .
سورة المؤمنون

كما أن موضوع هذه الحياة ، وهتافها العالي ، ومسعاها الدائب ، كان
حول الإيمان بالله ..

فبين الذين أسماهم المسيح « الخراف الضالّة » وقف يزجر دعاة الكفر
والعصيان .

ووسّط الذين كانت « روما » تصدّر إليهم عبادة قيصر ، وقف المسيح
يعلن بكل قوة وعزم ، أنه لا إله إلا الله .

ويتبّع القرآن كلماته وعظاته فينقلها إلينا ، مذكّياً بها قضية الإيمان .
« وجئكم بأية من ربكم ، فاتقوا الله وأطيعون ، إن الله ربي
وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » .
سورة آل عمران

إنها نفس الآيات التي ردّدها ورتّلها من قبل إبراهيم ، وموسى ، وداود
صالح من الأنبياء والمرسلين : - « الله ربي وربكم » .

وحين يرى القرآن قضية « الوجدانية » تتعرض للخطر بين أتباع المسيح
نفسه ، يتقدم حاملاً مسؤوليته تليقاً عقيدة يرى أنها تحت وطأة الغلو في

التقديس • قد خرجت عن الطريق :

« يا أهل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ، ولا تقولوا على الله إلاء الحق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورُسُله ، ولا تقولوا ثلاثة • انتهوا خيراً لكم ، إنما الله إله واحد • سبحانه أن يكون له ولد • له ما في السماوات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلًا » •

سورة النساء

والقرآن يعلم أن عقيدة التثليث ، إنما أزعجتها الرغبة المتعالية في تكريم المسيح وتقديسه •

من أجل هذا يقرر أن وضع المسيح في مكانه من الله ، باعتباره رسول الله ، وعبدَه ، وكلمته ، لا ينقص من قدره شيئاً ••

أو لم يكن إبراهيم نفسه عبداً من عباد الله ورسولاً من رُسُله ••؟
وموسى الذي جاء المسيح ليُكمِّلَ نَامُوسَه ، ألم يكن كذلك ، لا غير ••؟
وهكذا يقول القرآن عن المسيح :

« لَن يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ » • سورة النساء

وينقل القرآن القضية إلى مُستوًى أعلى ، فيناقشها مع المسيح نفسه خلال حوار دار بين الله والمسيح • أو بتعبير أصح ، خلال دفاع دَرَأَ به المسيح عن نفسه مسئوليته عن عقيدة التثليث •

« وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ، أأنتَ قلتَ للناس اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلهَيْنِ من دون الله ؟ قال : سبحانه ، ما يكون لي أن أقولَ ما ليس لي بحق ، إن كنتُ قلتُ فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنتَ علام الغيوب ، ما قلتُ لهم إلاء ما أمرتني به ، أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكنتُ عليهم شهيداً ما دُمتُ فيهم ، فلما توفيتني كنتَ أنتَ الرقيب »

عليهم • وأنت على كل شيء شهيد • إنَّ تُعَذِّبهم فإنهم عبادك ،
وإنَّ تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم • قال الله : هذا يومٌ ينفعُ
الصادقين صِدْقَتهم ، لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ، خالدين
فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك الفوز العظيم •
سورة المائدة

إذن ، فالمسيح قد جاء هذه الحياة ليأخذ دوره بين الذين اصطفاهم الله كي
يعلنوا ألوهيته ، ووحْدانيَّته وليدِّعوَ الناس إلى الصراط المستقيم •
« صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » •

والقرآن إذ يُلقي أضواءه على الراية المؤمنة التي رفعها المسيح مُنادياً بالله
الواحد الأحد ، إنما يفعل ليؤكد الحقيقة التي دأبَ الهُتاف بها ، ألا وهي أنه إنما
جاء ليبعث العقيدة الدارسة التي نادى بها إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وجميع
المرسلين •

فهذه العقيدة هي الدين — كلَّ الدين — وقديماً أوصى إبراهيم بنيه فقال :
« يَا بَنِيَّ إِنِّي وَاللَّهِ أَصْطَفَى لَكُمْ دِينٌ » •
سورة البقرة

وسمَّى التوحيد إسلاماً ، وأسَمَّى الدين إسلاماً ، فأَتَمَّى وصِيَّته السَّالفة قائلًا :
« فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » •
سورة البقرة

هكذا عرض القرآن قضية الإيمان والتوحيد ، إذ يرفع إبراهيم قواعدها ،
ولواءها • وإذ يرفعها كذلك إسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، والأسباط ، ويرفعها
موسى وعيسى ، ويرفعها خاتمُ المرسلين محمد • •
وهو بهذا العرض ، وخِلاله يُذكرُ أهل الكتاب بهذه الحقيقة ، ويناقشهم
حولها مُناقشة يرجو أن يُعيد بها إلى عقيدتهم ثورَ « إبراهيم » ، ورنينَ
صِدْقه ونَبْضِ هُداه •

★ ★ ★

والقرآن يدير هذا الحوارَ المجيد حول قضية التوحيد ، مع أهل الكتاب ،

بعد أن أداره من قبل ، وعلى نطاق واسع مع المشركين الذين اتخذوا من الأصنام آلهة يُعبدون .

فَبَيَّنَ الرَّعِيلُ الْأَوَّلُ من آياته ، نزلت تلك الآيات الهاتفة بالإله الواحد الأحد ، والتي فندت في منطق كاسح وثنية قريش ، وأذاقت أصنامها من سُخْرِيَتِهَا اللافة ، وحِجَاجِهَا المذمَّمِ !!

ولقد وضع القرآن فوق كاهل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأمانة الكبرى منذ بدأ يُخاطبه ويتنزل عليه :

« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .. قُمْ فَأَنْذِرْ .. وَرَبُّكَ ، فَكَبِّرْ » .

سورة المدثر

إن القرآن يدعوه أن يهتف باسم الله وحده .. « وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ » ..
أَجَلْ . « رَبُّكَ » ، لا أربابَ قريش ولا آلهتها التي فحتوها من الحجارة بأيديهم ، أو فحتها لهم آبائهم الأقدمون ..

إن كل ولاء ، وطاعة .. إن كل توقير وتقديس ، لن يكون إلا لله رَبُّكَ ، وربُّ هؤلاء الحيارى التائهين ، وربُّ الناس جميعاً .. فلا تدع مع الله أحداً .
« واذكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ، وَتَبَسَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً . رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا » .

سورة الزمل

وتتوالى الآيات في سرعة الضوء ، وتبيينه :

وتتملأ قريش أول الأمر ، وتكتفي بالسخرية ، تُسرِّي بها عن نفسها الجزعة ، وتغالِب بها مخاوفها النامية ، فيذهب نفر من وجهائها الى الرسول ويقولون له !

— يا محمد ، انسب لنا ربك ! ..

إنهم لا يتصورون إلهاً بغير « أسرة » ! .. وهم يطالبون الرسول ، ما دام قد اتخذ إلهاً غير آلهتهم ، بأن يدلهم على نسبِ رَبِّهِ .. مَنْ أبوه ؟ .. وَمَنْ

عائلته ٠٠ ؟ !

ويجيئهم القرآن في هدوء :

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ . .
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » .

سورة الصمد

يذهبون ، ثم يعودون بسخرية جديدة ، بطلتها هذه المرة « أَتُبَيِّنُ بَن
خَلْفَ » .

جاء إلى رسول الله عليه السلام ، مسكاً بيده قطعة من عظام بالية ، وضعها
في كفه ، ثم أخذ يستحقها بأصابعه ، ويذروها في الهواء ، ويقول للرسول :

أتزعم أن ربك سيبعث هذه مرة أخرى ؟ !

ويتقدم القرآن بإجابته الساخرة ، القاهرة :

« وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ، وَنَسِيَ خَلْقَهُ . . قَالَ : مَنْ يُحْيِي
الْعِظَامَ ، وَهِيَ رَمِيمٌ . . ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ،
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ » .

سورة يس

أجل — إن القوة التي خلقت الإنسان من العدم ، قادرة على أن تعيده .
« وهو الذي يبدأ الخلق ، ثم يعيده ، وهو أهونٌ عليه » .

سورة الروم

« قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ
شَيْئًا » .

سورة مريم

« مَا خَلَقْتُكُمْ وَلَا بِعَثَّتْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ » .

سورة لقمان

ثم يضرب لهم مَثَلًا ، يجعل الأمر الذي يستكفون عن تصديقه ، ويستبعدون
تحقيقه ، بديهته من البداهة المسكنة فيقول متحدثاً عن الله سبحانه :

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

اهتزت ورَبَّتْ - إن الذي أحيّاها لَمُحْيِي الموتى إنه على كل

شيء قدير •

سورة فصلت

وينمو في صدر قريش الحنق ، والضيق •• فيذهب إلى أبي طالب عم النبي وفد من رجالها يتقدمهم أبو جهل بن هشام ، والعاص بن وائل ، والأسود ابن المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ويدخلون على أبي طالب ، ويقولون له :
- أنت كبيرنا وسيّدنا ، فأنصِفنا من ابن أخيك •• مرّه أن يكفّ
عن شتم آلِهتنا •

ويُرسل أبو طالب إلى ابن أخيه من يدعوّه إليه ••
ويجيء الرسول ، ويسمع مقالة قريش لعمه ، فيقول لأعضاء وفدها هؤلاء :
- أرايتم لو دعوتكم إلى كلمة هي خير لكم ممّا تجمعون ؟••
ويقول أبو جهل • هاتها ••
ويقول الرسول :

- تقولون : لا إله إلا الله •••

وتفرع رجالات قريش ، ويعطو عثواؤها ، ويقولون :
« ساحر • كذّاب •• أجعل الآلهة إلهاً واحداً •• إن هذا
لشيء عجاب » •

سورة ص

فينادي القرآن الرسول قائلاً :

« قتل إنّما أنا منذر • وما من إله إلا الله الواحد القهار ••
رَبّ السّناوات والأرض ، وما بينهما ، العزيز الغفار » •

سورة ص

ويخوض القرآن معركة التوحيد مع أولئك المشركين ، ومع كل مشرك
كان أو سيكون •

يخوضها في غير هوادة ، مُتَضَيّاً حجّته البالغة •• مُتَشَبِّهاً
مَنطقه الذّكي •

« يا أيها الناس ، ضَرِبْ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ .. وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ » .

سورة الحج

ثم يَدْمِدِمُ عَلَيْهِمْ بآيَاتِهِ الدَّاحِضَةِ :

« قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ ، وَلَا فِي الْأَرْضِ .. » .

سورة مِثْقَالِ

« إِنْ تَدْعُوهُمْ ، لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ، وَلَوْ سَمِعُوا ، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ » .

سورة فاطر

« وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ، كَلَّا ، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » .. سورة مريم

« وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ . وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا ، وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ، وَلَا حَيَاةً ، وَلَا تَشْوَرًا » .

سورة الفرقان

« أَيُّ شَرِّ كُونٍ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ ؟؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ، وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ » . سورة الاعراف

وفي ختام الملحمة الحافلة يخاطبُ القرآن رسول الله ، مُثَبِّتًا قُوَادَهُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ عَقِيدَةٍ وَإِيمَانٍ ..

« قُلْ : هَذِهِ سَبِيلِي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ، عَلَى بَصِيرَةٍ ، أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي .. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . سورة يوسف

★ ★ ★

من خلال هذا الحوار الدؤوب ، مع المشركين تارة ، ومع أهل الكتاب تارة

أخرى .. كان القرآن يشرح للناس حقيقة « الله » .

كان يقود الوجدان البشري ، والعقل الإنساني إلى الله الحق : في آيات
ميسرة واضحة ، وفي منطق جزل مبين .

• وكان سبيله لهذا ، إعمال العقل ، وتحريك قوى النظر والتأمل والاقتناع .
• فالأحاجي ، والألغاز والأساطير ، لاتدل على الله ؛ لأن الله « هو الحق المبين » .
• والحق المبين إنما يسار إليه في هدى العقل البصير والرؤى الرشيدة .
« أفلا تتفكرون » .. سورة الأنعام

« أفلا تعقلون » .. سورة المؤمن

« أفلا تتذكرون » .. سورة السجدة

« أولم يتفكروا في أنفسهم » .. سورة الروم

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » .
سورة العنكبوت

« إن في ذلك لآيات للعالمين » . سورة الروم

« ... لآيات لقوم يعقلون » . سورة النحل

« لآيات لقوم يتفكرون » . سورة الروم

فالقرآن يتقدم « الله » إلى عباده في موكب حافل من آيات قدرته ،
ورحمته ، وعظمته .

فمن هو الله .. ؟

إن القرآن لا يحدثنا عن لونه ، ولا عن حجمه ، ولا عن شخصه ، لأن الله
أعلى وأجل من أن يعرف بهذه الأغراض .
« الله نور السماوات والأرض » سورة النور

« ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » . سورة الشورى

وإذا أردنا أن نعرفه ، فلنُدِرْ أبصارنا في الآفاق وفي أنفسنا ، فهناك
وهنا نرى من آياته الكبرى ما يدلُّنا عليه .

« الله الذي رفع السماوات بغير عمدٍ ترونها » • سورة الرعد

« وهو الذي مَدَّ الأرض ، وجعلَ فيها رواسيَ وأنهاراً ، ومن
كل الثمراتِ جعلَ فيها زوجينِ اثنين ، يُغشي الليلُ
النهار . إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون • وفي الأرضِ قطعٌ
مُتجاوراتٌ ، وُجُنَّاتٌ من أعنابٍ ، وزرَعٌ ونَخِيلٌ صِنْوانٌ
وغيرُ صِنْوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ ، وَتُفَضَّلُ بعضها على
بعضٍ في الأكل • إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون » •

سورة الرعد

« وسَخَّرَ الشمس والقمر • كلٌّ يجري لأجلٍ مُسمى » •

سورة الرعد

« وسَخَّرَ لكم الشمس والقمرَ دائِبَيْن ، وسَخَّرَ لكم
الليل والنهار » •

سورة إبراهيم

« ... والتَّجْثُومُ مُسَخَّرَاتٌ • إن في ذلك لآياتٍ لقوم
يعقلون • وما ذَرَأَ لكم في الأرضِ مختلفاً ألوانه ، إن في ذلك
لآية لقوم يذكرون » •

سورة النحل

« والله خلقَ كلَّ دابَّةٍ من ماء ، فمنهم مَن يمشي على بطنه ،
ومنهم مَن يمشي على رِجْلَيْن ، ومنهم مَن يمشي على أربع •
يَخْلُقُ الله ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير » •

سورة النور

« والله أنبتكم من الأرض نباتاً » •

سورة نوح

« ومن آياته أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثم إذا أَتَمَّ بَشَرَهُ
تَنَسَّيْتُمْ » •

سورة الروم

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ » •

سورة الروم

« يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا » • سورة فاطر

« تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا ،

وَقَمَرًا مَنِيرًا » • سورة الفرقان

« وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ،

وَالْقَمَرَ قَدَرًا نَاهٍ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ،

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ

النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » • سورة يس

« وَالْأَرْضَ مَدَدًا نَافَا ، وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ ، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا » • سورة الحجر

« أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ، وَجَعَلَ

لَهَا رَوَاسِيَّ ، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا اللَّهُ ،

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » • سورة النحل

« وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ،

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ » • سورة النحل

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ،

لَايَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ » • سورة البقرة

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي

اللَّيْلِ ؟؟؟؟ » • سورة لقمان

« يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ ، وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ » •

سورة الزمر

« يَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ ، يَطْلُبُهُ حَثِيثًا » • سورة الاعراف

« أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ » •

سورة الزمر

« وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا » •

سورة سبأ

★ ★ ★

من خلال النظر في هذه الآيات الكبرى ، يُريد القرآن أن يصلَ الناسَ
بِربِّهم ، وأن يتعرفوا إليه بتأملهم وتفكيرهم •

فالله ، هو القويُّ المقتدر ، والخلاقُ العظيم •• وهو من وراء كل هذا
الكون المديد البعيد ، الرحيب العجيب •• هو من وراءه بقوته وقدرته وإبداعه ،
وهو من وراءه مُحيط •

مَنْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُ ، فَمَا هُوَ ذَا • في كل آثارِ رَحْمَتِهِ ، وقدرته •

في النَّبْتَةِ الطَّالِعَةِ ••

في الْقَطْرَةِ الْهَاطِلَةِ ••

في الشَّعَاعَةِ الْحَافِلَةِ ••

في مَوَاقِعِ النُّجُومِ •

في اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ••

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ••

في الشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ••

وفي الْأَرْضِ تَمْرُّ مَرَّةً السَّحَابِ ••

في كل ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ •• نستطيع أن نرى الله ثورَ السماوات
والأرض وبارئهنَّ العظيم ••!!

فإذا أردنا أن نعرف طَرَفًا مِنْ صِفَاتِهِ •• فالقرآن لا يخل علينا بما نُريد •

سورة المدثر

« هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى ، وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ » •

سورة السجدة

« عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » •

سورة آل عمران	• « لا يُخْلِفُ الْمِعَادَ »
سورة الفتح	• « وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا »
سورة البروج	• « وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَدُّودُ »
سورة آل عمران	• « خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »
سورة الطور	• « الْبَرُّ الرَّحِيمُ »
سورة آل عمران	• « لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ »
سورة المؤمنون	• « يَقْضِي بِالْحَقِّ »
سورة إبراهيم	• « سَرِيعُ الْحِسَابِ »
سورة البقرة	• « شَدِيدُ الْعِقَابِ »
سورة الأنعام	• « كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ »
سورة فاطر	• « وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »
سورة الشورى	• « وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »
سورة المؤمن	• « ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِلَيْهِ الْمَصِيرُ »
سورة النساء	• « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلًا ؟ »
سورة مريم	• « وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ »
سورة الرعد	• « الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ »
سورة مريم	• « وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ »
سورة فاطر	• « عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ »
سورة البقرة	• « لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ »

« وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ » • سورة البقرة

وأخيراً ..

« هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » • سورة الاحزاب

« فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ » ، فماذا بعدَ الحقِّ إلا الضلال ،
فَأَنَّى تُصِرُّ قَوْمٌ !!! • سورة يونس

★ ★ ★

على هذا النحو ، توفر القرآن على قضية الإيمان والتوحيد ، كما لم يتوفر
على قضية أخرى سواها •

وما كان بوسعه إلا يفعل •

فلقد جاء القرآن - يوم جاء - إلى دنيا مثقلة بآلهة كاذبة من أصنام
الحجر • • وأصنام البشر • •

والفطرة الإنسانية يومئذ ، كانت تجتاز في كل الأرض ؛ لا في مكة وحدها ،
محنة عاتية مظلمة •

والقرآن الذي يعي تماماً مسئوليته عن هذه الفطرة كان لا بد له أن يردّها
إلى جوهرها •

وسبيل ذلك أن يردّها إلى الإله الحق ، ويحررها من كل خضوع ،
ورضوخ •

من أجل ذلك ، ذهب القرآن الكريم يثّث في أفئدة الناس يقيناً كاملاً بأن
الله وحده الرحيم الودود ، هو بارئهم وإلاهم • • ومنه وحده يستمدّ الضمير
الإنساني سيادته وكيانه •

ويريد القرآن بهذا أن يحرر الناس من كل عبودية زائفة ، يفرضها عليهم

الأقوياء بأموالهم . . . أو بسلطانهم . . . أو بما معهم من جاه وصكف . .

فقضية الإيمان بالله الواحد الأحد ليست مجرد شعار ديني يرفعه القرآن ،
بل هو يراها كبرى الحقائق التي إذا خرجت الحياة الإنسانية عن فلكها السيّار ،
نبذت وتلاشت .

و حين تتلو الآيات التي زكى بها القرآن قضية التوحيد هذه ، نلمح في سر
الغرض الإنساني الذي ترفعنا إليه هذه الآيات ، ألا وهو تحطيم الأغلال التي
نرسف فيها إرادة الإنسان ، وفتح طريق التطور والنمو أمام حرية الضمير .

★ ★ ★

كما تحذّر الرّسول

الجزء الأوّل

دَعَا إِلَى اللَّهِ ، فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ
لَمْ يَمْتَحِنَا بِمَا تَعْيَا الْعُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا ؛ فَلَمْ تَرْتَبْ وَلَمْ نَهَم

«البوصيري»

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

في اوائل عام ١٩٦٢ ، ظهر لي كتاب « كما تحدث القرآن » وقلت يومها في مقدمة الكتاب :

« إن هذه الصفحات لا تزعم لنفسها انها تقدم القرآن ، او تفسره ..
إنها تلقي السمع ، لا أكثر .. وترسل البصر وراء موكب من آياته
الباهرات ..

إننا نقرا الآية من القرآن ، فلا نلبث حتى تذكركنا بآية أخرى مماثلة لها ..
ثم تنادي الآية الثانية ، آيات أخريات كثيرات وإذا بنا آخر الأمر امام قضية
كاملة كوّنت الآيات المبثوثة هنا وهناك كل عناصرها ، وقالت فيها قولا بليغا ..
وإنني لا احاول ان اخلع على الآيات معنى اتكلفه ، ولا اكلفها غايات
لا تريدها .. بل اتركها تقودني وحدها إلى غايتها الباسلة الجليلة ؛ فإذا
نحن امام فتح عظيم يتمه القرآن لحساب الإنسان - لحساب عقله ، وضميره ،
ومسيره .. »

كان ذلك منهجي في كتاب « كما تحدث القرآن » ..

وهو نفس منهجي اليوم في كتابنا هذا ..

فوحدة المضمون والجوهر ، القائمة بين بعض الاحاديث وبعضها الآخر ،
تكشف عن موكب عظيم من الاتجاهات التقدمية الراشدة في تعاليم الرسول
وتوجيهاته من غير اي تدخل من جانبنا ، ودونما اي تكلف او إضافة ..
المهم ، ان تكون وحدة المضمون والجوهر دليلنا .. وعندئذ تعطينا كلمات
الرسول ادوع اسرارها ..

إننا خلال قراءتنا كتب الحديث والسنة قد نلتقي مثلا بحديث اخذ

مكانه في كتاب الصلاة ، او الحج ، او البيوع ، لعلاقة فقهية بين الحديث ، وهذه الموضوعات .. بيد اننا حين نتمعن جوهر الحديث ، ومضمونه الإنساني نجده وثيقة باهرة من وثائق « حقوق الإنسان » ، فإذا استطلعنا - أولا - ان نبحر وحلة المضمون هذه .. واستطلعنا - ثانيا - ان نتبّعها في جميع ما يؤلف بينها من نماذج ، وجدنا انفسنا امام القيم الإنسانية الكبيرة تشرق من احاديث الرسول وكأنها تكتب وتقدم اليوم في اوضاء مفاهيمها ، واصدق خصائصها .. ! !

وهذه هي المحاولة التي حاولتها في كتاب « كما تحدث القرآن » بالامس .. والتي احاولها في كتابنا هذا ، اليوم ، راجيا ان تكون نهجا مجديا لفهم اصول الإسلام ..

وهذه المحاولة ، لا تستقيم في هذه الصفحات نفسها ولا تستوعب غاياتها .. إنما تعطي نموذجا لا اكثر .. ودليلا ، لا اقل .. ومن المعروف ان الرسول عليه السلام زورت عليه احاديث كثيرة لم يقلها ..

ولكن من المعلوم ايضا ، ان الله سبحانه وتعالى هيا للسنّة من افلاذ الرواد في صدر تاريخ الإسلام من توفروا في جهد عظيم على تمييز الصحيح من الزائف ، اخذين في ذلك بادق موازين النقد والانتقاء . ولقد اعتمدنا في كتابنا هذا على الاحاديث التي صحت نسبتها إلى رسول الله بوجه من وجوه الصحة ، او بكل تلك الوجوه ..

★ ★ ★

والآن ، إلى كلمات الرسول لتسمع ، ونرى ..

خالد محمد خالد

..عَنِ النَّفْسِ الْبَاطِنَةِ

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيد الثقة بالإنسان .—

وهو بما علّمه ربه يدرك القدر العظيم الهائل الكامن في أعماق كل فرد إنساني ، والذي إذا أحسنَ إطلاقه أتى من الخير العظيم ، ومن العظمة الخيرة كل مُعجز وعجيب ..

ورسول الله محمد ، داعية هدى .. وصاحب رسالة .. وحامل مشعل السماء .. ومن ثمّ فهو دائب الحرص على أن تكثُر وتنمو صفوف الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وإن أشواقه لستال من نفسه الكبيرة اثيالا مُتدّاركا وراء بطولات الروح الإنساني .. تلك البطولات التي تتمثل في الغلب على الهوى وترتفع بأصحابها فوق مُستوى الضعفاء في هُداهم وتقاهم ، إلى مُستوى الأبرار الذين يصير وجُودهم آخر الأمر وكأنه مَثُوبة الله وهديته للنوع الإنساني بأسره ..

أولئك هم الذين جاء محمد ليبحث عنهم ، ويخرجهم من بين الصفوف المزدحمة ، فينفذ عنهم غبار التّيه ، ويشد فيهم زناد التفوّق ، ويجعل منهم رايات مبسوطة وخفاقة في جوّ الحياة .

وليس لجواز مرورهم إلى الله علاقة — أدنى علاقة — بالثروة ولا بالعائلة ولا بالمنصب ، ولا بالجاه .. إنما هي ثروة الروح .. وحسبُ الروح .. إنما هو الرّثو العظيم إلى ما عند الله من هُدًى ويقين .. إنما هو سعي الرواد ، و زهد الرواد ، وإصرار الرواد على كشف طريق الروح وتعييده ، وعلى الوصول بالنفس إلى مجال كمالها الميسور من غير ضرّاء مُضِرّة ، ولا فتنة مُضلة ..

هذه غاية تتطلب قوة عظمى لا جرّام .. بيّذَ أنها لن تكون بحالٍ قوة
العضلِ المفتول ، ولا النفس المتسلطة ، ولا الجموح العاصف ، بل قوة النفس
الباطنة ..

النفس الباطنة ، هي القدر الذي يحملنا في رحلة التفوق والكمال إذا
ألهمت تقواها .. وهي القدر الذي يندرجتنا في مهاوي التعاسة والضلال ،
إذا ألهمت فجورها ..

وتحويل النفس الباطنة إلى نفس مطمئنة .. ونفس مشعّة بالخير ، توفّاقة
إلى الكمال ، هو غاية الدين ، وغاية المرسلين في تعلية النوع الإنساني وبعث
إرادة الخير فيه .

وللنفس الباطنة قوتها وريثها ..

وإن خير ما تتغذى به وترتوي لهو الإخلاص ..

إن نوايانا تشكل أعمالنا وتوجّهها ، والعمل مهما تكن ضخامته وخطره ،
لا يكون جليلاً ولا يكتب له الخلود الحق إلا بقدر ما تكون النوايا التي أطلقتها
جليلة وصادقة ..

وهذا هو ما يجعل للنفس الباطنة قيمتها ودورها .. فالنفس الباطنة في
جوهرها ، هي إرادة الخير بكل ما تمثّله هذه الإرادة من صدق وإخبات ..
هي استقامة الضمير في أبهى صور هذه الاستقامة .

ومن أجل كشف هذه النفس ، ومن أجل دعم وجودها وبعث رشدّها ،
يتحدث الرسول عنها حديثه العذب العميم .

ها هو ذا عليه السلام يبدأ ، فلنصنح إليه :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » .

قاعدة ترتكز عليها ، وتنهض فوقها كل قيم الحياة ، و « بوصلة » تحدد
وجهة سلوك الإنسان وتميز خبيثه من طيبه .

فالأعمال — جميع الأعمال — لا تستمد قيمتها من شكلها الخارجي ..
بل من ضميرها الخفي !! ..

أجل ، إن لكل عمل ضميره .. وضمير العمل — أي عمل — هو النية ..
هو الإرادة الباطنة التي تحفزنا إلى هذا العمل .

انظر .. قد يبسط رجل مائدته الحافلة بألوان الطعام ، وصنوف الطيبات ،
ويدعو إليها حشداً من الوجهاء .

وقد يدعو رجل آخر ضيفاً إلى مائدته الضامرة ، فلا يستويان عند الله مثلاً ،
ولا يستويان مثلاً كذلك أمام المعايير الصحيحة للضمير الإنساني الرشيد .

قد يكون صاحب المائدة الضامرة . والجهد المقلّ خيراً ثواباً من صاحب
المائدة الحافلة بما يفتح الشهوات .

لماذا ؟ لأن وراء جهده المتواضع نيّة طيبة . ونزعة خيرة فهو — مثلاً —
قد آوى إلى طعامه فقيراً يسدّ في حياء جوعه .. بينما الأول أراد من مائدته
المسرفة أن يتبدّخ ويزهو ويثني رصيده من الجاه الباطل والغرور الكاذب ! ..
وهذا مثال يتكرر في شتى مستويات العمل والسلوك .

إن رسول الله ﷺ يعلم تماماً إن العمل — كل عمل — يفقد روحه إذا فقد
ضميره .. أي إذا فقد النيّة الصالحة التي تجعل منه عملاً صالحاً .

من أجل ذلك ، أنشأ هذا الحصر الجامع : « إنما الأعمال بالنيات » ..
ومن أجل ذلك أقام الميزان الحق الصحيح الذي توزن به أعمال البشر
« وإنما لكل امرئ ما نوى » ..

ليس هناك أروع في عالم الأخلاقيات من هذا التهج ، وهذا المعيار .
انظروا ... إنه ، عليه السلام ، لم يقل : « لكل امرئ ما عمل » .. بل
قال : « لكل امرئ ما نوى » !! ..

ذلك أن — أحلامنا — لا أعمالنا ، هي التي تكشف بصورة أوضح عن جوهرنا ، وعن حقيقة نفسنا الباطنة .

فالرجل الذي يقف في المسجد مُصلياً — مثلاً — وهو يحلم بليلة حمراء آثمة ، أو بخصم له يقتله ويخوض في دمه .. ليس أصدق جوهرأ من ذلك الآثم الذي ترنو أحلامه وأشواقه إلى لحظة توبة تنقله إلى طاعة الله وهداه .

ليس معنى هذا أن العمل الطيب في ظاهره ، غير مرغوب فيه ما لم تصحبه نوايا طيبة .. كلا

إنما معناه أن الرسول عليه السلام يفتح أعيننا على ثباب الحقيقة ، فيعلمنا أن النوايا الطيبة الخالصة تتطلب منك جهداً دائماً لا نظفر بها ، لأنها ليست ضرورية لكي يكون العمل طيباً فحسب .. بل هي ضرورية كذلك لبقاء أعمالنا داخل نطاق الصلاح والخير .

فنوايانا وأحلامنا تعيش فينا ومعنا أكثر مما تعيش أعمالنا .

وهذا المعنى الجليل الباهر نأخذه من قول الرسول :

« إنما يُبْعَثُ الناس على نِيَّاتِهِمْ » .

إن الرسول يؤمن ببعث لا ريب فيه ، حيث يقف الناس جميعاً بين يدي أحكم الحاسبين ، وحيث « تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْفَضَةً ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوْدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا » ..

في ذلك اليوم يبعث الناس على نِيَّاتِهِمْ ، أي أن نوايانا تسعى بين أيدينا أينما كنا وكانت لنا حياة .

والعمل الذي كان يبدو شجاعة في الحق . أو مُبالغة في الجود .. أو تفانياً في خدمة الناس .. لن ينظر الله إليه حتى ينظر أولاً وقبلأ إلى النوايا التي كانت من وراءه تدفعه وتقوده .

فإذا وجدت النية الصالحة بعثت* هي العمل إلى الوجود من جديد ، ولقي
من الله حفاوة ومشوبة .

وإذا لم تكن ثمت* نية صالحة ، بقي العمل مطمورا تحت رماد مهيل ، ولم
يجد صاحبه مشوبة* تنتظره ولا عاقبة تسر* . . .

وإن رسول الله ليبلغنا هذه الحقيقة في مشهد فذ* وآسر ، يرسمه لنا بيانه
الرشيد وقوله السديد فيقول :

« انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى أوامهم* المييت إلى غار ،
فدخلوا ، فأنحذرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا :
إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم ،
فقال رجل منهم : - اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكنت
لا أغبُق (١) قبلهما أهلا ولا مالا ، فنأى بي طلب شجر يوما فلم
أرُح* عليهما حتى ناما ، فحلبت* لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين
فكرهت أن أغبُق قبلهما - أهلي - فلبثت* والقِدح على يدي
أنتظر استيقاظهما حتى برقَ الفجر ، فاستيقظا فشربا غبوقهما ،
اللهم إن كنت* فعلت* ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من
هذه الصخرة ، فانفجرت شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . . .
وقال الآخر : اللهم كانت لي ابنة عم ، كانت أحب الناس إلي*
فراودتها عن نفسها فامتنعت* مني حتى أَلُت* بها سنة من السنين
فجاءتني وأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين
نفسها ففعلت ، حتى إذ قدرت* عليها قالت : لا يحلّ لك أن تَقْضُ
الخاتم إلا بحقه ، فتحرّجت* من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي
أحب الناس إلي* ، وتركت* الذهب الذي أعطيتها - اللهم إن كنت
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج* عنا ما نحن فيه ، فانفجرت

(١) الغبوق : الشراب ليلا ، وهو هنا شراب اللبن .

الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها .
وقال الثالث ، اللهم إني استأجرت أجراً وأعطيتهم أجرهم غير رجل
واحد ترك الذي له وذهب ، فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال
فجاءني بعد حين فقال لي : أدِّ إليَّ أجري - فقلت له : كلَّ ما ترى
من الإبل والبقر والغنم أجرُك ...! ، فقال : يا عبد الله لا تستهزئ
بي ، فقلت : إني لا أستهزئ بك . فأخذه كله ، فلم يترك منه
شيئاً - اللهم إن كنتَ فعلتَ ذلك ابتغاء وجهك فافرجْ عنا ما نحن
فيه فانفرت الصخرة ، فخرجوا يمشون » !!

★ ★ ★

في هذا المشهد الباهر يرسم الرسول صورة مينة لدور النفس الباطنة ،
والنية الخالصة في تقييم العمل ، وتحديد مئوبته .

فهؤلاء الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار : وكادوا يهلكون داخل جوفه المعتم
لم يتوسلوا في هذه اللحظة البائسة الحرجة بأعمالهم ، بل توسلوا بالدوافع
النفسية التي كانت وراء هذه الأعمار .

إن كل واحد منهم يقول في مناشدته ربه « اللهم إن كنتَ فعلتَ ذلك ابتغاء
وجهك ، فافرجْ عنا ما نحن فيه » .

إنهم يتوسلون بما في أعمالهم ومواقفهم تلك من ضمير... من صدق وإخلاص...
وهذه العبارة « ابتغاء وجه الله » تتمثل فيها عند الرسول ، القبلة التي
يجب أن يؤمها الناس في كل عمل يعملون .

« ابتغاء وجه الله » تمثل الميار السَّوْرِيَّ الصادق لكل دوافع النفس
ونوايا الضمير .

فإذا كان الناس مطالبين بأن تكون دوافع أعمالهم خيرة ، ومستقيمة ، فإن
سبيلهم لهذا حتى لا تفرق بهم السُّبُل ، هو أن يقصدوا بأعمالهم تلك وجه الله
العليّ العظيم .

ولكن لماذا وجه الله بالذات؟! وماذا تعني عبارة « وجه الله »؟!

إن « وجه الله » يعني هنا الخير المطلق ، والعظمة المطلقة ، فإذا توخَّيتُ بعملك وجه الله تجرَّد عملك حتماً من كل غرض وعرض وتحرَّر من فوره من كل الموبقات التي قد تحتجزه عن التحليق إلى مدار ذلك الخير المطلق وتلك العظمة المطلقة .

إن العمل ابتغاء وجه الله يربط الإرادة الإنسانية بأوثق العُرَى وأقوى الأسباب .
و حين ينتمي عملك إلى وجهه الله وصِبْغته ، يظفرُك هذا الانتماء بسيادة عظمى على نفسك ، وعلى عالمك الذي حوَّلَكَ ، ويمنح إرادتك مضاءً لا يعرف اليأس .. وعقلك ضياءً لا يعرف الظلمة .. ورؤُوحك تهكلاً لا تعرف الحسرة ولا الكآبة ..

وهنا يقول الرسول عليه السلام :

« طوبى للمخلصين ، أولئك مصابيحُ الهدى ، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء » !! ..

وتقوم البواغث الصالحة ، والنوايا الطيبة مقام الأعمال حين تحوُّل الظروف دون إنجاز الأعمال وممارستها .

يقول « أنس » رضي الله عنه :

« رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ﷺ فقال لنا : لقد تركتم بالمدينة أقواماً ، ما سرّتم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم ..

قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ..؟

قال : حبسهم المرض .. »

وهكذا يرفع الرسول النوايا الصالحة إلى مستواها الحق .

فهؤلاء الذين لم يخرجوا إلى الجهاد مع النبي والمسلمين ، كتب لهم جميع

أجر الذين خرجوا وجاهدوا ، واستشهدوا •

فكيف ظفروا بهذا الأجر وهم لم يغادروا بيوتهم في المدينة ولم تغبر لهم قدم ؟! • •

إنها النفس الباطنة والنوايا الخيِّرة • فقد كانت جوانحهم تنطوي على الرغبة والعزم ، ولكن المرض قعد بهم ، وحال بينهم وبين ما يودّون • • هنالك تقدمت نواياهم الصادقة فملأت الفراغ الذي كان على العمل أن يملأه ، وأظفرتهم بكل ثواب الصالحين والعاملين • • !

إن عناية الرسول عليه السلام بالبواعث والنوايا تبلغ شأوها البعيد في اهتماماته النبيلة الجليلة •

وهو لا يضع عينه على العمل مهما يكن بادي النفع والعظمة حتى ينظر أولاً باعِثَ هذا العمل ، والإرادة النفسية التي دفعته وصاغت وجوده •

لقد كان الجهاد في سبيل الله يمثل عند الرسول ذروة الصالحات والقربات ، ومع هذا فما كان الرسول يراه شيئاً مذكوراً إذا لم يكن وراءه نية طاهرة تقصد وجه الله •

يحدثنا أبو أمامة صاحب رسول الله فيقول :

« جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ، ما له • • ؟ فقال الرسول : لا شيء له • • وكرر الرجل سؤاله ، والرسول يقول له : لا شيء له ، ثم قال عليه السلام : إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ، وابتغى به وجهه » •

ماذا يفسد نوايانا ، وينحرف بيواعثنا الباطنة عن رؤية الحق الذي يجب أن نعمل له ونعيش دوماً في خدمته ؟؟ • •

إنها رؤية الناس ، وطلب الشهرة والزَّهو بينهم • •

فأنت حين تعمل عملاً ، أو تضحّي تضحية من أجل أن تبلغ بهذا العمل أو بتلك التضحية حظوةً وجاهاً عند الآخرين ، ستكون مضطراً أن تؤدي عملك هذا على النمط الذي يَرْضِي أولئك الذين تبتغي لديهم الجاه ، والحظوة ، وليس على النسق الذي يتطلبه الحق ، وتتطلبه المقاييس السديدة لهذا العمل •

وحين يخضع الحق لأهواء الناس تفسد كافة العلاقات التي تصل قوى الحياة بعضها ببعض وتضطرب المقاييس التي تحمي سداد الحياة ، ويشيع الزيف والبهتان ، فتسمي حياة الناس لغواً وفراغاً وبكسلة •

من أجل ذلك يتقدم الرسول عليه السلام فيقدم على الرياء ، ويُصلِّيه من نغمته ومن غضبه •

والرياء ، هو الاسم الحقيقي لحالة فقدان الصدق والإخلاص ••

ونحن نفقد الصدق والإخلاص حين نمارس أعمالنا ، وأعيُننا على أطماع باطلة نرجو أن تكون أعمالنا سُلماً إليها ••

حين نعبد الله — مثلاً — ليقول الناس عنا عابدون ••

حين نخطب ، ونكتب ؛ ليقول عنا الناس جهابذة ••

حين ننشد المناصب لنزهو بها على الناس ونستعلي ••

حين نأثي الأعمال ، لا لأنها واجبات تؤديها ونتتظر عليها ثواب الله ، وسكينة النفس • بل لأنها جواز مرورنا إلى مقاعد الشهرة بين الناس •

وليس إثمًا ولا خطيئة أن يكون لك نصيبك من المجد أو الشهرة إذا كنت من هواتهما •• شريطة أن يَجِيئا ثمرة غير مقصودة لعملك ومسعاك ، لا أن يكونا الباعث المحرِّك والوجهة المقصودة •

إن الرياء آفة تمحق الأعمال وتردها تراباً في تراب ••

وإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليضمّن تعاليمه وأحاديثه زجراً أكيداً عن كل رياء •

وها نحن أولاء أمام « لوحة » أخرى باهرة ، يرسم فيها الرسول ويصوّر
ازدراءه الرياء ومقته له فلنطالعها :

« عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : إنَّ أوَّلَ الناسِ يُقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ، فَأَتِيَّ به فعرّفه الله نعمته فعرّفها قال الله له : فما عملتَ فيها ؟ قال : قاتلتُ في سبيلك حتى استشهدت ، قال : كذبتُ ، ولكنك قاتلت لأن يقال : هو جريء ، فقد قيل ! ثم أمر به فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار .. »

وزجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فَأَتِيَّ به فعرّفه نِعَمه فعرّفها - قال : فما عملتَ فيها ؟ قال : تعلمتُ العلم وعلمته ، وقرأتُ فيك القرآن ، قال كذبتُ ، ولكنك تعلمت ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء ، فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار !! .. »

ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فَأَتِيَّ به فعرّفه نِعَمه فعرّفها ، قال : فما عملتَ فيها ؟ قال : ما تركتُ من سبيل أحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك - قال : كذبتُ ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار .. »

من المعروف بداهة أن كلمات الرسول هذه ، لا تعبّر عن ازدراءه الشجاعة ، ولا العلم ، ولا السخاء ..

وإنما تعبّر عن رثائه الشديد للذين يأتون هذه الفضائل بنوايا رديئة وشريرة .. إنهم بهذا يلوّثون الفضيلة !! فحين توضع الشجاعة ، أو يوضع العلم ، أو يوضع الجود في خدمة أغراضٍ رخيصة باطلة يكون هذا العمل إهانة لهذه الفضائل وتزييفاً لها .

فالذين يعملون وشعارهم : انظرونا .. لا يرتفعون وفق معايير الرسول إلى مستوى الرشـد ، ولا ينالهم من عاقبة أعمالهم إلا ما تؤهلهم له نواياهم الهابطة وأطماعهم الدنيا ..

وإن الرسول عليه السلام ليحذر أصحابه والناس جميعاً من أن يغتال الرياء منهم ثمار كدّهم وأعمالهم فيقول :

« من سَمِعَ سَمِعَ الله به ، ومن يُرائي يُرائي الله به » ..

★ ★ ★

ويرى الرسول في الرياء ضرباً من الشرك بالله .

ذلك أن الإيمان القويم بالله يعني ألا يرتفع فوق جاهه جاه ، وألا يُطلب من غيره ما لا يملكه أحد سواه .

ومثل هذا الإيمان يرفع الثقة بالنفس إلى مستوى تتحرر فيه من كل رغبة في مُداهنة الآخرين ومسايرتهم والتماس المثلوبات منهم .

والرياء لا يكون في العبادة وحدها .. بل ينتظم كل انحراف في البواعث المحركة لكل واجباتنا في الحياة ..

فكل الواجبات عبادة .

وأنت تكون ضحية الشُّرك الخفي كلما مارست واجباتك في مستوى أهواء الناس ، لا في مُستوى الخير العام الذي تحققه هذه الواجبات .

وجدير بك آثذ أن تلتمس مثوبتك ممن عملت لهم ، وليس من الله الذي لم تقنع به مَثيباً ومُعطياً ..!!

هذا هو رسول الله يتحدث :

« إن أخوفَ ما أخاف عليكم ، الشُّرك الأصغر » قالوا : وما

الشُّرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال « الرياء » يقول الله عز وجل

إذا جرى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في

الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟؟» •

وإنه عليه الصلاة والسلام ليُوصي أصحابه دوماً أن يفتحوا أعينهم على هذا العدو المتربص حتى لا يندسَّ خِلْسَةً بين نواياهم وبواعثهم فيفسدها •

وقف ﷺ ذات يوم خطيباً في أصحابه فقال :

« يا أيها الناس ، اتقوا هذا الشرك ؛ فإنه أخفى من ديب النمل »
قالوا : وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من ديب النمل ؟
قال « قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ،
ونستغفرك لما لا نعلمه » •

★ ★ ★

ولكن أين تقدير الرسول للطبيعة الإنسانية إذن ولاحتياجاتها المحتومة من تقدير الآخرين وثنائهم؟؟

إن الرسول بتعاليمه السالفة لم يَجحد الطبيعة الإنسانية ، ولم ينكر عليها حقها في أن تكون مزاياها وفضائلها موضع التكريم والتقدير والثناء •

الخطر الذي يُحاذره الرسول ويخشاه ، هو أن يمارس الإنسان واجباته ، ويعبر عن فضائله ، لا يباعث من ولائه لهذه الواجبات وتلك الفضائل • • بل ليكون بين الناس وجيهاً •

وموضع الخطر هنا ، أن قلبه المعلق برضاء الناس وتملئتهم سيجعله مع الاستمرار عبداً لأهوائهم • • وحين يصير الحق في جانب ، والناس في جانب آخر ، يتبعُ الناس ويُخالفُ الحق • وقد يفعل ذلك وهو لا يدري أنه يتحدَّى الحق ويستبذُّ منه مكاناً قصياً • • ذلك لأن بصيرته التي تعودت أن ترى الأشياء من خلال الملق ، تسمي وقد اجتاحتها الرغبة في مصانعة الغير بعيدة عن مواطن الرشd والحق ، ولا تعود تعرف الناس بالحق ، بل تعرف الحق بالناس • • وآتذ تصاب النفس الإنسانية بشراً ما يمزقها •

إن الذين يعملون ليظفروا بثناء الناس لا غير • يتصرفون وكأنهم بما عند
الناس أوثق منهم بما عند الله •

وواجب الإنسان أن يعمل ابتغاء وجه الله الذي منحه القدرة والتوفيق • فإذا
صار عمله ذاك موضع الحفاوة والثناء ، فلا تريب عليه ولا حرج ، ولا ينقص هذا
الثناء من أجره مثقال ذرة •

سأل صحابي³ رسول الله فقال :

« يا رسول الله : إني لأعمل العمل من الخير في السرّ لا يعلنه إلا
الله • ولم أبتغ به إلا وجهه ثم أصبح فأرى الناس يتحدثون به ،
فينشرح لحديثهم صدري أمنّ الرياء ذلك ؟؟••
فأجابه الرسول عليه السلام : « لا ، ليس ذلك رياء ، إنما هو
عاجلٌ بشئى المؤمن » ••

صدق رسول الله •• فحين يأتيك من الناس ثناء أنت له أهل ، ثناء لم تبع به
إخلاصك وصدق نواياك ، فإن هذا الثناء يكون بمثابة القسط الأول واليسير من
مثوبة الله لك •• إنه كما قال الرسول « عاجلٌ بشئى المؤمن » •

إن ولاءنا لواجباتنا يدوم ويبقى ما دمنا نتوجه بهذه الأعمال إلى الله •
ونحن نلاحظ ذلك واضحاً ومثيلاً في الأسلوب الذي يعالج الناس به
واجباتهم تليق العلاقات الإنسانية ••

فالصدقة مثلاً ، التي تستمد خصائصها ووجودها من بواعث نقية وصادقة
تدوم وتقهر كل دواعي الفرقة ، والجحود ، والخذلان ••

أما الصداقة التي تزجها أطماع متبادلة ، ومنافع زائلة ، فإنها ليست أكثر
من قطيعة في ثياب تنكرية •

إن أجلها قصير ، وعاقبتها خسر ••

وهنا نلتقي برسول الله يقول :

« إن من عباد الله أناساً ، ما هم° بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة مكانهم من الله تعالى !! » • قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم°؟ قال : « هم قوم تحابثوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعل نور •• لا يخافون إذا خاف الناس ••• ولا يحزنون إذا حزن الناس ، وقرأ هذه الآية : (ألا إن أولياء الله لا خوف° عليهم° ولا هم° يحزنون°) » ••!!

من هؤلاء الذين يقسم الرسول أن لهم كل هذه المثوبة وهذا الرضوان؟؟••
إنهم طائفة من ذوي البواعث الربانية الطاهرة ••
إنهم قوم أحب° بعضهم بعضاً • لا من أجل أواصر ، أو منافع •• إنما هم « تحابوا في الله » ••!!

اعمل عملك ابتغاء وجه الله وحده •• ودع° غير هذا العمل يطلق الألسنة بإطرائك ، ويملا الأفئدة بحبك ، ويدل الناس عليك فآتئذ لا تثريب ولا حرج ••
ولكن احذر أن تعمل الخير رياء وسعة •• طمعاً وزهواً ؛ فإنك بهذا لا تضع أجرَكَ فحسب ، بل وتلوّث الخير أيضاً ••

★ ★ ★

ولئن كان الرسول عليه السلام يحاذر على سلامة النفس الباطنة من الرياء ، فإنه بنفس القدر° ولنفس السبب يخاف عليها النفاق ••

إن تفوق النفس الباطنة ، يعني كما ذكرنا من قبل •• « استقامة الضمير » ••
واستقامة الضمير لا تكاد تبين في شيء كما تبين في نقاء البواعث التي تبتعث فينا إرادة العمل ، والحوافز التي تقود أعمالنا •

وإذا كان الرياء يدفع أعمالنا بعيداً عن نهج الإخلاص اللازم لسلامتها ؛ فإن النفاق يدفعها بعيداً وبعيداً عن كل صواب وحق •

فأولئك الذين يرصدون رياح المنافع والأهواء قبل أن يبحرُوا بأطماعهم
الملتاثة ، قوم تجعل منهم أنانيتهم المظلمة والمفرطة قبحاً يكدّر جمال الحياة ،
وآفة تستنفد جهد الخير في مقاومتها ودحضها .

لماذا ينافق المنافقون ؟

لأنهم صغار جبناء يسترون بالنفاق صغارهم وهواهم ..
أو لأنهم ذوو أطماع غير مشروعة ، يتوسلون بالنفاق لإنجازها ..
أو لأنهم إمّعات وفقاقيع طافية على السطح البارد ، فهم يعبرون بالنفاق
عن خوائهم .

إن هؤلاء ، وهؤلاء ، وأولئك ، لا يمكن أن تصدر عنهم أعمال جليلة القدر ،
ولا يتركون في الحياة بعد رحيلهم عنها سوى بصمات مهزوزة ، إذا هم تركوا .
شيئاً على الإطلاق .

وإذ كان هؤلاء ضحايا النفاق ، وإذ كان النفاق شديد الوطأة على النفس
الباطنة ، ممعن الإصرار على تشويهها وإضلالها ، فقد شن الرسول عليه حملة
قاهرة من أحاديثه المباركة وتوجيهاته السديدة .
وإنه ليبدأ فيقول :

« إن شر الناس ذو الوجهين : الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء
بوجه » ..

ويقول :

« من كان له وجهان في الدنيا ، كان له يوم القيامة لسانان من نار » ..

ويصورُ الرسول ازدراءه النفاق واشمئزازه منه في هذا التشبيه الساخر
الذي يدمغ به المنافقين ، فيقول عليه السلام :

« مثل المنافق ، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين — تعير إلى هذه

مرة ، وإلى هذه مرة » !! ..

★ ★ ★

إن الرسول إذْ يَدْحَضُ النفاق، إنما يفعل هذا عن إدراك كامل للأخطار الماحقة التي تحلّ بكل جماعة يروج النفاق فيها .. هنالك تزاورُ الحقيقة وتختفي ، ويمسي كبُتُّ الصدق فضيلة تلك الجماعة .. وتفقد الجماعة قدرتها على الاحتفاظ بشرف مسئولياتها •

ذلك أن النفاق ابن شرعي للكذب والخيانة ، وحين يصير الكذب وتصير الخيانة العملة الرائجة بين قوم ، فقل : عليهم العفاء •

يقول الرسول عليه السلام :

« آية المنافق ثلاث :

إذا حدث كذب .. وإذا وعد أخلف .. وإذا أؤتمن خان • »

وفي حديث آخر يضيف الرسول إلى خصائص النفاق والمنافق آفتين أخريين فيقول :

« إذا عاهد غدر .. وإذا خاصم فجر .. » •

وهكذا يحمل النفاق بين طياته ، عتوبته وقصاصه ..

فهو إذ يجعل من صاحبه كذاباً ، وخائناً ، وغادراً ، إنما يحوّله إلى مستخ شائِه ، ويجعل وجوده — مجرد وجوده — عبئاً على الحياة تحاول دائماً أن تلقيه على الأرض وتسحقه تحت قدَمها •

★ ★ ★

ويدرك الرسول ﷺ أن الحياة الإنسانية لا يستقيم أمرها إلا بالقدر الذي تسود به حرية الضمير ، حيث يتحرّى الناس الحق ويتبعونه ، وحيث يكون الاقتناع الحر الرشيد سبيلهم إلى معرفة الحق وإدراكه •

وحين ينافق الناس، يزيّفون أنفسهم وآراءهم، ويخادعون أنفسهم والآخرين •
وحين يخفي الناس اقتناعهم الحقيقي وراء غلالات النفاق أو حجه ، فإن حياتهم تفقد كل مقوماتها وكل قيمتها •

وهنا يتقدم الرسول ليقى الحياة شر هذا الدمار ، فيقول :
« لا يكن أحدكم إمّعة ، يقول : إذا أحسن الناس أحسنت ، وإذا
أساءوا أسأت - ولكن ليؤطد أحدكم نفسه • إذا أحسن الناس
أن يحسن ، وإذا أساءوا أن يتجنب إساءتهم » •

★ ★ ★

وحين يشكّل الرأي ضرباً من الشورى أو النصيحة التي تتطلبها مصالح
الجماعة والأمة ، فإن الرسول لا يراه مجرد رأي ، بل هو الدين وهو الأمانة •
فيقول عليه السلام :

« الدين النصيحة •• قلنا لمن يا رسول الله ••؟ قال : لله ولرسوله ،
ولأئمة المسلمين وعامّتهم » •
كذلك يقول : « المستشار مؤتمن » ••
ويقول :

« كفى بك إثماً أن تحدث أخاك حديثاً ، هو لك به مُصدّق ••
وأنت له به كاذب » ••
ويقول :

« من أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشيد في غيره فقد خانهُ » ••
إن النفاق هنا ، أي عندما يتمثل في الرأي نصيحة مُلحّة أو مشورة
مرجوة ، يكون حيث وضعه الرسول - خيانة وهواناً ، لا سيّما حين يترتب على
تزييف الرأي ضياع حق أو تأييد باطل •
وهنا يقول عليه السلام :

« من أعان على خصومة بغير حق ، كان في سخط الله حتى يزرع » ••
« ومن أعان على خصومة بظلم ، فقد باء بغضب من الله » ••

★ ★ ★

يبد أن الرسول عليه السلام ينادي الناس إلى أن يحكوا اقتناعهم في صدق ،

ويعبروا عن أنفسهم في شجاعة ، لا ينسى أن يسط أمامهم النهج القويم لهذا السلوك ، فليس ينفع الناس شيئاً أن ينجوا من النفاق ، ويقعوا في البهتان أو سوء الأدب .

وهنا يقول عليه السلام :

« إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً .. »

وإن أبغضكم إليَّ ، وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة — الثرثارون ، والمتشدقون ، والمتفيهقون » .

ويقول :

« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن الله لينفض الفاحش البذيء » .

وحين يسأله معاذ بن جبل قائلاً : أئنتا لمؤاخذون بما تتكلم به ؟ ..؟ يجب الرسول :

« وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم إلاّ حصائد ألسنتهم » ..؟ كذلك لا يريد الرسول ممن يتفوّقون على دواعي الإمّعيّة والنفاق ، أن يتورطوا في مزالق التزمت والتنطّع ..

إن سعة الأفق لازمة ، لكي يصل الإنسان إلى الرشد والسداد ، ولكي يبلغ مطالع الضوء في الحق الذي ينشده ، والحقيقة التي يرجوها — شريطة ألاّ تتحول سعة الأفق هذه إلى تبرير جديد يخفي تفاقاً وهروباً .

إن التزمّت كالنفاق ، كلاهما يطمس معالم الحق ويخفيه عن البصائر والأبصار . وهنا يقول الرسول : « هلك المتنطعون » ..

ويقول :

« من أعطي حظّه من الرفق ، فقد أعطي حظّه من الخير ، ومن حرّم حظّه من الرفق ، فقد حرّم حظّه من الخير » ..

★ ★ ★

كان الرسول - عليه السلام - يطارد النفاق في كل مظانّه ، ولما خشي أن تتحول المبالغة في الإطراء والمدح إلى نفاق المادح وغرور الممدوح نهى عن هذا ورقضه ، ودعا إلى القصد فيه .

يروى أبو بكرّة رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله هذا الحديث :

« ذكر رجل عند النبي ﷺ فأثنى عليه رجل " خيراً فقال النبي :

وَيَحْكُ قُطْعَتَ عُنُقِ صَاحِبِكَ - إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة

فليقل : أحسب كذا وكذا ، ولا يركّبي على الله أحداً » ..

بل لقد زجر أصحابه الذين قالوا له يوماً : أنت سيدنا ، وقال لهم :

« لَا يَحْتَسِبُونَكُمْ الشَّيْطَانُ » ..

إن تبادل الناس مشاعر التقدير فيما بينهم ، لأمر " يباركه الرسول ..

ولكن حين تتجاوز هذه العلاقة مدّاها المشروع وتحوّل إلى مداهنة باطلة

ومجاملة كاذبة يحدوها الضلال ويعشاشها الزيف والزور ، فأثذ يشجب الرسول

تلك العلاقة ويكدحها ، لأنها تعتاق نمو النفس الباطنة نحو كمالها المقدور ..

★ ★ ★

ومع الرياء والنفاق - في مجال تحرير النفس الباطنة - تواجه تعاليم الرسول

وكلماته آفة ثالثة - تلك هي : الكبر .. إن بين الثلاثة وشيعة وثقى ، وآصرة

محكمة ، وإنها لترعرع جميعها في مستنقع واحد .. مستنقع النفس الخواء التي

ليس لها ما يشغلها سوى النفايات والأطماع الرخيصة ..

إن أعمالنا حين يبتغها الرياء ، يهدر الرياء مشوبتها .. وحين يبتغها النفاق ،

يهدر النفاق عظمتها .. وحين يبتغها الكبر ، يهدر الكبر إنسانيتها !! ..

وإذا ضاع من العمل مشوبته ، وعظمته ، وإنسانيته ، فماذا بقي منه وله ؟ ..

وماذا بقي لصاحبه ؟ ..

إن النفس الباطنة خلال عرّوجها إلى الكمال مطالبة بأن تنبذ نبذاً أكيدا

هذا الثالوث من الآفات .

من أجل ذلك ، فإن الرسول الذي دحض الرياء ، والنفاق ، يدحض بنفس
العزم آفة الكبر ويفضح مضمونها للإنساني .
وإنه ليبدأ حديثه عنها فيقول :

« ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عثّلٌ جوّاذٌ مستكبر » ..

إذا تصورنا النار — معزلاً — يعزل فيه أولئك الذين ترشحهم له خطاياهم ،
فإن الكبر نار حقاً ، لأنه يعزل صاحبه عن البشرية المتحضرة الأنيسة ، ويحبسه
داخل قوقعة غروره وخيالاته ..

وإذا كانت النار « معزلاً » يمورٌ بألوان العذاب وصنوف البؤس ، فإن الكبر
أيضاً هو تلك النار ، لأن المستكبر المتنفخ الأوداج يعاني من العذاب النفسي
ويحيط به من المقت والسخرية ما يجعل حياته جحيماً .

إن المتكبر يحرم نفسه بكبريائه من كل فرح الحياة وبهجتها ، هذا الفرح
وهذه البهجة الكامنان في البساطة والوداعة وإيلاف الناس والحياة .

فليست نار الآخرة وحدها ، هي عقبى المتكبرين ، ولكنها نار الدنيا أيضاً ..
نار كبرهم واستعلائهم وغرورهم .

وهم بهذا الكبر يحرمون أنفسهم من الجنّتين — جنّة الدنيا ، حيث طمأنينة
النفس وراحة القلب ، ومحبة الناس — وجنّة الآخرة حيث ثواب الله ورضوانه .
وهنا يقول الرسول :

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر » .

ولنفتح أبصارنا جيداً على قول الرسول — في قلبه — فإن ذلك يربط الكبر
بالنفس الباطنة رباطاً طبيعياً ، ويعلمنا أن الكبر مأواه ومسكنه تلك النفس ..
مأواه ومسكنه نوايانا وبواعثنا ، وهي أخطر مكن يستطيع الكبر أن يوجه منه
ضربات المميتة — لا إلى الناس ، بل إلى صاحبه ذاته .

إن الرسول عليه السلام لم يقل : من كان في سلوكه مثقال ذرة من كبر ..

بل قال : « من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر » ..

وفي هذا أيضاً تبيان لجوهر الكبر وحقيقته ، فليست مظاهر الأناة والاعتداد ، واحترام النفس كبراً ، ولا شيئاً من كبر .. ؟ لأن الكبر نيةٌ مُضرةٌ تعبّر عن نفسها في مظاهر أخرى من طبيعتها وأمثالها .

ألا يكشف الرسول لنا تلك الصورة أو الصوَرِ التي تتقصّها رذيلة الكبر لتعمل عن طريقها ؟ ..

نعم ، إنها صوَرٌ كثيرة ، وإن الرسول ليلخصها لنا في هذا الحديث .
فلقد سأله سائل ذات يوم قائلاً :

« يا رسول الله : إن أجدنا ليحِبُّ أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ، أفمن الكبر ذلك ؟ .. »

فأجاب الرسول قائلاً : إن الله جميل يحب الجمال وإنما الكبر بَطْرُ الحق وغمْطُ الناس .

أجل — هذا هو الكبر .. بَطْرُ الحق وغمْطُ الناس — فحين نحاول أن نضع أنفسنا فوق الحق نكون قد بطرنا الحق .

وحين نحاول أن نضع أنفسنا فوق الناس نكون قد غمّطنا الناس .
وفي كلتا الحالتين نكون ضحايا الكبر — ولكن ، أليس ثمة سبيل للوقاية من الكبر قبل أن يستفحل في النفس جثومه وخطره ؟ .. بلى هناك سبيل :

أن تلتزم دائماً مكانك كواحد من الناس . هكذا يقول الرسول :

« كلکم لآدم ، وآدم من تراب » ..

« ليس لابن البیضاء علی ابن السوداء فضل إلا بالتقوى » ..

« الناس سواسية كأسنان المشط » ..

وأن ترد نفسك أولاً فأولاً إلى حقيقتها :

وحقيقتها ، أنها لا تملك أي امتياز يجعلها فوق الناس إذ مهما تكن

مواهبها ونبوغها • فإن ذلك كله نعمة الله عليها - ونعم الله لا تشكر
إلا بالتواضع الخيّر النبيل •
فإذا ترك أحداً نفسه يتراكم فيها ويرين عليها الشعور بالزهو والاستعلاء ،
فإن الكبر سرعان ما يلف حياته كلها في ضبابه •
وهنا نسمع الرسول يقول :
« لا يزال الرجل يذهب بنفسه ، حتى يكتب في الجارين فيصيه
ما أصابهم » •

لكن الناس بطبيعتهم يهوون الرفعة ويسعون إليها •
أجل - وإن رسول الله لا يحرمهم حقهم في هذا الذي يحبون • • إنما هو
يريد لهم رفعة خالصة نقية عادلة • لا يشوبها كدر الهوى ولا ظلمة الغرور •
وإنهم لينالون الرفعة كاملة غير منقوصة • كلما ابتعدوا عن الكبر ، وتواضعوا لله ،
وتواضعوا بين عباده •

يقول الرسول :
« ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً • • وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » •
إن التواضع نعمة من الله يهبها لكبار النفوس • بينما الكبر عزاء يقدمه
الغرور لصغار النفوس ، وكلما تحلى قوم بالتواضع ، رأيت الإخاء بينهم وثيقاً ،
والأواصر مشدودة ، والمودة ريانة •

عندئذ • يحمل قويهم ضعيفهم • • ويحترم كبيرهم صغيرهم • • ولا تلقاهم
عن طريق الخير ناكبين •

والرسول وهو يقاوم رذيلة الكبر لا يهدف إلى سلامة الفرد فحسب ، بل
وسلامة المجتمع كله •

ذلك أن الكبر إذا ساد الناس ، وانطوت كل نفس على زهوها تعرضت
المودات الإنسانية لشر وبيل •

من أجل هذا نرى الرسول عليه السلام يعطي تأكيدات مستمرة للتواضع
ولين الجانب خلال تطبيقاته العلمية لمبادئه •

فحين كان يرى الناس يتأون عن الفقراء لفقرهم بينما يعظمون ذوي الثراء
والجاء : لثرائهم وجاههم — كان هو يعطي كل حفاوته للفقراء ؛ ويبسط لهم رداءه
حين يقدمون على مجلسه •

وإنه ليرفع كفيه إلى السماء في ابتهااله الضارع :
« اللهم إني أسألك فِعْلَ الخيرات .. وترك المنكرات وحبِّ
المساكين » •

ويكسر حِدَّةَ الكبر الناشء عن الثروة فيقول :
« قمت على باب الجنة ، فكان عامَّة من دخلها المساكين » •
وفي حديث آخر يقول :

« أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويُمَحَّصُونَ » •

صورة جسيمة ، ومعنى واضح ، يقولان للناس ، إنه عندما تستقيم الموازين ،
فإن ثراءكم لا يزيد في أقداركم مثقال ذرة ، لأن المال عرض زائل ، ولا يدن وجوده
على أية فضيلة أو مزية اللهم إلا حين يوضع في خدمة الخير والحق .. وهو حين
يكون كذلك فإنه لا ينبغي أن ينفخ أوداجكم زهواً ، ولا أن يلوي أعطافكم صكناً
ولا أن يشعركم بأي امتياز على الذين لم يسلخوا من الثروة ما تسلكون ومن ثم :
« أحبوا الفقراء وجالسوهم »

ومثل الثراء في ذلك ، المنصب ، فلا فضل لذي المنصب الأعلى على صاحب
المنصب الأدنى • ولا حق للأول في أي زهو أو استعلاء يحضه عليهما الغرور •

فالناس العاديون أصحاب دور عظيم في الحياة يجعلهم عضاء .. وليس
ما يبدو على ظواهرهم من بساطة ومَسْكَنَة : نداء إلى امتحانهم أو النظر إليهم
من فوق بعيد ففي هؤلاء البركة والخير •

هكذا يقول الرسول :

« ابغوني في ضعفائكم ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » .

ويحدثنا مصعب بن سعد فيقول :

« رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه ، فقال رسول

الله ﷺ : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » ؟؟

إن الرسول لا يعني بالضعف العجز إنما يعني البسطة . . . ويعني بالضعفاء ،
الناس العاديين . . . الملايين التي تكدح وتعمل ثم تذهب من الحياة بضرورات العيش
أو تكاد دون أن تسلم أو تقنط أو تلقي بمسئولياتها إلى أرض اليأس والإفلاس . .
إن السُّنة في المنصب أو الجاه لا ترشح صاحبها قط للاستعلاء على عباد الله .
[إنه ليأتي الرجل العظيم السنين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة] .
هكذا يقول الرسول عليه السلام .

أتراه يعني سنة اللحم والشحم ؟؟ ! كلاء . . وما ذنب من ينمو جسمه
وخلاياه فيتفاقم طولا وعرضا ؟؟ !

إنما يعني الذين يتعاضمون ويترهلون في صلفهم بغير حق . يعني الذين
يأخذهم الكبر بعيداً عن الناس العاديين الذين هم في الحقيقة صنّاع الحياة .
ولولا هم ما كان للحياة معنى ولا نماء .

هؤلاء الذين يصف الرسول خيارهم ، بأنهم خير عباد الله ، وينعتهم في
مقال آخر بأنهم « ملوك الجنة » !! .

هؤلاء الذين ترى أحدهم :

« . . أشعث ، أغبر ، ذا طمرين ، لا يؤوبه له ، لو أقسم

على الله لأبره » !! .

★ ★ ★

هكذا : يقاوم الرسول الكبير ، كما قاوم من قبل النفاق والرياء .

وهو عليه الصلاة والسلام ، إذ كان يرى الكبير بطن الحق وغمط الناس ..
فإن للرياء وللنفاق نفس الدور وكلاهما تزيف للحق وبهت للناس .

والثلاثة معاً ، يُشكّلون خطراً ماحقاً على الشخصية الباطنة ، التي يريد
الرسول لها الكمال ، وعلى استقامة الضمير التي يرجو الرسول لها المنفعة ..

إن ثمت آفات كثيرة تفسد النفس الباطنة وتقعّد بها عن متابعة معراجها .

لكن هذه الثلاثة — الرياء والنفاق والكبر — هي شرّ تلك الآفات جميعاً ؛
لأنها أقدرها على التسلل والتكثّر والإيغال !! ..

وإن الذين تخطّو نواياهم وأعماقهم من تلك الآفات لا يَهْبُونَ الحياة أعمالاً
سليمة وعظيمة ونافعة فحسب .. بلى إنهم يصبحون جزءاً حياً من ضمير الحياة .
وحسبهم هذا مَثُوبَةٌ .. وحسبهم أجراً !!! ..

★ ★ ★

الفصل الثاني

.. عَنْ الْفِطْرَةِ الْمُؤْمِنَةِ

يؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة —
« فطرة الله التي فطر الناس عليها » •

وفي هذه الفطرة تكمن وتتهلل البديهة التي تهدي صاحبها تلقائياً الى الحق ،
وتوجه أحاسيسه ورؤاه نحو خالق هذا الوجود المعجز العظيم •
وهذه البديهة تولد معنا وتنمو معنا •• ولكنها كأي شيء فينا يحتاج
نسوها إلى رعاية وزاد •

والأنبياء والمرسلون يقدمون إليها زادها ويحولونها إلى بصيرة مضاءة بنور
ما فتح الله عليهم من آياته وعطاياه •• أي يحولونها الى فطرة عارفة مؤمنة •
ولقد ركبت الطبيعة البشرية بحيث لا يستطيع الناس أن يعيشوا بغير إيمان ••
الإيمان بأي شيء يفرض نفسه على الاقتناع والوجدان •

وحين ينظر كل منا الى نفسه ويجوس خلال تجربته يجد هذه الحقيقة في
حياته •• حتى الذين يلحدون — نراهم مؤمنين بالحادهم !! •

ودور الدين السساوي — أي دين — أن يهدي الناس الى الإيمان بالحق ••
ويساعد الفطرة على نموها الجزيل والقويم •

ومن عناجر الإيمان الرشيد تتكون الفطرة الرشيدة الثاقبة •

وحين تتبع أحاديث الرسول في هذا المجال ، نجد الفطرة المؤمنة تتألق

بنور ما بثَّ فيها من حكمة ، وتشكل بهدى الله في أحسن تقويم .
إن نقطة البدء في ترشيد الفطرة وتمكينها من هداها ، إدراك أن هذا الخلق
وذاك الكون لم تنجبهما صدفة عياء .. بل هما من صنع قوة ، لها كل العلم ،
وكل الاقتدار — وهي قوة الله رب العالمين .

« كان الله تعالى ، ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ،
ثم خلق السماوات والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء » .

هكذا تحدث الرسول ..

ففي البدء بل قبل البدء كان الله ، الأول بلا بداية .. وكانت قدرته ترفّ
فوق عالم من الماء ، أي عالم خلو من كل مظاهر الحياة . ثم خلق السماوات
والأرض . وبثَّ فيهما وفي كونه الكبير من الحياة والأحياء ما لا يسكن حصره
ولا وصفه . ثم كتب في الذكر كل شيء . راسماً السنن والقوانين التي ستحكم
هذه القوى المخلوقة وتحدد مسيرها ، وتنظم علاقاتها .

صورة جسيمة ومحكمة يشير بها الرسول في غير غسوس وفي غير فضول ،
إلى إيمانه بنشئ الكون وبارئته ..

فإذا اهتدت الفطرة إلى الإله الذي خلق وأبدع ، فإن عليها أن تعرفه ،
واحداً ، أحداً ، ليس له شريك يُعينه .

وإن الوحدانية لتثل عند الرسول أعظم بل أجبع خصائص الإيمان بالله .
وتكاد تذوب أمام عظمة مشوبتها كل خطايا الإنسان .
يقول رسول الله لمعاذ صاحبه :

« يامعاذ ، أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟
قال معاذ : الله ورسوله أعلم .

قال الرسول : فإن حق الله على العباد ، أن يعبدوه ولا يشركوا به
شيئاً . وحق العباد على الله عز وجل . ألا يعذب من لا يشرك
به شيئاً .

قال مُعَاذُ : قلتُ يا رسول الله ، أفلا أبشِّرُ الناسَ ؟

قال الرسول : لا تبشِّرهم فيتكلوا » .

ومن أجل تطهير الضمير الإنساني من كل بقايا الشرك سيما في ذلك العهد البعيد الذي كان المسلمون الأوائل فيه ، حديثي عهد بدنيا الأصنام والأوثان .
راح الرسول عليه السلام يقصر كل مظاهر التعظيم والإجلال على الله وحده ،
وراح يقطع على قوى الشرك ومغرياته كل خطوط الرجعية .

فالحلف بغير الله ، تعظيم لغير الله ، ومن ثم فهو شرك :

« من حلف بغير الله فقد أشرك » . .

وعند الله وحده مفاتيح الغيب ، فمن ذهب يلتمس معرفة الغيب عند غير الله ،
فقد أشرك :

« من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل
على محمد » .

وإذا قرء في الفطرة إيمانها ، بوجود الله ، وإيمانها بوحدانيته فإن الرسول بعد
هذا يحدثها عن كمال الله المطلق .

فهو سبحانه حي لا يموت :

« أنت الحي الذي لا تسوت ، والجن والإنس يموتون » . .

وهو لا ينام ولا يغفو :

« إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام » . .

وهو قريب من عباده يسمع سرهم ونجواهم . ويبصر ظلالهم ووقع خطاهم .

« يا أيها الناس ، اربّعوا على أنفسكم . إنكم لا تدعون أصمّ ولا

غائباً ، إنكم تدعون سميعاً بصيراً ، وإنه معكم أينما كنتم » . .

وهو جل جلاله جواد كريم . .

« إن يمين الله ملأى — وكلتا يديه يمين — سبحانه الليل والنهار

لا تغيض أبداً » ..

وهو بعباده رحيم وتواب ..

« إن الله يَبْسُطُ يده بالليل لِيَتُوبَ مَسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يده
بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ » ..

وهو ليس كمثله شيء ، ولا يستطيع وصفه إلا بأنه نور السماوات والأرض .
« سئل رسول الله ﷺ : كيف رأيت ربك يا رسول الله ؟ ..
فأجاب نوراً أتى أراه » ..

والله بقدرته وبعلمه وبآثار رحمته في كل مكان وزمان ..

وإيمان الفطرة بهذا ينأى بها عن كل جدل عقيم حول ذات الله :
« يسأل الرسول عليه السلام جارية أين الله ؟ فتشير إلى السماء .
فيقول الرسول : إنها مؤمنة » ..

وفي ذات المعنى يقول عليه السلام :

« لو سقط دلوٌ أحدكم في بئر ، لوقع على الله » ..

ليس لله مكان يجده لا في السماء ولا في الأرض ، وإنما يعني الرسول في كلا
الحديثين وفي الأحاديث الأخرى المناثلة تنزيه الله عن مكان بذاته لأنه وهو مبدع
الوجود كله يتجلّى في الوجود كله وهو مع خلقه جميعاً أينما كانوا .

ولقد كان الرسول يستشعر هذه الحقيقة ويحسّها إحساساً عيقاً وعريقاً ،
فلم يكن يغفل عن الله لحظة — وهذا هو المظهر السديد للإيمان .

ومن ثم فقد كان إذا همّ لينام يقول :

« باسمك ربي وضعت جنبي ، وبك أرفعه : إن أمسكت نفسي
فأرحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ..

وإذا استيقظ من نومه قال :

« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التّشور » .

« أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ..

وإذا خرج من بيته قال :

« باسم الله توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله •
اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أضلّ ، أو أزلّ أو أزلّ ، أو
أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل عليّ » •

وإذا فرغ من طعامه قال :

« الحمد لله الذي أطعنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، وجعلنا مسلمين » •
وإذا رأى الهلال ، يزع أول أمسيات شهر جديد ، نظر إليه في حبّ ،
وناجاد قائلاً :

« هلالٌ خير وبركة إن شاء الله — اللهم أهله علينا باليمن والإيمان؛
والسلامة والإسلام — ربي وربك الله » •

وإذا دخل بلدًا أو قرية قال :

« اللهم ربّ السماوات السبع وما أظللن ، وربّ الأرضين وما
أقتلن ، وربّ الشياطين وما أضللن — أسألك خير هذه القرية
وخير أهلها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر
أهلها وشر ما فيها » ..

وإذا خرج في سفر قال :

« اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل • اللهم إني
أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل
والمال والولد » •

وإذا عاد من سفره قال :

« آيئون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون » ..

أرأيتم ؟؟؟ كل خطوة في حياته ، وكل حركة ، بل وكل خَلْجَة من خلجاته ، موصولة العُرى بالله ، ولها ابتهاها الخاص إلى الله !!

وهو حين يُعلِّم الناس أن يصنعوا ذلك ، لا يريد منهم مجرد كلمات تردّد :
وأدعية تُتلى .. إننا يريد أن تكون هذه الابتهالات مظهر إيمانهم الذّكُور لله ،
والشّكُور له .

فهذا هو الله في وعي الرسول وإيمانه ...

مصدر الوجود كله ، ومصدر الخير جميعه .. ومن ثم لا يتحرك إلا مُوَلِّياً
وجهه شطره ، راجياً رحمته ومُلتسماً عونه .

وما دام ذلك كذلك .. وما دام الأمر كله لله ، فإن من تمام الإيمان به ،
التوكل الحق عليه ، واللجوء الدائم إليه - وهذا يفسر الارتباط الروحي الوثيق
الذي يتجلى في ابتهالات الرسول هذه التي أسلفنا طرفاً منها والتي يرجو الرسول
لجميع الناس أن يكون لهم منها نصيب .

إن الرسول يريد بهذا أن يعلم الناس فن الحياة الراشدة المطمئنة - فحين
ينجح أحدها في إسلام قلبه لله على هذه الصورة ، فما عساه في الحقيقة فاعل ؟..

إنه يجسع أعرق حاجات النفس بأعرق حقائق الإيمان .. بل إنه يؤلف بين
حاجات نفسه وحقائق إيمانه ، فإذا الصعاب والمشاق التي تقطع الأنفاس إعياء
منها - تتحول إلى انسيابات وديعة تقهر الصخر وتتخذ فوق عنفوانه سبيلاً سرباً ..

إن الناس يصابون بالضجر ، وبالجزع ، وباليأس حين يشعرون أنهم موكولون
إلى حولهم وقوتهم لا غير ، وحين يتصورون قوتهم هذه فقّعة تائهة ومعزولة ..

أما حين يرسلون سنا البصائر إلى مصدر الوجود الأعظم ويُحسّثون المدد
اللانهايي الذي يَصْب في قوااتهم والذي تتصل به طاقاتهم اتصالاً يشدّ الإيمان
أزّره ، فإن قواهم ساعتئذ تتفوّق على الضعف وعلى اليأس وعلى الخذلان .

وفي هذا المعنى يقول الرسول قولاً بليغاً :

« احفظ الله يحفظك .. احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت :

فاسأل الله .. وإذا استعنت ، فاستعن بالله ..
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك
إلا بشيء قد كتبه الله لك ..
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء
قد كتبه الله عليك » ..

هذا هو برهان الإيمان ، وهو برهان يتضاءل أمامه كل برهان .
— أن ينطوي قلبك الذكي على حسٍّ صادق بأن الكلمة الأخيرة في كل
شيء إنما هي الله رب كل شيء .. وأنه بقدر إيمانك بالله وبقدرته ، يجيء
تفوقك على كل المعوقات .
ولكن هذا الارتباط الذهني والنفسي بالله سبحانه لا ينبغي أن يعني نفث
اليد من المسؤولية .. بل هو على العكس ينمي الشعور بها والصبر عليها .
فهذا الإيمان بالله المدبّر لكل شيء ، القادر على كل شيء ، يعني في نفس
الوقت المزيد من البذل والجهد .
ذلك أن الإيمان عند رسول الله ليس خاتمة مطاف .. بل هو ميثاق العمل
وفق مرضاة الله .

ووجود الإيمان يعني عند الرسول وجود العمل الذي يقتضيه هذا الإيمان .
فمثلاً يقول عليه السلام :

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .. وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ .. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُتْ » .

هكذا ، يستعمل الرسول هذا التعبير كثيراً ، فيجعل الخير والهدى والصالح
براهين الإيمان وبيّنات وجوده .

إن الإيمان بالله يعني التعرف عليه في الرخاء ، والصبر على الحق والخير
مهما يتطلب من عناء .

وها هو ذا - عليه السلام - يقول :

« تعرّف إلى الله في الرخاء ، يعرفك في الشدة ..
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ..
واعلم أن النصر مع الصبر ..
وأن الفرج مع الكرب ..
وأن مع العسر يسراً .. »

أجل .. تعرّف إلى الله في الرخاء ، يعرفك في الشدة .
أروع تعبير يقال في هذا المقام ليجعل حمل تبعات الرشد نقطة البدء في
السير إلى الله .. وجوهر التوكل على الله .
فالخطوة الأولى عليك ..

واعلم - كما قال الرسول - أن النصر مع الصبر ، فكل انتصار على أنفسنا
وعلى موبقات الحياة ليس مفاجأة تضعها الأقدار تحت وسائدنا .. بل هو ثمرة
الصبر .. وثمره العمل ..
« مَنْ يَسْتَغْفِرْ ، يُعْفَهِهُ اللَّهُ .. وَمَنْ يَسْتَعِزْ يَعْزِهِ اللَّهُ » .

يبد أن الخطوة الأولى التي هي متروكة لنا ، والعمل الذي يبلغنا غرضنا ،
لا يتهيأ لهما النجاح والسداد والبرّ إذا انفصلا عن الله ، وبين الإيمان الذي
يستدر عون الله ورحمته وعطاءه .

كما أنها لا يدركان القصد إذا أساء صاحبهما فهم حقيقة الإيمان وما يتطلبه
من مثابرة .

وهنا يقول الرسول :

« والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله » .

★ ★ ★

والإيمان بالله ، وتعلق الرجاء بالإنساني بقدرته ورحمته ليسا مجرد عزاء

يقدمه الرسول للمؤمنين.. بل هما حقيقة حمل كل بَرايين صِدقها العظيم •
وليس على الناس إلا أن يقتربوا بعملهم الصالح من دائرة هذه الرحمة
الإلهية الجزيلة ، هنالك يبصرون القوى المذخورة الهائلة التي يضعها الله في خدمتهم
والتي يصورها الرسول أبدع تصوير في حديث قُدسيّ يحكيه عن ربنا سبحانه :
« إذا تقرَّب العبد إليّ شبراً ، تقرَّبْتُ إليه ذراعاً ..
وإذا تقرَّب إليّ ذراعاً ، تقرَّبْتُ منه باعاً ..
وإذا أتاني يمشي ، أتيتُهُ هَرَوَلةً » .. !!

ويُثمِّم الرسول الصورة في حديث آخر عن الله تعالى أيضاً فيقول عن الذي
يتقرب إلى الله حتى يحبه الله :
« .. فإذا أحبيته كنتُ سَمْعَهُ الذي يسمع به ، وبَصَرَهُ الذي
يُبْصِرُ به » ..

أرأيت ؟..

إذا ذهبت إلى الله ماشياً .. بادِرِ الطريق إليك مُهرولاً ...
إن الله ليس في مكان فيُمشى إليه فيه .. وهو سبحانه لا يهرول ، ولكنها
لوحة باهرة فذَّة يُظهر الرسول فيها الحقيقة التي يؤمن بها - حقيقة أنْ واصل
الإرادة الإنسانية بالله عن طريق الإيمان الحق به . هو الوسيلة الناجحة التي تجعل
من الانسان ربانياً وصدِّيقاً •

★ ★ ★

وعلى الرغم من أن الإيمان قوةٌ وحدّه ، إلا أنه ينمو بالعمل الصالح ،
ويزداد فاعليّة وبركة عندما تناط الحياة بغرض خيّر وعظيم •

وحين يرتبط العمل بالإيمان في تعاليم الرسول ونهجه • نجده يُبادر فيصون
الإيمان من الغرور الذي قد يَبْتَعِثُهُ العمل الصالح في نفس صاحبه ، وذلك
بأن يغرس الرسول في الأفئدة المؤمنة الحقيقة التي تؤكد أن الهدى هدى الله ،

وَأَنْ الْخَيْرَ كُلَّهُ يَدُهُ ، وَأَنْ عِبَادَةَ الْعَابِدِينَ وَتَقْوَى الْمُتَّقِينَ وَخَيْرَ الْأَبْرَارِ الْخَيْرِينَ
لَا يَزِيدُ اللَّهُ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا تُرْسِلُ نِعْمَةَ الْهُدَى غَدَقَهَا عَلَى الْمُهْتَدِينَ .

وَأَمَامَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمَفِيزِ الَّذِي يَحْكِيهِ الرَّسُولُ عَلَى لِسَانِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ
يَأْخُذُنَا انْبِهَارٌ سَعِيدٌ :

« يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ،
فَلَا تَظَالَمُوا .. »

يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ..
يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمَكُمْ ..
يَا عِبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِبَكُمْ ..
يَا عِبَادِي . إِنَّكُمْ تَخْطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ،
فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ..

يَا عِبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا شَرِّي فَتُضَرُّوْنِي .. وَلَنْ تَبْلُغُوا
نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ..

يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ . وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى
أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ..
يَا عِبَادِي . لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ . وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى
أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا ..
يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ ، وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ ، وَجَنَّتْكُمْ قَامُوا
فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ
ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ ...

يَا عِبَادِي ، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْتَصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا ..
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا
نَفْسَهُ .. »

★ ★ ★

أجل... لن يبلغ العباد نفع الله حتى ينفعوه... ولن يبلغوا ضره حتى يضرّوه...
ولو أنهم جميعاً صاروا في العبادة رهباناً قدّسين فأنفسهم أفادوا ، وما
زادوا بطاعتهم في ملك الله ذرّة ..

وإن الهدى لنعمة من الله وحده أفاءها عليهم حين يسّر لهم أسبابه .
ثم هو بعد هذا ورغم هذا لا يظلمهم شيئاً ، لأنه سبحانه وتعالى حرّم الظلم
على نفسه ..

وإنما هي أعمالهم يُحصيها ، ثم يُوفّيها حقها .
إن الإنسان حين يدرك عن بينة أن عمله الصالح نعمة من الله عليه ، وتوفيق
منه له ، فإن هذا الإدراك الصحيح يدرأ عن إيمانه وعمله خطر الغرور والزهو ،
وينجيه من إثم التألّي على ذوي الثرات ..

والرسول عليه السلام يعلم أن الإيمان الوثيق والعسل الصالح ينموان
بعيداً عن تزكية النفس والدّلّ بطاعتها .

وإنه ليرفع صوته عالياً بهذا الحديث :
« ثلاث مهلكات : شحّ مطاع .. وهوى متّبع .. وإعجاب
المرء بنفسه » .

ويقول الرسول لأصحابه يوماً :
« لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ .
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟
قال : ولا أنا ، إلاّ أن يتغمّدنيّ الله برحسته » .

وعلى الرغم من اصطفاء الله له وحياته التي تضاهي كل لحظة منها عمراً كاملاً
في طاعة الله ، فطالما كان يقول :

« إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة » .
عندما يتزامن الإيمان بالله ، عمل صالح من هذا الطراز يبقى للإيمان

صناؤه و يقينه : ويبقى للعمل تقواه وإيمانه .

ولا سبيل لأن يظل العمل الصالح قرينَ الإيمان الصادق ، إلا بأن يستند العمل جوهره من الإيمان .. أن يكون الإيمان بالله ضمير هذه الأعمال الصالحات ، وآية ذلك ألا يصحبها غرور الطاعة ، لأنه ما دام التوفيق للخير نعمة الله وحده ، فإن نعم الله تشكر بالتواضع والعرفان والمزيد من الضراعة والخشية .. وبهذا يصير العمل نفسه إيماناً ..

وتتسع دائرة الإيمان — عند الرسول — حتى تشمل في حقيقتها وفي مَثُوبَتِها ما يحسبه الناس أشياء يسيرة وعابرة ..
وهنا يقول الرسول عليه السلام :

« الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الإيمان » ...

* * *

وللعمل الصالح عند الرسول جدّيته وأهميته ، ومن ثم فهو ينظم شعائره ومناهجه تنظيمًا هندسيًا ، فلكل عبادة فرائضها ثم نوافلها ..
الوضوء — مثلاً — له فرائضه ثم له سنّته ، ونوافله ..

وللصلاة فرائضها ، ثم سنّتها ونوافلها .. وللزكاة ، والصوم ، والحج .. فرائضها .. ثم لها سنّتها ونوافلها .

فإذا غادرنا العبادة إلى العمل الاجتماعي في الحياة العامة ، ألفينا الرسول يعطيه نفس المكانة من الجدّية والأهمية ، فتصير لكل من نماذج هذا العمل فرائضه ونوافله ..

والفرائض عند الرسول ، سواء في أعمال العبادة أو أعمال الحياة — تمثل ذلك القدر من الالتزام ، الذي يجعل الإنسان أهلاً للمسئولية .

أما النوافل : فتشمل الانطلاقة التي تجعل الإنسان متحياً للمسئولية وعاشقاً لها ..

وهذا أروع تقديس للعمل الذي يكون الإيمان نسيره ونورده ..
إذ بينما نوافل الأعيان عند كل الناس تشل هواناً من النشاط وهوثة
الثواب ..

إذا الرسول يراها ، وكأنها ذروة بين الذرى مرتفعة للألاءة .
ومن ثم نراه يقول حاكياً عن الله سبحانه :
« .. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. فإذا
أحبهته ، كنت سعه الذي يسع به . وبصره الذي يبصر به » ..
وعندما يخلو العمل من الإيمان ، فإنه لا يعدو أن يكون غرضاً من أغراض
الأنانية والسلبية والانتهازية ..

أما العمل المترع بالإيمان . النابض به — لا سيما الإيمان بالله العلي الأعلى ؛
فإنه الطراز الوحيد من العمل الذي يواجه مسئوليات الحياة في غبطة وشجاعة .
إن الإيمان هو الشيء ، الوحيد الذي يجعل من العمل — أي عمل — رسالة ،
ومبدأ ، وقيمة ، وراية ..

ومن هنا فالمؤمن عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو من يعمل
الخير فحسب .. بل ومن يساعد الآخرين على فعل الخير .
لنسمع قوله عليه السلام :
« من دعا إلى هدى . كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ..
وهو يقول :

« لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حشر النعم » ..
ويربط الرسول هذه الإيجابية الخيرة النبيلة في حمل مسئوليات الحياة ..
يربطها بالإيمان ربطاً مباشراً فيقول :
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ..

أتعرفون للإيمان تصويراً أعظم من هذا التصوير ؟
لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحمل تبعاته تجاه الناس بنفس الشوق وبنفس
الجهد اللذين يحمل بهما تبعاته تجاه نفسه ..

ولم يقل الرسول في حديثه الكريم حتى « يرجو » لأخيه ما يرجو لنفسه ،
أو حتى « يتمنى » لأخيه ما يتمنى لنفسه .. بل قال حتى « يحب » لأن الحب
هو أقوى دوافع النفس ، ومنه تنبثق أعظم حاجاتها ورغائبها ..
فليس يكفيك لكي تكون مؤمناً أن ترغب لأخيك أو تتسنى لأخيك .. بل
يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك .

هنا ، وفي هذا الحديث يرتفع الإيمان ، ويرتفع العمل الذي ضيره الإيمان
إلى مستوى أسمى تبعات الوجود والحياة !
وفي هذا المجال أيضاً يقول الرسول :
« الدالّ على الخير كفاعله » ..

فما دمت تحب الخير لنفسك ، فالإيمان يفرض عليك أن تحبه لغيرك ..
وحتى حين تعجز عن فعل ما هو خير وصالح ، فإن الإيمان يفرض عليك أن
تدّل الآخرين على هذا الخير وتناديهم إلى هذا الصلاح ، فلعلّ فيهم من يكون
أقدر منك على فعل ما أعجزك إدراكه .
وهنا يقول الرسول :

« فرُبّ مبلغ أو عى من سامع » ..
« ورُبّ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه » ..
« ومن دلّ على خير فله مثل أجر فاعله » ..

إن تبعات الرشد التي يفرضها الإيمان بالله كثيرة — فإذا عجز إنسان عن
إدراك بعضها ، فإن ذلك لا يبرّر له حُضّ الآخرين على أن يحدّوا حدّوه
ويضعفوا ضعفه .. بل عليه أن يكون أميناً على حقيقة الرشد ، وعليه ألا يكتبها

عن الناس ، ويقدم إليهم بدلاً منها فلسفة عجزه وهواه ، فإن فعل فقد أضاف
إلى ضعف بنيانه خيانة إيمانه ..

هذا رسول الله يقول :

« .. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانته » .

ويلعب الإيمان ذروة مجده في وعي الرسول حين تبدى حقيقته .

وحقيقته أنه ليس تكليفاً للإنسان بقدر ما هو تكريم .

ومن عجب أن ذلك المعنى يكشف عنه ذلك الجانب الذي نحسبه نحن نقطة الضعف
في قضية الإيمان - ذلك هو الإيمان بالغيب .

فالإيمان بالله يتطلب عند الرسول الإيمان بالغيب . وهو عليه السلام
يشخص ذلك الغيب في الملائكة ، والكتب المنزل ، والرسول ، واليوم الآخر ،
والقدر خيره وشره .

« .. قال : فأخبرني عن الإيمان .. »

قال : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ،
وتؤمن بالقدر خيره وشره » .

أفي الإيمان بهذا ، ما يضعف قضية الإيمان ..؟ أتئى ، وكيف ..؟

إن الذي يؤمن بالله لا يجد أية صعوبة في الإيمان ببقية الأركان .

فالله ذاته غيب بالنسبة لوجودنا الحسيّ كله ، بل هو سبحانه أكبر حقائق
ذلك الغيب الرحيب .

فإذا آمنت بالله ، وهو غيب ، يصير من اليسير أن تؤمن ببقية الغيوب ..
وإن خير ما يحدد حاجة الناس إلى عقيدة دينية ، هو الكشف عن مضمونها
الإنساني .

وأمام عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث والقدر ، نجد
مضمونها الإنساني تقدماً إلى أقصى حدود التقدم .

فالملائكة هم قوى الخير غير المنظورة .

والكتب والرسل ، هي قوى الخير المنظورة التي أدت دورها على أرضنا وبين صفوفنا .. أي هي التراث الإنساني الحي النابض في الأرض بكلمة السماء .. واليوم الآخر ، هو البعث بعد الموت .. وهو يعني أن الإنسان أجلّ خطراً ، وأبقى ذكراً من أن ينتهي بتلك الغيبوبة العميقة التي تأتيه فجأة فتتزعجه من وجوده .. إنه أعظم شأناً من أن ينتهي هكذا كالشهاب .. بل إن له لبقاء وخلوداً .

والقدر يعني أن الحياة لا تتخطها العشوائية ولا الصدفة المهمة .. بل يحكمها قدرٌ حكيم عليم لا حصر لقوانينه وشرائينه .

ويعني عند الرسول حقيقة أخرى لها أهميتها التي لا تُضاهى ، وهي أنه لا يوجد في العالم كله ، ولا في الكون كله قوة تستطيع أن تقف في طريق المشيئة الإلهية ، أو أن تعرقل إرادة الله .

وهذا بدوره يعني أن الإنسان الذي يسلك الله بمقاديره إنما يأوي إلى ركن شديد ، وإنما تُسانده في حياته قدرة لا تحد ولا تغلب .. وأن كل خير يناله ، وكل ضرر يُصيبه ، فإنه لا ينبغي أن يكون مثار زهوه ، ولا مثار جزعه . بل عليه أن يوطد إيمانه ويترعرع وجوده باحترام مشيئة الله والتسليم بحكمته في نفس الوقت الذي يمارس فيه تبعاته ، ويحمل أماته وفق الأسباب والقوانين التي دُعينا للسير معها وفي صُحبتِها .

فالمضمون الإنساني لهذا الإيمان يعني أن الإنسان موضع تكريم عظيم .. لأن الذي توضع على طريق تقدمه قوى الخير المنظورة كالمُرسلين ، وغير المنظورة كالملائكة ، تهديه وتشد أزره ..

والذي لم يُخلق ليفنى كما تفنى الهوام ، بل خلق ليبقى ، ويستأنف حياته في خلود أبدي لا يُؤذَن أبداً بانتهاء .. لا يمكن أن يكون إيمانه بهذا مدعاة لتخلفه وتقهقره .. بل هو يحفزّه إلى مكلّ حياته الدنيا بالخير والتفوق حتى

يؤمله ذلك لاستئناف حياته بعد الموت في مستوى رضى وعظيم ..

وهكذا يبدو الإيمان بالله ، وبالعيب قوة تقود آمال البشرية نحو مصيرها
الأفضل والأمثل .

وهكذا يرى الرسول في هذا الإيمان مصدر تكريم وتمجيد للإنسان .

★ ★ ★

والإيمان والعمل عند الرسول مسئولية عين ، لا مسئولية كفاية .. أي أنهما
تبعة الوجود لكل فرد بذاته .. لا يغني أحد عن أحد بإيمانه وعمله .
« يا معشر قريش ، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون
بالدنيا تحملونها على رقابكم ، تقولون : يا محمد .. يا محمد ..
فأقول هكذا » !!...

وأشار بيده إشارة معناها : فأعرض عنكم ..!!
ولقد أكرمه عمه أبو طالب إكراماً عظيماً ، ودافع عنه ما كان حياً دفاعاً مجيداً ،
وامتدح دينه جهره في شعر تحدى به كفار قريش .
وكان بود الرسول لو يستطيع أن يشفع له عند ربه ، لكن الله نهاه .
وإيمان الرسول الذي يكفي عالماً بأسره ، لم يغن عمه الأثير لديه شيئاً .
وهكذا ، وقف الرسول يعلن في أسف :
« يا عم النبي محمد ، لا أغني عنك من الله شيئاً » !!...

★ ★ ★

إلا إن أروع ما تتلقى الحياة البشرية من دروس ، لهو هذا الدرس :
الإيمان الحق ، والعمل الصالح تبعة الوجود - كل وجود - لا محاباة
في موازين الله :

« يا فاطمة بنت محمد .. يا صفية بنت عبد المطلب ، وعمة رسول
الله اعملا لأنفسكما ، فإني لا أغني عنكما من الله شيئاً » !!...

ذلك لأن الإيمان فطرة •

والفطرة هي إرهابٌ الحقيقة في كل نفس وقلب •

والفطرة لا بد أن تعمل لكي تعطي بناءها الروحي تكامله واستمراره •
وكما ينتهي الجسد ، وينزل به الموت إذا كفَّ القلب عن عمله •• كذلك
ينزل العطب بالروح إذا كفت الفطرة عن عملها •

وهذه الفطرة لا يراها الرسول أسطورة ، أو رمزاً مبهماً •• بل هي البصيرة
التي أودعها الله أفئدة عباده ، وهي بالتالي حجة الله على خلقه •

من أجل ذلك فهي فطرة ذكية وعليمة ، وهي لا تستمد منطقها وحجتها من
وراء الحس •• بل من قلب الكون تستمدّهما •• ومن نماذج الحس والمادة
تستنبطهما •• من الزهرة •• من الصخرة •• من القطرة •• من الأنملة والبنان ••
من السحاب والرعد والبرق •• من اختلاف الليل والنهار •• من الحياة •• من
النمو •• من الموت والبلى •• من القول والصمت •• من الناس ، والدواب
والشجر ، والأنعام •• من الشمس ، والقمر ، والنجوم ••!!

من هذا الكون الذي لا بد أن يكون له خالق تستمد الفطرة منطق إيمانها بالله •
وهي لا تلجأ إلى معرفة الله عن طريق شخصه ، فليس لله سبحانه شهادة
ميلاد ولا بطاقة شخصية ••!! إنما تعرفه جل وعلا عن طريق آثار رحمته وقدرته
وعظمته •

وهكذا نرى الرسول يقول :

« تفكّروا في خلق الله ، ولا تفكّروا في الله فتضلّثوا » •

إن الإيمان بالله لا يعرف عند الرسول طريقة الفضول والتنطّع في البحث
عن حقيقته •

وحين تنتفض في النفس نوازع الفضول الضالّ لتسأل عن الله ما هو ؟ ومن
أين ؟ وكيف ؟ •• ومتى •• فإن الرسول لا يدعو ضحايا هذه النوازع لأكثر من

أن يُديروا حِديقَ أبصارهم وبصائرهم شطر آثار القدرة الإلهية .. شطر هذا الكون المذهل ، حيث يرون الله في كل معجزات الكون .. وفي كل ذراته !! .. وعندئذ سيهتفون مع الرسول :

« اللهم أنت السلام .. ومنك السلام .. تباركت يا ذا الجلال والإكرام » !! ..

« لا إله إلا الله .. ولا نعبد إلا إياه .. له النعمة .. وله الفضل .. وله الثناء الحسن » ..

« لا إله إلا الله .. مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون » ..

★ ★ ★

ولما كان الإيمان بالله فطرة ..

ولما كانت الفطرة تُنمِّي نفسها وتربي يقينها بالله عن طريق المعرفة والتأمل .. من أجل ذلك لم تكن الشكوك المناوئة للإيمان تشكل عند الرسول إثماً ولا خطراً ..

وهذه من أعظم نظرات النبوة حصافة وبراً ، فالشكوك التي تراود العقل أو الوجدان في إلحاح .. والتي تزحُمُ النفس بعلامات استفهام حائرة .. والتي تحاول أن تجلي الإيمان عن مكانه في أفئدة المؤمنين .. هذه الشكوك لا يراها الرسول إلا دليلاً على حيوية الإيمان وشبابه .

يروى ابن مسعود رضي الله عنه هذا النبأ عن بعض أصحاب رسول الله فيقول :

« قالوا يا رسول الله ، إن أحداً ليجدُ في نفسه ما لأنَّ يحترق

حتى يصير جُثمّة أو أن يخرَّ من السماء إلى الأرض ، أحب إليه

من أن يتكلم به .. فأجابهم الرسول قائلاً : ذلك مُحض الإيمان » ..

وفي رواية أخرى للحديث قال الرسول :

« أو قدَّ وجدتموه — يعني حديث النفس المنطوي على الشك —

أو قدَّ وجدتموه ..؟ ذلك صريحُ الإيمان » !!! ..

وفي رواية ثالثة يقول الرسول :

« الحمد لله الذي ردَّ كيد الشيطان إلى الوسوسة » ..

فهذه الشكوك ليست إلا وسوسة لا تصيب من الإيمان مقتلاً ، بل تشحذ قوى الحياة فيه وتملاً شرايينه يقظة وعافية !! ..

وهذا الموقف من الرسول عليه السلام تجاه الشك ، يمثل أعظم خدمة تؤدي لقضية الإيمان . إذ أراح النفس البشرية من معاناة هذه الشكوك التي لا بد منها .. وبدلاً من أن يجعل منها خصماً عنيداً يستنفد الإيمان طاقته في مقاومتها — جعلها عليه السلام جزءاً من عملية الإيمان ذاتها .

« ذلك محض الإيمان » ..

وبذلك يخسر الشك المعركة في لحظة واحدة ، وإلى الأبد .

كما أن هذا الموقف يمثل الإيمان الراسخ للرسول .. بأن الإيمان بالله فطرة ، وأن هذه الفطرة المؤمنة لا تتجرع الإيمان وإنما تحياه في بداهة تنطمس أمامها كل محاولات الزيغ والضلال .

★ ★ ★

الفصل الثالث

.. عَنْ أَزْمَةِ الْإِنْسَانِ

لوجود الإنساني أزمة .. نشأت معه ، وتطوّرت ، ولا تزال تُصاحبه وتُواكِبُه .

وهذه الأزمة تتناول الوجود الإنساني كله عند الفلسفة ، وتتناول بعضه عند الدين .

فالإيمان بالله ، الذي يشكّل لدى الفلسفة جزءاً هاماً من أزمة الإنسان ، ليس عند الدين وعند المرسلين إلا مفتاحاً للأزمة الإنسانية كلها ، وعلاجاً شافياً منها . من أجل ذلك ، وحين تتبّع أحاديث الرسول التي تعرضت لأزمة الإنسان ، لا نقف عند أزمة الإيمان بالله ، لأنها لا وجود لها كأزمة في هذا المجال .

إن الإيمان — عند الرسول — هو كما قلنا في الفصل السالف ، فِطْرَةٌ تهدي لحقيقتها بنفسها .

وحتى حين تتعرض هذه الفطرة لإلحاحات الشك — وهو من وجهة نظر الدين — الموقف الوحيد الذي يمكن أن يجعل من قضية الإيمان أزمة إنسانية — نقول حتى حين يحدث ذلك ، فإن علاج هذه الحالة عند الرسول هو أن تستأنف الفطرة نفسها ، غير عابئة بهذا الشك ، وغير واقعة عنده ، ولا متلكئة بجانبه .

ذلك لأن هذا الشك لا يمثل أزمة ، ولا خصومة — إنما هو عند الرسول وكما ذكرنا من قبل ، ردّ فعل لحركة الإيمان وحيويته .

وإذا حدث أن شكّل هذا الشك أزمة ، فإن ذلك يكون من صنع الإنسان نفسه .. من صنع العقل الذي استضاف الوهم العابر ، ومضى يثقيته ويغذيه ، حتى جعل منه فلسفة ومنهجاً وأزمة !! ..

أما الرسول عليه السلام : فيدحرّ ضراوة الشك تماماً حين يجعله « صريح الإيمان » و « محض الإيمان » .

وطبيعي أنه لا يجعل الشك ذاته محض الإيمان إنما يقصد شعورنا به .
فإذا انتهى شعورنا بالشكوك العارضة عند هذا الإدراك السديد بأنها لا تشكل أدنى خطر على الإيمان ، وأنها ليست موضع مؤاخذه عند الله ، فإن هذا كفيلاً بأن يلغي الشك كأزمة ويحيله إلى رصيد للإيمان .

إن كل فطرة في ملكوت الله ، وفي كونه المملوء بالأسرار المذهلة ، لترتدّ إلى صاحبها حاملة إيماناً فطرياً صادقاً بأن الصدفة لم تشدّ هذا البناء العظيم ، وإنما لهذا الكون خالق ، هو الله رب العالمين .

أما أزمة الإنسان مع الغيب ، فقائمة سواء كان هذا الغيب مضيره ، وما بعد موته من عتقى .. أم كان قدراً سبق به الكتاب وأنيط بالإنسان إنجازه .
وأحسب أن أحاديث الرسول وهي تواجه مسائل المصير والقدر ، كانت تبصر وتحس معاناة الإنسان هذا الجانب من الإيمان .

إن أحاديث الرسول في هذا المجال تتحرك وكأنها تواجه أزمة ، أزمة فكر وشعور ، يُحسّثها الرسول عند الآخرين ، ويسع همسها داخل ضمائرهم ، وتتبدى في حديث المؤمنين عنها ، وأسئلتهم حولها .

فكيف واجهت أحاديث الرسول وهديه أزمة الإنسان مع مصيره .. وأزمته مع قدره ؟؟ ..

إن روعة المصير تتمثل عند الرسول في البعث بعد الموت .

ولكن كيف يموت الناس وكيف يعيشون ، ولماذا ؟
هنا في يسر فذ وبداهة محكمة يجب الرسول :
« لستموتن كما تنامون .. ولستمبعثن كما تستيقظون .. ولستمجزون
بالإحسان إحساناً .. وبالسوء سوءاً .. »

هذه هي القضية في غير تأزم أو تعقيد .
كما تنام ، نموت . وكما نستيقظ ، نبعث .
وكأن النوم واليقظة تذكير يومي بالموت والبعث .. وتدريب يومي عليهما !!
إننا حين تنام نغيب عن الحياة .. وحين نستيقظ نستأنف الحياة .
فالموت والبعث كذلك .

بيد أن الموت هنا غياب طويل ، وانتقال إلى مستوى آخر من الحياة .
ولماذا ؟ ليجد المحسن مكوبة إحسانه ، وليجلب المسيء عاقبة عدوانه .
وليستأنف الناس الحياة هناك - كل في المنزلة التي أعدها لنفسه أثناء
مقامه في دنياه .

ولكن كيف يعيشون .. هؤلاء الذين تحولت أجسامهم إلى رماد ؟
يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام حين وقف بين أصحابه ذات يوم
خطيباً فقال :

« يا أيها الناس ! إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة ، غرلاً -
كما بدأنا أول خلق نعيده ، وعدأ علينا إنا كنا فاعلين » .

أجل ، هكذا أنبأ القرآن العظيم .
« كما بدأنا أول خلق نعيده » .
و « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » .
و « قال من يحيي العظام وهي رميم »
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » !!

فالقضية عند الرسول في منتهى اليسر :

وإذا ما سئل : كيف يُبعث حيٌّ من حفنة رماد ؟! يجب سائلاً : وكيف يُخلق حيٌّ من قطرة مَنِيٍّ ؟!

إننا ندفن في الأرض بذرة جافة .. حبة ذرة مثلاً ، أو حبة قمح ، فإذا بها تنفض حياة وتنبتق من تحت التراب شجرة تهتز خضرة وعنفوانا .

هذا المشهد يمثل عند الرسول أصدق براهين البعث والحياة الأخرى .
سئل عليه السلام هذا السؤال : « يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق ؟ »
فأجاب السائل قائلاً :

« أما مررت بوادي قومك جدباً ، ثم مررت به يهتز خضراً ..
فتلك آية الله في خلقه ، وكذلك يُحيي الله الموتى » !!

وليس شرط البعث أن يبعث الموتى بنفس جلودهم الأولى وأشعارهم وأظفارهم .. بل المهم فيه هو أن الفرد الإنساني الذي جاء الحياة وعمل بها وعاش أيامها ، لن يكون الموت ختام نشاطه ووجوده ، بل إن له لبعثاً آخر في حياة أخرى .
ذلك أن الرسول يؤمن بأن الإنسان روح وجسد .. والروح لا تفنى .. بل ولا تموت . وهذا الروح هو جوهر الإنسان ، وجوهر بعثه كذلك :
« إنما نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعلَقُ في شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِهِ يَوْمَ بَعْثِهِ » .

هكذا تحدث الرسول ..

على أن أزمة المصير الإنساني بالنسبة للفرد إنما تتركز مَهْولَةً ، ومخوفة في الموت نفسه .. هذا الحادث البيولوجي الذي نهتز منه رُعباً وفرقاً .

وعلى الرغم من أن شمول المأساة يخفّف من وقعها ، فالموت رغم شموله جميع الأحياء من بدء الحياة إلى منتهاهلـ لا يزال الهول الذي يبعث في حياتنا الجزع والألم .

وكل محاولة لحل أزمة مصيرنا — تخفق لا محالة إذا هي عجزت عن تفسير الموت تفسيراً يطمئنا ويجعل بيننا وبينه جواً من الثقة .

ولقد واجهت أحاديث الرسول ظاهرة الموت على النهج الذي يزيل عنه ضراوته وبأسه .

فهو أولاً — ليس فناء مطلقاً لا يلتقي بعده الأهل والأحباب بل هو انتقال يتلوه لقاء وخلود .

وهو كحادث عضوي ليس محنة لروح الإنسان الطيب الصالح .

بل يحكي لنا الرسول صورة الموت للذين عاشوا حياة خيرة فيقول :

« إذا حُضِرَ المؤمنُ أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء . فيقولون :

اخرجي راضية مرضياً عنك إلى رُوح وريحان .. ورب غير

غضبان .. فتخرج كأطيب ريح المسك » .

ولقد قال له بعض أصحابه يوماً : « يا رسول الله ، إنا لنكره الموت » .

فأجابهم عليه الصلاة والسلام :

« ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّرَ برضوان الله

وكرامته ؛ فليس شيء أحبَّ إليه مما أمامه فأحبَّ لقاء الله ،

وأحبَّ الله لقاءه » .

وإنه لمن الطبيعي أن تكون هذه الصورة المريحة للموت مكثوبة المؤمنين

والطائعين ومع ذلك ، فإن الرسول عليه السلام يرجو نفس المصير الطيب

لكل أولئك الذين يرجون رحمة الله ويخافون خطاياهم .

هذا « أنس » صاحب رسول الله يقول :

« دخل النبي على شاب وهو في الموت ، فقال : كيف تجدك ؟ ..

فقال : أرجو الله ، يا رسول الله وأخاف ذنوبي ..

فقال ﷺ : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه

الله ما يرجو وأمنته مما يخاف » .

ويرسل الرسول رياح التفاؤل رخاءاً مطمئنة ، ويث الرجاء في الله
والأمل في رحمته بشأ رحباً فيقول :

« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » .

فإذا عرفنا أن كل إنسان في ساعة احتضاره يتطلع قلبه إلى عون الله ورحمته .
وأنه يتجه شعورياً . ولا شعورياً إلى الله مؤمناً به ، مبهتلاً إليه ، شأنه في ساعات
عسره كلها .

إذا عرفنا ذلك تصورنا الباب الذي يفتحه الرسول للأمل في رحمة الله ساعة
لقائه ، وبعد لقائه . .

هكذا تواجه أحاديث الرسول أزمة المصير مواجهة تبعث الأمن ، وتهب
السكينة ، وتجعل الغيب صديقاً وأنيباً . . !

فكيف واجهت أزمة وجوده . . ؟ أزمته بين قدره واختياره . . ؟؟

★ ★ ★

إن القدر باعتباره السنن والقوانين التي جعلها الله قياماً للكون وللأشياء
تنظم سيرها ، وتحكم نشاطها ، لا يسبب أية أزمة في فكر الإنسان ولا في شعوره . .
ولكن القدر بوجهه الآخر ، أي باعتباره قوة غيبية تتحكم في خطوات
الإنسان وسعيه ، هو الذي يمثل جانباً من أزمة الإنسان .

وهذا المفهوم للقدر ميراث إنساني . . لا يذهب إليه ولا يتأثر به المتدينون
وحدهم . . بل وكثيرون سواهم من غير ذوي الدين .

والذي يشكل أزمة في هذا المفهوم ، هو — أولاً — وضع النتيجة قبل
السبب و — ثانياً — إلغاء الاختيار الإنساني . .

ونبدأ فنقول : إن القدر بمفهومه هذا ، أي باعتباره حكماً مسبقاً على حياة
الإنسان وسعيه ومصيره ، قد اعترفت أحاديث الرسول بوجوده .

« لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه » .

ويروي « أنس » رضي الله عنه هذا النبأ :

« كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقلنا : يا رسول الله ، آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟؟»

قال : نعم ، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء » .
ولكن إلى أي مدى يتعارض الإيمان بالقدر على هذه الصورة مع الاختيار الإنساني الذي لا بد من توفره لكي يصبح الإنسان مسؤولاً ؟؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تكشف عن مكانة الاختيار فحسب ، بل وتساعد على كشف المفهوم الإنساني المتطور لعقيدة القدر .

وإنا لنلتقي بالإجابة عن السؤال في أحاديث الرسول على مرحلتين .

أولاهما : تطالب المؤمنين ألا يجعلوا من القدر موضوع جدل فلسفي تكثر فيه المزالق وتنمو معه ضراوة المراء . . فالقدر بصورته تلك نوع من الغيب ، وأولى صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب . .

وإيمانهم بالغيب ليس دليل تخلف . . بل سمة تفوق . . لأن كل تفكير متفوق مستنير لا يرضى لنفسه أن يحجر على المستقبل ، ولا على ما لم يعلم بعد من أسرار الكون والحياة .

فلا تنازع إذن حول القدر في شريعة الرسول . .

« خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن تنازع في القدر ، فغضب حتى احمر وجهه ، كأنما فقيء في وجنتيه الرماز ، وقال أبهذا أمرتم : ؟ أم بهذا أرسلت إليكم ؟ . .

إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه » .

أما المرحلة الثانية : وهي امتداد للمرحلة الأولى ، فهي تشرح المفهوم الإنساني والواقعي للقدر . وفيها يطالب الإنسان بالعمل ، وحمل مسؤوليات حياته كلها ، ليس ذلك فحسب - بل والإيمان بالسبب والنتيجة باعتبار العلاقة الحتمية بينهما صورة من صور القدر ذاته .

سأل الصحابة رسول الله يوماً :

« يا رسول الله . أرايت أشياء نبتداوى ، بها . . هل تردّ من قدر الله شيئاً ؟ . . »

فأجاب عليه السلام : هي من قدر الله . . »

إن العلاقة بين النتائج وأسبابها ، والتي تمثل أهم قوانين الحياة الإنسانية ، تأخذ مكانها إذن لا كشيء خارج عن القدر ، بل كوجه من وجوهه .

ويحكم الرسول الربط بين الأسباب والنتائج حين يجعل الحجر الطبي - مثلاً - واجباً فيقول عليه السلام :

« إذا سمعتم بالطاعون بأرض ، فلا تدخلوها . . وإذا وقع بأرض وأتمتم فيها ، فلا تخرجوا منها » .

وحين تتبّع أحاديث الرسول وتوجيهاته ، نجد المطالبة بالعمل وإقرار المسؤولية الشخصية واضحتين ، يناديان الناس في جهره وبيان . .

والمثوبات المترتبة على العمل الصالح ، والعقوبات المترتبة على العمل السيئ . . كل ذلك ينطق به موكب طويل من أحاديث الرسول .

فهل تقرر هذه الأحاديث مسؤولية الإنسان ، في الوقت الذي لا تؤمن فيه بوجود مبررات هذه المسؤولية ؟؟

بداهة ، لا . .

إذن فكيف يحل هذا التناقض بين كون الإنسان متغذاً لأحكام قدر مكتوب ، ومختاراً في نفس الوقت لأعماله ثم مسئولاً عنها . . ؟؟

إنني أضع السؤال على هذا النحو . لأن المتحدثين في مسألة القدر تعوّدوا أن يصوغوه كذلك .

لكنني أعترف بأن وضع السؤال هكذا . يبعثنا عن الفهم الصحيح للسألة ، ويؤدبنا من الجد العقيم الذي لعلّ الرسول كان يتصدّه حين نهى أصحابه عن التنازع في القدر .

وأحسب أن المسألة توضع وضعاً سديداً صحيحاً حين يُجعل السؤال عنها هكذا .

— ما دامت كل أحداث الرسول تؤكد اختيار الإنسان ومسئوليته فما مغزى الإيمان بوجود قدر ؟؟

ونجيب في ضوء أحداث القدر نفسها . بأن مستوى هذا الإيمان ووظيفته — شحذ كل طاقات الإنسان . وإنهاض قوى الاقتحام والمخاطرة لديه .

لأن الإيمان بالقدر لا يقول له : نعم ، وانتظر قدرك .. بل يقول له : قم . واكشف قدرك ..

أجل . فإذا كان قدر كل منا يرادف مستقبله المغيّب المجهول أعني . إذا كان المستقبل المغيّب قدراً مكتوباً ، فاكتشاف هذا المستقبل قدر أيضاً .

وإن الرسول ليربط ربطاً محكماً بين عملنا كقدر . وغينا كقدر حين يقول : « اعملوا . فكلّ ميسّر لما خلق له » .

إن في هذا الحديث مذاقاً آخر للقدر ، فالقدر ليس ما يعتاقك عن العمل .. بل هو قوة تيسّر للعمل وتيسّر لك العمل ..

إن الإيمان بالقدر يعني أن تنهض قائماً إذا أصابتك مصيبة . وألا تجترّ مرارتها ؛ لأنها قدر لم يكن من تلافيه بد ..

إن معنى إيمانك بأنه لم يكن من تلافيه بد ، أنه لا فائدة من أن تستهلك

أعصابك في الندم واجترار القُصص والمرارة ، وافضاء عرك في : « لو أني فعلت .. ويا ليتني لم أفعل .. » .

إن الإيمان بالقدر يقول لك ساعتئذ .. قم .. انهض .. حذار أن تتحول إلى حُطام .

إن الله معك ، وإذا كان أصابك هذا الضرر بما كسبت يداك ، فعند الله مفاتيح الغيب ومغانيم العوَض ..
لنسمع حديث الرسول هذا :

« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير .. احرص على ما ينفعك .. واستعن بالله ولا تعجز .. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدَّر الله ، وما شاء فعل » .

إن هذا الصوت المبارك الذي ينادي الإنسان قائلاً :

[احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز] .

إن هذا الصوت ليشرق من خلال رنينه وكلماته أصدق معاني القدر وأجل مرامي الإيمان به .

فالحرص على ما ينفعك ، هو حرص على قدرك ، وهو نقل هذا القدر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، والتطبيق .

إن الإيمان بالقدر .. هذا الإيمان الذي يتكامل بحتمية العمل واعتباره مساوياً في الأهمية والوجوب للإيمان بالله .

الإيمان بالقدر على هذا الوضع - وهو وضعه الصحيح - لا يعني إلا تزويد الإنسان بكل قوى الغلب والتفوق .

إن يقينك بأن تحويلاً مالياً ضخماً ينتظرك في البنك .. وأنت لن تناله إلا إذا انتقلت بنفسك دون نائب أو وكيل لتأخذه وتلقاه ..

هذا اليقين لن يجعلك تشاقل عن الذهاب أو تنام قرير العين منتظراً أن تطرق
النقود بابك... بل ستحفزك إلى الحركة والسعي المشتاق إلى حيث ينتظرك المال.
إن هذه صورة مبسطة للسوْضوع ، فأيمانك بأن قدرك لن يخطئك...
وأن سعيك وعملك لإدراك هذا القدر محتومان حتية القدر نفسه ، إيمانك هذا
لن يثبط عزمك . بل سيلاً حركتك بالأمل ، ومسعاك بالشوق .

وهكذا تحل أحداث الرسول أزمة الإنسان مع القدر .
[احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز] .

★ ★ ★

بعد ذلك تجيء ضمن أزمة الإنسان أفدح وأهم أنواعها - تلك هي
أزمة سلوكه ..

ولسنا نعني السلوك بمعناه الوعظي . ولا بمعناه الأخلاقي المدرسي .. إنا
نعني معناه الأعم والأرحب : نعني معناه الإنساني كله . الذي يشل موقف الإنسان
من كل علاقاته بنفسه . وبالحياة . وبالأحياء جميعاً :

فإذا كانت الحياة الإنسانية في كل جيلتها لا يستقيم لها أمر إلا إذا استقامت
علاقاتها التي تربط بين قواها المختلفة ووحداتها المتباينة ؛ فإن الفرد الإنساني
كذلك لا تستقيم لحياته أمر ، ما لم يسر وفق دستور تلك العلاقات .

وعلى الرغم من أن العلاقات الإنسانية تشل معراج التفوق الإنساني . فإنها
في نفس الوقت تشل لباب المعضلة وجوهر الأزمة ذلك أن كل زيف ينتابها
يعكس نفسه فوراً على الحياة كلها وعلى من فيها ..

وذلك ثانياً ، أنها من صنْع الناس . ومن ثم فهم يضمنونها من أهوائهم
ومكرهم ما يبعدها عن السداد والصدق ؛ وصحيح أن الإرادة الخيرة للنوع
الإنساني تنتصر كثيراً ، ولكنها مع الأسف - تنتصر أخيراً ، وبعد أن يكون الخطأ
المتعدد قد أوقع أجيالاً كثيرة في أخطبوط زائف يطوق حياتهم .

إن نوع العلاقات الإنسانية ، وحظها من الصدق الموضوعي أو الزيف المتطفل
يُشكلان أخطر القوى العاملة في حياة السلوك الإنساني — رفعة وانحطاطاً •
والإنسان كنوع •• والإنسان كفرد •• كلاهما يشترك في ذات المصير
الذي تنفذي إليه تلك العلاقات؛ لأن كليهما يسير بنفس النهج وعلى نفس الطريق •
والعلاقات الإنسانية متنوعة ومتجددة ، وإن كانت القيم التي تبثها هي
دائماً ثابتة وواحدة •

وكثيراً ما تمتد التقاليد في عمر نوع من العلاقات استنفد حق وجوده ••
وعندئذ يتعرض السلوك الإنساني لبلبلة تبدد الكثير من رويته وسكينة
ورشده •

من أجل ذلك ، فإن واجب كل رسالة كبرى يجيء لتصحيح أوضاع الحياة ؛
ولتضع القافلة البشرية على طريق الهدى والخير — إنما يبدأ باحترام ضرورة
التغير والتطور ••

وهكذا رأينا القرآن يشن حملات دائمة على الذين كانوا يخلدون إلى
الأرض ، ويرفضون رؤية الجديد ويقولون :

« إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ » •

ولقد كان أقسى ما عاناه الرسول من تمرّد قريش راجعاً إلى عَصْيًا بالنواجذ
على علاقات زائفة تربطها بعقائد وأصنام وتقاليد لم يعد لها في حياة الرشد مكان •
وقف الرسول عليه السلام يقول للمؤمنين :

« أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة :

* ملحد في الحرم ••

* ومبتغٍ في الاسلام سنة الجاهلية ••

* ومطّلب دم امرئ بغير حق ليُشهرق دمه •• »

إن الاسلام جاء ليعلن إنهاء الجاهلية وبزوغ مرحلة جديدة تستأنف بها

قوة الهدى والخير والتقدم طريقها •

فكل مُبتَغ في الإسلام سنة الجاهلية. إنما يزيّف العلاقات الجديدة ويؤرّرها.
وإنها للفتة تناهت° في الذكاء والعظمة أن يضع الرسول هذا الذي يُحاول
أن يفرغ في الإسلام ظلمات الجاهلية وتقاليدها مع الملحد في الحرم والمطارِدِ
حياة بريئة ليزهقها •

فالشَّبّه بين الثلاثة تَام ومتكامل •

فالتشبُّث بإقحام تقاليد ضالة على منهج الهدى والرشد ، يشبه الإلحاد في
الحرم . وأيضاً تتسلل فيه جريمة المطاردة الظالمة لأجيال بريئة بغية إزهاق حقها في
حياة جديدة وهدى جديد ••

ويقول عليه السلام :

« من سكن البادية جفا •• ومن اتبّع الصيد غفل » •

فحتى من الناحية الشكلية ، ينبغي أن تكون البيئة في المستوى الحضاري
لتقدم الإنسان تحت لواء القيم الفاضلة التي تهدي خطاه •

★ ★ ★

إن علاقاتنا بالأشياء يجب أن تكون دائماً صادقة وصحيحة •

وهذه هي الخطوة الأولى في حل أزمة السلوك الإنساني وتناقضاته •

ومهما يكن من أمر تنوعها وتجديدها ، فإن ثمة معياراً لا يخطئ ، يجب أن
تناط دائماً إليه — ذلك هو الخير ••

إن تحقيق الخير العام ينبغي أن يكون غاية السعي البشري •

وكل فرد يصوغ أعماله وفق الخير ، ويملا نفسه بحب الخير ، فذلك هو
صاحب العلاقات الصادقة الصحيحة •

وهنا نسمع الرسول يقول سائلاً أحد أصحابه :

« كيف أصبحت يا زيد ؟ »

فيجيبه : أصبحتُ أحبُّ الخير وأهله ، وإن قدرت عليه بادرت
إليه ، وإن فاتني حزنت عليه ، وحننت إليه ...

فيقول الرسول عليه السلام :

« تلك علامة الله فيمن يريد » ...

أجل ، إن هذا الطراز من الناس هو ما يحبه الله .

... الذين يحبون الخير وأهله ، فإذا أسعفتهم قدرتهم سارعوا إليه . وإذا
قعد بهم ضعفهم حزنوا عليه ، واشتاقوا إليه .

هذه أصدق سمات ذوي العلاقات الرشيدة بالحياة .

وإن طريق كل فرد إنساني يريد الغلب على أزمة سلوكه ليبدأ من هنا ..
جعل الخير قبلة أعماله .

وحتى إذا اتت به القصور والتقصير ، فإن الولاء المنطوي عليه قلبه للخير
سيجعله دائماً قريباً من السداد وعافية الضمير .

ويضرب الرسول أمثالا كثيرة لنماذج الخير كاشفاً بها عن النبض الانساني
النبيل الذي يجعل العمل خيراً .

فلنأخذ منها هذا المثال :

« بينما رجل يمشي بطريق . اشتدَّ عليه العطش فوجد بئراً ،
فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهث .. يأكل الثرى من
العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي
كان قد بلغ مني ، فنزل البئر ، فملاً خفقه ماءً ، ثم أمسكه بفيه
حتى رقي فسقى الكلب ، فشكر الله له ، وغفر له » .. !!

وهناك رواية أخرى للحديث تجعل بطل القصة نبياً .

فما هذا العمل الذي استأهل شكر الله ومغفرته ؟

إنه عمل يسير وهين .. ولكنه خير ..

وفي هذا المثال الذي يضربه الرسول للخير نجد كل خصائص الخير .. فيه
روح النجدة التي لا تسأل : مَنْ ؟ ولا ما التسن .. وإنما تلبي نداء الواجب
الذي لا يتسل في كونه جليلاً ، أو يسيراً ، وإنما يتسل في كونه واجباً لا غير ..
حين يضع الناس علاقاتهم ببعضهم وبما حولهم على طريق الخير . فإن حظ
هذه العلاقات من الصدق والصواب يظل وافياً .

إننا نعيش داخل حياة تعج بالضرورات وبالغريات .

فهنالك الثروة ، والمنصب ، والجاه ..

• هنالك الفراغ .. وهنالك العمل .

• هنالك الصحة .. وهنالك المرض .

• هنالك الناس .. والأشياء ..

• هنالك النظم .. والتقاليد .. والقوانين ..

ثم هنالك النفس برغباتها التي لا تقف عند حد .

• وهنالك العقل والغريزة في سباقهما الأبدي .

وإن علاقاتنا بكل هذه الأشياء هي التي تحدد نوع سلوكنا ونوع حياتنا .

وهنا نلتقي برسول الله يقول :

« نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصَّحَّةُ ، والفراغ . »

هذا أول إخفاق وأخطره يواجه الإنسان في علاقاته بالحياة .. ألاَّ يحسن

استثمار صحته ، واستثمار فراغه .. أن يغبن نفسه ، فيعثر صحته في غير نفع ..

ويعثر فراغه في غير خير ، فتتحول حياته إلى صفقة خاسرة ! ..

من أجل ذلك يوصي الرسول فيقول :

« خذ من شبابك لهرمك .. ومن غناك لفقرك .. ومن صحتك

لِسَقْمِكَ .. »

فنوع علاقاتنا وارتباطنا بالصحة وبالفراغ ، بداية هامة لبناء الحياة .

وإن الوقت عند رسول الله ليتحول إلى صفقة رابحة إذا هو ملئٌ ، بأي

عمل نافع لصاحبه وللناس - من أكثر الأعمال جلالاً وخطراً ، إلى إمطة الأذى عن الطريق ، أو التبسم في وجه صديق •

والعمل الإنساني عند الرسول يتمثل في جهاد دائم بالنفس وبالمال في سبيل الحق والخير •• فإن لم تكن ثمة قدرة على فعل الخير ، فلا أقل من تجنب الشر •

سأله أعرابي يوماً : يا رسول الله ، أيّ الناس خير •• ؟
فقال عليه السلام :

« رجل جاهد نفسه وماله •• »

ورجل في شعب من الشعب يعبد ربه ويدع الناس من شرّه ••
فعلاقتنا بالناس يجب أن تهدف دائماً إلى إسداء الخير المستطاع لهم ، وتجنبيهم كل شر من جانبنا •

وتنمو هذه العلاقة إذا مارست دورها في غير شعور بالاستعلاء على الآخرين الذين هم أقل توفيقاً وهُدًى •

ذلك لأن العلاقة إذا اتابها هذا الشعور تحوّلت من غير أن يشعر صاحبها إلى شماتة وتعبير ، وهما الحالقتان اللتان تحلقان كل عمل صالح ، كما تحلق الموسى الشعر ••

وهنا نسمع الرسول يقول :

« من عيّر أخاه بذنب ، لم يمت حتى يعنله •• »

ويقول :

« لا تظهر الشماتة بأخيك ، فيرحمه الله ويتليك •• »

إن تقدير الظروف التي تعمل في الآخرين وتسبب ضعفهم ليست دلالة على فقه صاحبها وفطنته فحسب ••

بل ودلالة على أنه يحمل قلباً قد تفوّق على الزنغ والقساوة •

وتنمو هذه العلاقة بين الإنسان والناس ، بتحية الفضول عنها ••

هذا رسول الله يتحدث : —

« إنَّ من حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » .

ويروي « أنس » رضي الله عنه هذه الواقعة فيقول :

توفي رجل من الصحابة ، فقال رجل : أبشر بالجنة . .

فقال له الرسول : « وما يدريك . . ؟ لعلك تكلم فيما لا يعنيه ،

أو بخل بما لا ينقصه » . . !!

إن الرسول لا يرفض هنا رجاء البشري لإنسان ميث ، ولكنه ينتهز هذا

الموقف الحائث ليلقي هذا التحذير الشديد من كل فضول شرير .

على أن ترك المرء ما لا يعنيه ، لا يعني أن يتخلّى عن واجبه تجاه أخطاء

الآخرين التي يستطيع تصحيحها .

فسن عناصر العلاقات الرشيدة بالناس وبالجماعة ، التواصي بالحق .

يقول عبادة بن الصامت :

« بايعنا رسول الله ﷺ على أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف

في الله لومة لائم » .

إن الرسول ليرى في هذا التواصي شعيرة من شعائر الله وركناً تنهض

فوقه الحياة .

« والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ، ولتَنْهونَّ عن المنكر ،

أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا

يُستجاب لكم » .

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد مظاهر التواصي بالحق وبالخير .

وجدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست ماثلة في تقويم السلوك

الإنساني وحسب . . بل هي ماثلة بصورة أهم وأجلّ في أنهما — الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر — خير وسيلة للمحافظة على قيم الحياة نفسها وإبعاد الزيف

والتحريف عنها .

من أجل ذلك كان تعظيم المعروف ، واستهجان المنكر فرض عين على كل فرد إنساني - حتى هذا الذي يعجز أحياناً عن فعل معروف .. ويعجز أحياناً عن تجنب إثم .. لأن هذا سبيل محتوم لكي يبقى للقيم الفاضلة سلطانها وصدقها .

★ ★ ★

وكل صنوف العلاقات ، إنما يحدد مصيرها علاقة المرء بنفسه .
هذه نقطة البدء تماماً .

وإننا لنتقني بكثرة من أحاديث الرسول تقول للإنسان :

« عليك نفسك » .

« ابدأ بنفسك » .

ولكن ليست أزمة الإنسان في علاقته بنفسه أن يبدأ بها أو لا يبدأ ..
فكل إنسان يعرف أنه لا بد أن يبدأ بنفسه .. إنما الأزمة هي نفسه ذاتها .
وأحاديث الرسول عليه السلام في هذا المجال تحدد لنا معالم الأزمة السلوكية للنفس الإنسانية .. حيث تتمثل في :

- * الخواء الذي يوحشها عندما تفقد إيمانها ..
- * اليأس الذي ينهشها عندما تفقد سلطانها على نزعاتها .
- * التردّي الذي يحقق بها عندما تبالغ في الفعل ، أو تبالغ في التّرك . أي عندما تكون مفرطة في الخير .. أو مفرطة في الشر .
- * الحرب الأهلية التي تعانيتها حين يفقد العقل والفراسة السلام والتفاهم ، وتحوّل النفس بينهما إلى أرض قتال !!

★ ★ ★

فأما الخواء والفراغ ، فقد عولجت أزمة النفس الإنسانية منهما بالإيمان .
هذا الإيمان الذي يراه الرسول فطرة مستقرة في ضمير كل إنسان يولد ..
والذي يملأ النفس بحلاوته أمناً ورجاء وقوة .

★ ★ ★

أما اليأس والقنوط ، فلا ينجيها شيء مثل ما ينجيها استحواذ الخطأ
والرغبات الآثمة على النفس .

هنالك تفقد النفس سلطانها على أمرها ، وثقتها بقوتها .. ثم يضعف أو
يزول أملها في النجاة .. وآثذ تصاب بشر ما يزقها .

والرسول عليه الصلاة والسلام ، يدرك تمام الإدراك أي خطر ماحق يلبده
اليأس ويدمّر به الأنفس .

وإن أحاديثه وتوجيهاته لتدحض كل استسلام لهذا الموقف .
وسيله لهذا أن يذكر النفس بأن الأمر كله لله .. وأن أبواب رحته
وفضله لا توصد أبداً !! ..

فلنصنح إلى حديثه هذا :

« يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ..

ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر » .

ثم يحدث أحاديث مفيضة عن مغفرة الله ورحمته فيذكر الناس دائماً بأنها
أوسع من ذنوبهم وأكبر من خطاياهم .

ف ذات يوم يبصر الرسول ومعه أصحابه ، أمّاً قد ضست طفلها إلى صدرها
في رفق وحب ورجمة .. فيسأل أصحابه :

« أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟

فيجيبون : لا ، والله .

« فيقول عليه السلام : الله أرحم بعباده من هذه بولدها » .

ويعن الرسول في إقناع النفس برحمة الله الواسعة .. ويضرب لها مثلاً
حسابياً فيقول :

« إن الله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة - بين الجن

والإنس ، والبهائم ، والهوام - فيها يتعاطفون ، وبها يتراحسون ،

وبها تعطف الوحش على ولدها ، • وأختر الله تسعاً وتسعين رحمة
يرحم بها عباده يوم القيامة » •

هذا هو المثل البليغ الذي يصور به الرسول رحمة الله سبحانه
فلو افترضنا أن رحمة الله مائة جزء فإن كل مظاهر الرحمة في الأرض إنما هي
جزء واحد • وثمة تسعة وتسعون جزءاً يرحم الله بها عباده ، ويضمد بها جراحهم •
وهذه لوحة أخرى يضمنها الرسول صوزة عذبة باهرة لرحمة الله •
« يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره
بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ • • • أتعرف ذنب كذا ؟ • • • فيقول :
رب أعرف ، فيقول الله له : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ، وأنا
أغفرها لك اليوم • ويعطى صحيفة حسناته » •

* * *

في واحدة من الأحاديث ، رجة مزهرة كورد الريح — صور الرسول رحمة
ربه وأفاض في وصفها ، قائلاً للنفس البشرية لا تقنطي من رحمة الله • ولا تفقدي
أبدأ يقينك بقدرته على انتشالك من الوحل ، وتطهيرك من الإثم ، وإلباسك لباس
التقوى • وتتويجك بالرحمة والمغفرة والثوبة •

وصحيح أن الرسول خوَّف النفس الآثمة من عذاب الله • • •
وكان لا بد أن يفعل • • • فليست أزمة النفس ولا مأزق الحياة في أن الشر
عقاباً • • • بل تكون الأزمة والمأزق لو لم يكن ثمة طريق للعودة إلى الخير وإلى
الرحمة مفتوح على أوسع أمام النفس •
وإن الرسول ليؤكد وجود هذا الطريق • • • يؤكد أن الله أكثر شوقاً إلى
عباده الذين أبعدهم الخطيئة عن رحابه وأنه ييسط إليهم يمينه — وكلتا يديه
يمين — ويدعوهم إليه •

« إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وييسط يده بالنهار
ليتوب مسيء الليل » •

سورة حلوة لحنان الله وحرصه على عباده .
ويحكي الرسول عن الله عز وجل هذا الحديث :
« يقول الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت
لك على ما كان منك ولا أبالي » ...

فن حيث علاقة النفس بالله حين يغلبها على أمرها أي خطأ أخلاقي ، يفسح
الرسول دائرة الأمل في الخلاص فيخبر أن العثرات والأخطاء ليست الحساب
الختامي لرصيد سلوكنا .. بل إن المستقبل مليء بفرص الخير .. وليست العبرة
بالبدايات وحدها .. بل وبالنهايات قبلاً . وهنا يقول عليه السلام :

« إنما الأعمال بخواتيمها »

★ ★ ★

يبد أن الرسول لا يكتفي بهذا في طمأنة النفس ودعم ثقتها بذاتها ومعاونتها
على تخطي اليأس الناجم عن تورطها في الخطأ .. بل إنه ليسلك لهذه الغاية
الكريسة سبيلاً أخرى .

وسيله هذه المرة أن يضع الأخطاء الأخلاقية في مكانها الصحيح .. فهي
ليست القوى الماردة التي تصرع الإنسان نهائياً .. بل هي إفراز طبيعي للنشاط
النفسي .. يشبه تماماً الإفراز الطبيعي لنشاطنا الفسيولوجي .

وكل إنسان عرضة لأن يَأْثَمَ ويخطئ ..
والذين لا يَأْثَمُونَ ولا يخطئون قط هم الموتى وحدهم ، لسبب يسير ،
هو أنهم لا يتحركون .

ويوضح الرسول هذا المعنى ويؤكد توكيداً يكشف عن إدراكه للأهمية
القوى التي يرتبها على اقتناع الناس به .
فيقول عليه السلام :

« والذي نفسي بيده لو لم تذبوا لذهب الله بكم ، وجاء بقوم
يذنبون فيستغفرون الله تعالى ، فيغفر لهم » ..

بداهة • وأكثر من البداهة ، أن الرسول لا يريد أن يحضّ الناس بهذا على أن يجعلوا ارتكاب الذنوب ضمن هواياتهم !! • •

إنما هو يكشف عن حقيقة حيّة ، هي أن الناس لا ينبغي أن يضيفوا إلى أخطائهم ، اليأس من محو هذه الأخطاء • • ولا اليأس من رحمة الله وقدرته على تبديل سيئاتهم حسنات •

ويزيد الرسول الأمر وضوحاً حينما ينظر إلى الخطأ ، كفرصة يتيح لصاحبه إذا هو تفوق عليه ، تجربة غنية بالموعظة والنفع ، فيقول عليه السلام في حكمة بالغة ومشرقة :

« لا حليم إلا ذو عثرة • • ولا حكيم إلا ذو تجربة » •

بهذا تحل نصف الأزمة • • أزمة النفس في مجال السلوك الإنساني • وبهذا يهيئها الرسول عليه السلام للعمل الصالح ، وهنا يجيء دور الآفتين : الثالثة والرابعة اللتين أشرنا إليهما من قريب •

وهما المبالغة في العمل • • أو المبالغة في ترك العمل • • والصراع بين العقل والغريزة صراعاً يشعل في النفس حرباً أهلية •

وهاتان الآفتان وثيقتا الصلة ، حتى لكأنهما آفة واحدة ، وهما يشكلان نصف الأزمة • • وما كان الرسول عنهما غافلاً •

فهو — عليه السلام — في ضوء تقديره للطبيعة الإنسانية ولضعفها ، يدرك أن الاعتدال في الطاعة لا يقل أهمية عن الطاعة نفسها •

وهو يعاون النفس البشرية على تخطي أزمتها ، فيدعوها لترك التطرف في العمل ، حتى حين يكون هذا العمل عبادة •

« إن هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى » •

« إن هذا الدين يسر • • ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه • •

فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا .. » •

إن الإيغال في العبادة ذاتها في غير أناةٍ وقصد قد يبعث في النفس الملل •
والعمل حين يشوبه الملل يفقد الكثير من بهائه ونشاطه •
من أجل هذا يقول ، عليه السلام :

« عليكم من الأعمال ما تطيقون : فإن الله لا يسلّ حتى تسلموا » •

والتطرف في العمل يملؤ النفس بالإرهاق الذي يجعل العمل يضطرب بين يديها ويتلثم ، ويأتي على غير وجهه السديد •

وهنا ، ومن أجل هذا يزجر الرسول عن التطرف وينهى حتى لو يكون العمل صلاة •

« إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلي ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ،
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري ، لعله يذهب يستغفر
فيسب نفسه » •

وحين يرى رجل قد صام وهو مسافر يأمره أن يفطر ويقول :
« إنه ليس من البرّ أن تصوموا في السفر ، وعليكم برخصة الله
عزّ وجل التي رخص لكم فاقبلوها » •

لعل أحداً ، لا يتصور أن يذود رسولٌ عن العبادة إذا أوغلوا فيها وبالغوا
في المزيد منها •

يبد أن الرسول محمداً عليه السلام خير - وأي خير - بالطبيعة البشرية
وباحتياجاتها ، وبحقها الكامل في الرّوح والراحة •
وهكذا نسمعه يقول :

« إن لربك عليك حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً » •

وهو لا يرسل هذه التوجيهات إرسالا عابراً .. بل هو يعنيها ، ويعني أن
يصوغ بها ومنها قانون العمل والعبادة •

ولا يتسامح مع أي عابد أو عامل يجعل المبالغة أسلوب عمله وعبادته .
ولنصغ إلى « أنس » رضي الله عنه يروي هذا النبأ .
« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي ﷺ يسألون عن عبادته .
فلما أخبروا ، كأنهم تقالُّوها وقالوا : أين نحن من النبي ﷺ
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ..
قال أحدهم : أما أنا ، فأصلي الليل أبدا ..
وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر ..
وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ..
فجاء رسول الله ﷺ إليهم فقال :
أتم الذين قلتم كذا ، وكذا ..
أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلي
وأرقد .. وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

* * *

إن العقل والفريضة . بل إن الطبيعة الإنسانية ، بكل احتياجاتها وخصائصها
لتبلغ في هذه التعاليم الرشيدة تكاملها .
وإن الرسول ليوفق بين كل مطالب النفس توفيقاً عادلاً وحصيفاً ..
وطالما كان يقول لأصحابه : « ساعة .. وساعة » !!
أي أعطوا أنفسكم حقها في العمل وحقها في المراح .
اعملوا في غير مشقة ، وامرحوا في غير تبذل .
والرسول عليه السلام يعلم أن الإنسان روح وجسد .. نور وطين .. وتلك
هي أزمة الإنسان الكبرى - اصطراع الخير والشر ، في داخله ، والسباق العاصف
بين قوى الروح وقوى الجسد .

يرسم الرسول لهذا الصراع صورة ، هذا معناها :
« ما منكم أحد يصبح إلا ومعه ملك يناديه : يا عبد الله هلم إلى
الخير .. وشيطان يناديه ، بل هلم إلى الشر » .

وإن التركيب النفسي والجسدي للإنسان يجعل الخطأ الأخلاقي إفرازاً
حتسياً لا مهرب منه ولا مفر .

إن الاستقامة الكاملة المطلقة ليست من جفد البشر بحال .
وهكذا يقول الرسول :

« استقيموا ، ولكن تحضنوا » . . .

ولم يطمع الرسول أبداً ، أن يتجنب الناس الخطأ بصورة تامة . .
إنما أراد لهم ألاَّ يصرّوا على الخطأ .

فالإصرار على الخطأ ، وليس الخطأ ذاته ، هو آفة الإنسان .
ويرى الرسول أن قوى الروح غالبية مها يكن تمرّد النفس وثورّة الجسد .
يقول « أنس » : —

« كنت عند النبي ﷺ : فجاءه رجل . فقال : يا رسول الله إني
أصبتُ حداً فأقيمهُ عليّ . ولم يسأله ، وحضرت الصلاة
فصلى النبي ﷺ . فلما قضى النبي الصلاة . قام إليه الرجل ،
فقال : يا رسول الله : إني أصبتُ حداً ، فأقم فيّ كتاب الله تعالى ،
فسأله الرسول : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم . . قال :
اذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك » .

في هذا الأسلوب من معالجة النفس ومقاومة الإثم ، يشير الرسول إلى عامل
هام من عوامل التفوّق الخلقي ، هو ألا نقضي العمر في اجتراح الندم الذي
يُولد اليأس ، بل علينا أن نضاعف من حسناتنا وأن نتمّي فضائلنا ثم ندعها
هي حين تنمو وتتكاثر تغطي أخطاءنا . وتلاشيها .

ليس الإنسان المستقيم عند رسول الله ، من لا خسائر له . .

بل هو الذي تفوق أرباحه خسائره . .

هو الذي ترجّح فضائله أخطائه . .

وإن هذه النظرة لتشكل وتتجسد في الميزان الذي يحدث عنه الرسول كأداة لفحص الأعمال وتقييمها ..

فطالما كان عليه السلام يذكر الناس بأن نجاتهم معقودة برجحان حسناتهم على سيئاتهم ..

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها :

« قعد رجل بين يدي رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن لي مملوكين يكذبونني ، ويخونونني ، ويعصونني - وأشتهم وأضربهم ، فكيف أنا منهم ؟ ..

فقال له الرسول : يُحَسَّبُ ما خانوك ، وعَصَوَك وكَذَبوك ويُحَسَّبُ عقابك إياهم .. فإن كان بقدر ذنوبهم كان كفافاً ، لا لك ولا عليك .. وإن كان دون ذنوبهم ، كان فضلاً لك .. وإن كان فوق ذنوبهم اقتُصَّ لهم منك ..

قالت عائشة : فتحنى الرجل فجعل يبكي ويهتف ، فقال رسول الله ﷺ : أما تقرأ كتاب الله تعالى : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ . فلا تظلم نفس شيئاً . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

فقال الرجل : والله يا رسول الله ما أجيد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم ، أشهدك أنهم أحرار ..

إن التحليل النهائي لفكرة الميزان وصورته ، ترسم الموقف الممتلئ فطنة ورحمة وسمواً ، الذي وقفه الرسول من الطبيعة الإنسانية مقدراً تناقضاتها الهائلة ، وداعياً الناس كما أسلفنا ألا يبنوا تفوقهم الأخلاقي على أنقاض معركة خاسرة يحاولون بها محو طبائعهم .

بل أن يجعلوا سبيلهم لهذا التفوق تنمية ما معهم من فضائل ، حتى تكون حسناتهم أربى من سيئاتهم ونفعهم أكثر من إثمهم ، وحتى تكون بواغث التفوق

لديهم أسبق وأشدّ من فوازع التخلف والهبط .. على أن تسير إلى جانب هذا محاولتهم المعتدلة للجنوح عن الإثم .

وهنا يقول الرسول :

« وأتبع السيئة الحسنة تمحها » .

★ ★ ★

وفي توجيهات الرسول بشأن أزمة السلوك هذه .. نجد عليه السلام يعطي أهمية بالغة لمبدأ : - الوقاية خير من العلاج - .

وكلمة الوقاية ، هي في الاصطلاح الديني التقوى .

ويرى الرسول عليه السلام أن الوقاية ، أو التقوى خير سبيل لتفادي كل أزمات السلوك الإنساني ومازقه .

ولكن كيف تكون هذه الوقاية ، أو هذه التقوى ؟ .. هنا نجد الرسول يقول :

« لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به ،

حذراً مما به بأس » .

إذا كانت أولى مراحل التقوى والوقاية ، تبدأ من ترك ما به بأس .. فإن تمام هذه التقوى وقمّتها يتمثلان في ترك ما لا بأس به ، إذا كان ثمة احتمال مظنة إفضائه إلى ما به بأس ..

أي أن يترك الإنسان أحياناً ما أحلّ له فعله ، حذراً مما حرّم عليه فعله .

والرسول عليه السلام يبيّن قاعدته هذه في التقوى على مبدأ « سيكلوجي » سليم فيقول :

[من حَامَ حَوَلَ الحِمَى ، يَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ] .

ويزيد المعنى وضوحاً فيقول :

« الحلال بَيِّنٌ * والحرام بَيِّنٌ ، وبينهما أمور مشبهة فمن ترك

ما شَبَّهَ عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجتراً على

ما يشك فيه من الإثم ، أو شك أن يواقع ما استبان .
ألا وإن حمى الله ما حرّم ، ومن يرتع حول الحمى يوشك
أن يواقعَه » ...

فأخذ زمام النفس — ولكن في غير قسْر — بعيداً عن مزالق الطريق خير
سبل لنجاتها .

ولكن كيف تتبين ما ليس به بأس ، مما به بأس ؟
هنا يضع الرسول قاعدة عامة ومعيّاراً لا يخطئ ، فيقول :
« البرّ ما اطمأنتت إليه النفس .

والإثم ما حاك في صدرك ، وخشيت أن يطلع عليه الناس » .
وبعد .. فستطيع الآن أن تبصر خطوات تربية النفس وتجنّبها أزمة
السلوك ملخّصة في هذا الحديث :

« اتّق الله حيثما كنت ...
وأتبع السيئة الحسنة تمحها ..
وخالق الناس بخلق حسن » ..

الفصل الرابع

.. عن فضائل الحياة

- عن فضائل الحياة ، تحدث « ابن عبد الله » أروع حديث ..
- والحياة عنده - عليه السلام - لا تنفصل عن الأحياء فهي منهم وإليهم ..
- وللحياة الإنسانية قواعدها وفضائلها التي إذا أخذت فرصتها ساعدت البشر على أن يكونوا صالحين ، خيرين ، سعداء .
- ولفضائل الحياة قد استهتت التي توازي أهميتها البالغة .
- ورعاية هذه الفضائل وتنميتها من أعظم أعمال الإنسان وأحقها بالمثوبة .
- كما أن الإساءة إليها ، إساءة إلى الحياة كلها .
- وكل محاولة لتزيف هذه الفضائل ، جناية ترتكب لا ضدَّ جيل ، أو جيلين ، أو ثلاثة .. بل ضد الحياة في مداها البعيد .
- من أجل هذا يبدأ الرسول فيضع هذه القاعدة :
- « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ..
- إن هذا الحديث نصٌّ مباشر في وجوب رعاية فضائل الحياة وفي التحذير من تحريفها .
- وهذا طبيعي من رسولٍ جاء يسمو بالحياة ، كما أنه إدراكٌ سديد لقيمة الحبِّ ودورها .

لقد وُجدت الحياة قبل الإنسان ، فهو ضيف طارئ عليها .. وهي أبقى منه . فليس من حقه أن يسيء إليها .. بل إن واجبه ألا تظل كيوم جاءها ووفد عليها .. بل لا بد من أن يضيف إليها الكثير من الخير والجمال .. فهذا هو دوره ، ومن أجل ذلك جاء ..

وإن ما يُسمى بالحياة الإنسانية ، ليمثل الطور الأرقى في مسيرة الحياة على الأرض ، فكل إساءة لفضائل الحياة الإنسانية ، هدم لروح الرقي في الحياة كلها . من أجل ذلك ، ليس من حق إنسانٍ ما قعد به ضعفه عن اللحاق ببعض تلك الفضائل أن يتهوّن من شأنها ، وأن يعطي للناس مبررات تركها والتخلي عنها ، حتى يصبحوا وإياه سواء ، وحتى لا يُضحي عجزه عن إدراكها مأخذاً عليه . بل إن واجبه ألا يُضيف إلى خطيئة عجزه خطيئة جحوده . واجبه أن يرفع الصوت عالياً بقيمة هذه الفضائل وحتميتها وتقديسها، وإن خانته التوفيق في إدراك بعضها . ذلك أن فضائل الحياة ليست — كما قلنا — ملكاً لجيل ، بل هي ملك للحياة جميعها .

حتى لو قصر جيل بأسره في تحقيق هذه الفضائل أو بعضها ، فإن بقاء احترامه لها وشعوره بقداستها ، يُبقي لها أهميتها اللازمة للأجيال المقبلة . ولنضرب لهذا مثلاً ..

إن سكان الأرض اليوم يقاربون ثلاثة آلاف مليون نسمة إلا قليلاً . رأيتم هذه الأعداد الهائلة ؟ ثلاثة آلاف مليون نسمة تقريباً ؟! بعد مائة عام لا غير .. لن يكون على ظهر الأرض أحد من هذه الثلاثة آلاف مليون !! سيكون الموت قد طواهم جميعاً !! وخلال مائة سنة تالية ستعيش ثلاثة أو أربعة آلاف مليون أخرى ، وعند منتهى تلك المائة الثانية .. ستكون تلك الأعداد الهائلة قد اختفت هي الأخرى .. وهكذا يقوم الزحام وينفض .. بينما الحياة ماضية باقية !! فكلما بقيت لها فضائلها ونمت ، كان ذلك خيراً للأحياء الوافدين جميعاً !!

وكل دَعَمَ لفضائل الحياة ليس دعماً لها في زمان بعينه ، ولا في جيل بذاته .. بل هو دَعَمَ لها ما بقيت الحياة على وجه الأرض .. ومثوبة هذا الدَعَمَ تلاحق صاحبها ما بقيت الحياة على وجه الأرض .

والآن ، لنقرأ حديث الرسول مرة أخرى .

« مَنْ سَنٌ سَنَةٌ حَسَنَةٌ ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .. »

وَمَنْ سَنٌ سَنَةٌ سَيِّئَةٌ ، فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .. !!

وحديث آخر يُصور أبلغ تصوير إيمان الرسول عليه السلام بمسئولية كل فرد عن قوانين الحياة وفضائلها :

« لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنٌ الْقَتْلِ » .

ولقد تعلم الرسول هذا الدرس العظيم من القرآن حين قال له :
« مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا .. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » .

إن فضائل الحياة مثل أحيائها تماماً .. فمن زَيْفَ فضيلة من فضائله فكأنما زيف الحياة جميعاً .

★ ★ ★

وقول الرسول عليه السلام « مَنْ سَنٌ سَنَةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا » إلى آخر الحديث .. قوله هذا يشير إلى أن تنمية فضائل الحياة .. جزء هام من عملية رعايتها وتطبيقها .. شريطة أن تكون هذه التنمية امتداداً ، وانتشاراً لخصائص الفضائل ذاتها .

وهذه هي ما عبّر الرسول عنها بأنها « سَنَةٌ حَسَنَةٌ » ..

فإذا كانت التنمية مَسْخَا لخصائص الفضائل وانحرافاً عن جوهرها فتلك هي « السنة السيئة » ..

ولئن كانت فضائل الحياة تصان بالعمل الذي يعطي القدوة .. فإنها كذلك تصان بالقول الذي يحفظ الحرمة ..

فواجب كل إنسان أن يدعو — كما ذكرنا من قبل — إلى احترام فضائل الحياة حتى حين يتخلف عن بعضها .
وهنا نسمع الرسول يقول :

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً .. فَرُبَّ مُبَلِّغٍ هُوَ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ،
وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ » .

إن العمل في سبيل إدراك الفضائل سيتفاوت حتماً بين الناس : ولكن إطرء هذه الفضائل يجب أن يجيء بالإجماع ؛ ليبقى للحياة الإنسانية ضيورها وروحها .
وإن الرسول يشجعنا على انتهاز هذا المسلك بكل صدقه ومبشراته .
ف ذات يوم سأله أحد أصحابه في أسى قائلاً : —

يا رسول الله : الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم ؟؟
فأجابه الرسول — عليه السلام — قائلاً :
« الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » ..

أجل ، إن المرء مع من يحب ، ومع ما يحب .. فحبك الخير ، وحبك الفضائل .. حتى في حالات ضعفك يجعل لك في القافلة المباركة مكاناً .
ويضرب الرسول لهذه الحقيقة مثلاً باهراً فيصور لنا جماعة جلسوا في مسجد يعبدون الله ، ويذكرونه ..

وهناك في أقصى المسجد ، قعد رجل وحده ، لم يأخذ مكانه بينهم عابداً / وذاكراً ..

وتمر ملائكة الرحمة بهذه الجماعة العابدة ، فتباركها .. ثم تلقي نظرة

على ذلك الجالس بعيداً .. ثم يقول بعض الملائكة لبعض فلنباركه أيضاً ، فهؤلاء
القوم لا يشقى جليسهم ، أو حسب نصّ الحديث النبوي •
« هم القوم ، لا يشقى جليسهم » !!!•••

إنها صورة رائعة تبين أن لعلاقتنا النفسية بالخير وبالفضيلة قدرها وثوابها •

★ ★ ★

وفضائل الحياة — كما يراها الرسول — تتمثل في كل قيم الخير والحق
والجمال •• تتمثل في كل ما أمر الله به أن يوصل ••
وسيكون حسبنا أن نعرض نموذجاً لأهمّات هذه الفضائل التي تشكّل
روح الحياة وضميرها •

وأول ما نلقاه في هذا النموذج — الحب ••

* الحب ••

إنه ليقف على رأس فضائل الحياة ويعبد الطريق أمام كل قوى الخير فيها
— وفي حُضِّ الرسول على الحب ، وتوصياته بشأنه يبدأ بتطهير منابعه — وذلك
بأن ينحّي عنه كل دواعي الوصلية والغرض •• أجل ليس الحب عند الرسول
« اتفاقاً تجارياً » بين تاجرين •• بل « ميثاقاً » بين روحين •• ولكي يأتي الحب
من منابعه الطاهرة •• ثم لكي يبقى ويتصر على معوقاته لا بد أن يتجرّد من كل
غرض زائل ، ومنفعة رخيصة •• وذلك بأن يكون خالصاً صافياً متفوقاً •• وذلك
— مرة أخرى — بأن يكون لله رب العالمين •

الحب بهذه المثابة يقف في المكان الأول من صف فضائل الحياة جميعها •
ها هو ذا الرسول يتحدث :

« أفضل الأعمال : الحب في الله ، والبغض في الله » ••

ويقول أيضاً عليه السلام :

« يقول الله تبارك وتعالى : وَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ،
وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ » ••

ويرتفع الحب إلى مستوى أصبح به طريقاً إلى الإيمان وذلك حين يقول الرسول:
« والذي نفسي بيده • لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا • • ولا
تؤمنوا حتى تحابثوا • • »

وإذا كانت الصلاة والصيام يمثلان عند الرسول أهم وأجلّ أركان الدين ؛
فإنه ليرفع إلى مستواهما كل عمل من شأنه أن يثرعثرع فرص الحب ؛ ويضيق
شقة الخلاف بين الناس • فيقول عليه السلام :

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة ، والصيام ، والصدقة • • ؟
قالوا : بلى يا رسول الله • • قال : إصلاح ذات البين • • »

وإيمان الرسول بالحب ، جعله يتبع كل عمل يسهم في إيناعه وإثماؤه ،
فيجعل منه شعيرة وعبادة وقرّبي — مهما يكن هذا العمل يسيراً وغائراً •

فالرسول يريد للحب أن يعلن عن نفسه ، وألا يظل مخبوءاً تحت الجوانح •
يقول عليه السلام :

« إذا أحبّ أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه » •

والرسول يريد للحب أن يدعم وجوده ، فلا يقوم بين الناس من بعيد • •
« إذا آخى الرجلُ الرجلَ فليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن
هو ، فإنه أوصلٌ للمودة » • •

وإذا كانت كل علاقة بين اثنين عرضة للتغيرات الطارئة والخلافات العابرة ،
فإن الرسول عليه السلام لا يريد أن يسمح لهذه الخلافات بمجاوزة قدرها • •
لا يسمح لها بأن تتحول قط إلى خصومة وقطيعة — من أجل ذلك نجده يحرمها
عامل الزمن الذي تسمى الخلافات للإفادة منه في دعم نفسها • فيجعل الرسول
الأيام الثلاثة أقصى أمدٍ مسموح به لبقاء الخلاف •

« لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخباه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان ،
فيعرض هذا ، ويعرض هذا — وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » •

أجل .. لا ينبغي أن يزيد الهجر - إن وقع - عن ثلاث : حتى لا تتعرض العلاقات الحسنة للصدأ . فإذا هي استطاعت ، فالإثم كبير .
يقول عليه السلام :

« من هجر أخاه سنة ، فهو كسفك دمه » !! ..

ولكي تبقى المحبة ريثانة نامية ، يُعنى الرسول بتنحية كل أسباب السوء عنها ، فسوء الظن ، والتطفل والحسد ، - وكل هذه الآفات تعوق نمو المحبة وتتحدى بهاءها ، وإذن فليزجر عنها الرسول زجراً شديداً .

« إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث .. ولا تحسسوا ..
ولا تجسسوا .. ولا تنافسوا .. ولا تحاسدوا .. ولا
تباغضوا .. ولا تدابروا .. وكونوا عباد الله إخواناً » .

وإنه عليه السلام ليزدري كل وشاية تنال من حب امرئ لأخيه .
ولقد كان يضرب بنفسه المثل والقدوة . فيقول للناس :

« لا تبلغوني عن أصحابي شيئاً فإنني أحب أن أخرج إليكم
منشرح الصدر » !! ..

وهو يصون الحب الذي يجب أن يكون جوهر العلاقات الإنسانية كلها ،
من الفضول الشديدة الذي يؤذي الناس ويدمر رُوح الثقة : ها هو ذا يقول :
« يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفيض الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا
المسلمين ، ولا تغيروهم ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإن من تتبع
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته
يفضحه ولو في جوف رحله » ..

ويقول عليه السلام :

« إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفستهم أو كدت تفسدهم » ..

إن الرسول ليدفع بعيداً ، بعيداً ، كل مظان الإساءة إلى رابطة الصداقة
والحب .

فلنقرأ هذا الحديث الذي لا يحتاج إلى تعليق :
« إذا كانوا ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ فإن ذلك
يحزنه » . . . !!!

ويتبع الرسول هذه الدقائق في فطنة عظيمة فيقول :
« لا يحلّ لرجل أن يجلس بين اثنين إلا بإذنها » .
ويقول :

« تصافحوا ، يذهب الغل . . وتهادوا ، تحابوا ، وتذهب الشحناء » . .
وهو لا يدع أي فراغ ينفذ منه الهجر أو السّام إلى هذه الرابطة الجليلة
بين الناس ، ولا يترك الأخوة والمحبة عرضة للذبول . . بل يجعلها دائماً مصباً
للاهتمامات الإنسانية النبيلة . .

حتى عطاس الإنسان يتخذ الرسول منه فرصة طيبة لإنعاش عاطفة الإخاء
وإرواء فضيلة الحب . . !!
« إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّته ، وقولوا یرحمك الله » .

واللقاء العابر في الطريق فرصة للشّدّ على اليدين . . فرصة للمصافحة
التي تنقل عن طريق الرّاحة المصافحة حنان القلب وولاء الروح .
وإن الرسول ليجعل المصافحة هذه شعيرة وعبادة .
« ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا » .

وزيارة المعافى وعبادة المريض من الفرص الخيرة التي تتيح لمسئوليات
الحب أن ترتفع إلى مستواه .
وهنا يقول الرسول :

« من عاد مريضاً ، أو أخاً له في الله تعالى ، ناداه منادٍ أن طيبّت
وطاب ممّشاك ، وتبوّأت من الجنة منزلاً » . .

ولكي يكون الحب طبيعياً وسوياً ، فإنه لا ينبغي له أن يتخطى حقوق الأهل

والجيرة فيه .. بل لا بد أن يبدأ بهؤلاء ، فيعطيهـم حقهم كاملا غير منقوص .
« خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي » .
« خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه .. وخيرهم عند الله
خيرهم لجاره » .
« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » .

والحب لدى الرسول . أسمى من أن يكون وسيلة للمحابة .
فليس معنى الحب أن تحابي من تحب مُحابة يدفع العدل والحق ثمنها ...
فأنذ يتحول الحب إلى أنانية وجور ..
وحين نواجه هذه الحقيقة في تعاليم الرسول عليه السلام فإننا نلقاها في
قدوته وسلوكه العظيم .
ولنقرأ هذا النبأ أولا .. وهو نبأ يحكيه الإمام علي كرم الله وجهه محدثا
به أحد الصحابة :

— « ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، وكانت
من أحب أهله إليه ؟ قلت بلى ..
قال : إنها جرمت ، بالرِّمحا ، حتى أثرت في يدها .. واستقت
بالقربة ، حتى أثرت في نحرها .. وكنت البيت ، حتى اغبرت
ثيابها .. فأتني النبي ﷺ بخدم ، فقلت لها : لو أتيت أباك
فسأله خادما .. فأتته ، فوجدت عنده شغلا فرجعت ، فأتاها من
الغد ، فقال : ما كان حاجتك .. فسكت .. فقلت : أنا أحدثك
يا رسول الله : إنها جرمت بالرِّمحا ، حتى أثرت في يدها .. وحملت
بالقربة ، حتى أثرت في نحرها ..
فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك خادما يقيها حرًا
ما هي فيه ..

فقال الرسول لابنته : اتقي الله يا فاطمة ، وأدِّي فريضة ربك ،

واعلمي عمل أهلك .. !!

هنا كانت المحابة حقاً لا جوراً .. بل هي حق وليست محابة أبداً ..
ففاطمة رضي الله عنها — لم تطلب لنفسها يدعاً من دون الناس .. وإنما
طلبت ما هو حق للناس جميعاً .

وفاطمة — كانت ملء قلب أيها ، فلم يحب الرسول أحد من البشر كما أحب
ابنته العظيمة البسّول فاطمة عليها السلام ..

وعلى الرغم من أن فاطمة طالبت بحق ، إلا أن الرسول كان قد اتهمج لنفسه
ولأهل بيته مبدأ فحواه أن يكون وآل بيته آخر من يظفرون بعطايا الدنيا حين
تجود الدنيا على المسلمين ببعض عطاياها .. وأن يكون وأهل بيته ، أول الجياع
إذا جاع الناس .. وآخر من يشبع إذا شبع الناس !!

فلما ذهبت أحب الناس إليه ترجو خادماً ، كان لا يزال في ضعاف الناس
من لم يظفر بعد بخادم .

وإذن فإن دَوْر فاطمة لم يأت بعد .. وقد لا يجيء أبداً !!

وحين التقي وجهاً لوجه — حبه ومبدؤه ، لم يصطدما ، بل حلّقاً معاً
كجنّاحي ملاك حاملين شرف المسؤولية إلى ذروة التفوق اللائق بإنسان في
مستوى محمد بن عبد الله !!

إذا أردنا أن نبصر أعظم تكريم للحب ، وأروع ولاء له ، فمن مثل هذا
النهج ، وهذه لتعاليم . فليس المهم أن نحب .. ولكن المهم أن يكون حبنا صادقاً
وأميناً ، وبعبارة واحدة أن يكون حبنا حباً ..

★ ★ ★

ومن فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول ، ويعرف لها قدرها :

* التفاؤل :

إنه الريح الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة

وابتهاج .

وإذ كانت الحياة عند رسول الله مجال العمل الصالح النافع فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها .

أجل ، إن التفاؤل ليرتفع في وعي الرسول وشريعته إلى منزلة العبادة والقربات وإنه ليخبرنا أن الله سبحانه لا يريد عباده إلا متفائلين دائماً .. ذلك أن التفاؤل يعني حسن الظن بالله ، واتساع الرجاء في رحمته وبرّه .

يقول الرسول عليه السلام :

« قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ، إن ظنّ خيراً فله ، وإن ظنّ شراً فله » ...

ويوصي الرسول قائلا :

« لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » .

وجوهر التفاؤل عند الرسول ، يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسئوليات الحياة ..

هذا هو جوهر التفاؤل ، وتلك غايته .. وهنا يقول الرسول عليه السلام :
« إذا قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها » .

إن هذا الحديث العظيم يمثل التعبير النهائي لقضية التفاؤل كلها .
فمن الذي كان ينتظر عن رسول تحدث طويلاً عن أهوال الساعة أن يطلق
هذه الصيحة الفتيّة الخلاقة ؟؟

إن هذا الحديث يشبه تماماً أن تقول :

— « إذا جاءك الموت وفي يدك عمل فاتممه » !!

إن التفاؤل يجد في حديث الرسول هذا ، أقوى نصير ، وأرحب أمل .
فحتى أهوال القيامة التي لا تشبهها أهوال ، لا ينبغي أن تسلب المرء تفاؤله

روحه : وسكينة نفسه ، وإقباله المغتبط على العمل !!..

★ ★ ★

إن مشاق الحياة لكثيرة ، وكثيراً ما يهرب الناس منها إلى اليأس ،
قائلين أن اليأس إحدى الراحةين ..

وإن الحياة الإنسانية لتزخر بأولئك الذين يتمنون الموت ليخلصهم من متاعبهم .
إن مجرد هذه الزفرة التي يُطلقها الناس تحت ضربات الزمن وضراوة
العيش ، لا يقبلها الرسول ، بل هو يرفضها ويدحضها ؛ لأنها تضعف التفاؤل .

وضعف التفاؤل عند الرسول يعني ضعف الإيمان بالله ، وضحالة الثقة في
فضله . وهنا نسمعه عليه السلام يقول :

« لا يتمنين أحدكم الموت .. إما محسناً ، فلعله يزداد ، وإما
مسيئاً فلعله يستعقب » ..

منطق رائع ! إن الإنسان في حياته كلها بين فوز يطمح منه في مزيد .. أو
إخفاق يرجو أن يجاوزه ويتفوق عليه ..

من أجل ذلك ، لا يرى الرسول مبرراً لليأس ..

وفيمَ يئس الإنسان ؟ وفيمَ يتمنى الخلاص من الحياة ؟ ..

إنه إما أن يكون محسناً ، فالحياة فرصته ليزداد إحساناً .. وإما أن يكون
مسيئاً ، فالحياة فرصته ليقاوم ضعفه ويحول سيئاته إلى حسنات .

ولنصنع لهذا الحديث أيضاً :

« لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ أصابه ، فإن كان ولا بد فاعلا ،

فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي .. وتوفني إذا كانت

الوفاة خيراً لي » ..

إنه حين يستبدّ اليأس بالإنسان ويغلبه على أمر يرده عليه السلام إلى من
بيده المقاليد وإليه المصير .

إنه إبقاءً على نضرة التفاؤل وحيوته يقول لمن عَمِيَ عليه اليأسُ السبيل ،
إن الحياة والموت بيد الله .. فادعه أن يختار لك منها أسعد مِيقَات !! ..

★ ★ ★

والرسول بما معه من بصيرة ، ينفذ دوماً إلى أعماق القضايا والمشكلات .
فهو بنور بصيرته يدرك العلاقة الوثقى بين اليأس والطمع ..
أجل ، إن الذين لا يعرفون الاعتدال وهم يحددون مطالبهم من الدنيا ،
يعيشون في همٍّ مقيم ..

وهو مهم تلك ، تقودهم إلى اليأس والضياع .
وإن أكثر الناس قدرة على التهازل والتفاؤل ، هم أكثر قدرة على القناعة ،
وعلى الاعتدال فيما يطلبون .

أولئك هم السعداء حقاً . وما أعذب وأصدق محمداً وهو يقول :
« من أصبحَ منكم آمناً في سِرِّه .. معافى في جسده .. عنده
قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها » ..

إن الذي يعنينا في عبارة « عنده قوتٌ يومه » هو مدلولها الضمّني ،
لا الحرّفي ..

فالرسول لا ينهى الناس عن الادّخار المبرور ، بل هو يدعوهم أن يتخذوا
من غِنَاهم لفقرهم .

وإنما تعني هذه العبارة مثلاً يضربُ للقناعة التي يجب أن يتسربلَ بها
الناس وهم يخوضون غمار الحياة .

فالثراء الزائد عن الحاجة ليس سبيلاً إلى السعادة بقدر ما هو طريق إلى الشقاء .
يقول عليه السلام :

« تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ وَالدينَارِ » .

وإن تحديد مطالبنا في الحياة ، وعدم التوسّع فيها توسعاً يمليه الشره

والطمع ، لخير طريق لكي نربح أنفسنا ، ونربح الحياة •

- وغنى النفس أبقى للتفاؤل وأصونٌ للغبطة والسكينة من غنى المال •
 - « ليس الغنى عن كثرة العَرَض ، ولكن الغنى غنى النفس » •
- هكذا يقول الرسول :
- ويقول أيضاً :

« إن هذا المال خَصِيرٌ حَلَوٌ ، فمن أخذه بسخاوةٍ نفس : بورك له فيه • ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه • وكان كالذي يأكل ولا يشبع » ••

- إن معنى « سخاوة نفس » ، القناعة والاعتدال ونَبْذ التهاافت •
 - ومعنى « إشراف نفس » ، التهالك والطمع •
- وفي هذا الحديث يرفع الرسول من قدر المال إذا توسلنا إليه بأنفس مترفعة مطمئنة •

ويحذر من شرِّه ، إذا انساقت وراءه الأتفس لاهثة ، طامعة ، مسعورة •

★ ★ ★

- إن الربط بين الترفع عن الطمع ، والتفاؤل ليكشف جوهر التفاؤل وحقيقته •
- فحقيقة التفاؤل أنه الحالة التي لا تقع فيها النفس تحت ثقل الفزع ووطأته •
- وقد يفزع الإنسان من عدو مرير — بيد أن العدو سيختفي من حياته يوماً •
- وقد يفزع من مرض منغص — بيد أن المرض يوماً سيزول أما حين تكون دواعي الفزع مقيمة في نفسه • لا طارئة عليها ••

حين تصير جزءاً من ذات نفسه • فهذا هو الفزع الذي ترزح النفس تحت ووطأته ثم ترزح • حتى تفقد كل أمل في التفاؤل والغبطة ••

وإن الطمع ليصنع ذلك كله •

إن الطمع أقدر الرذائل جميعاً على تحويل طاقة الإنسان إلى « غُدد نفسية »

إن صحَّ هذا التعبير • تفرز على الدوام مزيداً من الطمع ••
 وتفرز بالتالي مزيداً من الكآبة ، واليأس ، والفزع •
 إن الطمع والقلق توأمان •
 ولا يذهب الطمع إلى نفس ، إلا ويقول له القلب خُذني معك ••
 والطامع لا يربح الحياة ولا يحياها ، إنما يخسرها ويعانيها •
 من أجل هذا عرف « ابن عبد الله » العظيم كيف يؤمّن التفاؤل ويحميه
 حين كشف عن الطمع كافة مهلكة ، وخصّم وبيل •
 والرسول - عليه السلام - لا يكتفي بإعطاء التفاؤل مضمونه الحق ، وقيمه
 الكبرى على النحو الذي رأينا فحسب ••
 بل إنه ليحيّيه في كل مظهره وأشكاله حتى اليسير منها والمألوف •
 فهو مثلاً - يحب التيامن ويوصي به • فيقول :
 « ابدأوا بميامنكم » •
 وتقول عائشة رضي الله عنها :
 « كان رسول الله ﷺ يحب التيمّن في شأنه كله » ••
 وهو أيضاً يحب الأسماء الحسنة التي توحى بالبشر ، ويشجع على التسمّي بها ••
 وهو ينهى الناس عن التطيّر والتشاؤم ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره
 فرأى ، أو سمع ما يكره ألاّ يستسلم لتشاؤمه ، وينصرف عن عزمه •• بل عليه
 أن يمضي قدماً ، وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء :
 « اللهم لا طيرَ إلا طيرُك ••
 ولا خيرَ إلا خيرُك ••
 ولا إلهَ غيرُك ••
 اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ••
 ولا يذهب بالسيئات إلا أنت •• » •

★ ★ ★

وتشكّل التفاؤل عند الرسول قوة من قوى المجتمع ، يجب تنميتها وإرّباؤها .
ولا ينبغي سكب الأنفـس سـكـيـنـتـها ، وتفاؤلها ، حتى لو يكون ذلك في سبيل
ترويضها على الفضيلة والخير .

ذلك أن الخير لا يأتي به الشرّ .
وإن إغراء النفس بالتشاؤم لشر يفضي إلى شرور ..
من أجل هذا يقول الرسول :

« إذا رأيت الرجل يقول : هلك الناس ، فهو أهلكهم » .

إن الوعاظ والمصلحين ، هم أحق الناس بتدبّر هذا الحديث .
فهم من كثرة ما يتحدثون ، وأيضاً من طول ما يعانون ، يحلو لهم أن
يقولوا : فسّد الناس .

بيد أن إصدار الأحكام اليائسة على الناس بهذا الأسلوب قد يصلح أن
يكون ثأراً من الفشل ، ولكنه عند الرسول ليس الأسلوب القويم في هداية الناس
وبعث قواهم النفسية نحو الهدف الصالح ، قريباً كان أم بعيداً .

ذلك لأن الأنفـس تحيا بالتفاؤل وبثّ الأمل . وهنا يقول الرسول :
« بشّروا ، ولا تنفّروا » .

ويقول :

« من لا يرحم الناس ، لا يرحمه الله » .

إن الرسول عليه السلام إذ يوصي بالتفاؤل ، وإذ يوضح لنا مفهومه
وحقيقته على النحو الذي رأينا ..

إنه إذ يفعل ذلك ليركنا تفهم العلاقة الوثقى بين الحياة الصالحة الناجية ،
والتفاؤل المتهلل .

ذلك أن الحياة تلقي على الناس مسئوليات لا تنتهي ، وتجاوبهم بالكثير من
المواقف والمصاعب والمشكلات .

وما لم يكونوا مسلحين دوماً بروح الغبطة وذكاء القلب ، وتهلل النفس ،
فإن الصعوبات تقهرهم من أول الطريق •

والإنسان — كما يراه الرسول — لم يخلق للهزيمة ، إنما خلق للفوز المتمثل
في إنجاز الدور الذي من أجله برأه الله •

ومن ثم أعطى الرسول فضيلة التفاؤل ، بل ضرورة التفاؤل كل هذا
الحظ من الاهتمام •

ومن بين فضائل الحياة ، وقف الرسول طويلاً عند هذه الفضيلة :
* الرحمة :

إن الرحمة من فضائل الحياة ، بل من قيّمها التي أفقدها الاستعمال اللنظي
كثيراً من معناها الحق ••

فالرحمة اليوم كثيراً ما تعني عند الناس مجرد موقف نفسي يتسم
بالأريحية التي تتصدق بها على الآخرين •

هي موقف رثاء لآلام الناس ، أو موقف عَوْن لهم •• بيد أنّه في كلتا
الحالتين نوع من أنواع التّصدق والتفضل •

لكن الرحمة •• عند رسول الله لها مفهوم آخر ، هو مفهومها الحق العظيم ••
فهي ضريبة الوجود الإنساني وأولى تبعاته ، والذي لا يُعطىها لا يستحقّها ••
يقول عليه السلام :

« مَنْ لَا يَرْحَمُ ، لَا يَرْحَمُ » ••
« لَا يَرْحَمُ اللَّهُ ، مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ » •

رواهي آية التّكامل الإنساني أيضاً ••

يقول عليه السلام :

« لَا تَنْزَعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ » •

وهي - ثالثاً - عَصَبُ التكافل الإنساني .

« مثلُ المؤمنين في تَوَادُّهم ، وتراحُمهم ؛ وتعاطفهم مثلُ الجسدِ ؛
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى » .

هذه هي الرحمة عند الرسول :

ضريبة الوجود .. وآية الشكامل .. وحق الشكافل ..

★ ★ ★

إن الرشد الإنساني لا يتفصح عن نفسه بِسِمَةٍ مَّا ، مثلما يفصح عن
نفسه بالرحمة .

فالرحمة قوة نفسية لا يمتلكها إلا أهل العزم العظيم .

وإن من السير على أي امرئ أن يكون قاسياً ؛ لأن القسوة زفير الغرائز ،
تزفره في غير تكلف أو مشقَّة ؛

لكن ليس كل إنسان قادراً على أن يكون رحيماً .. أي أن تكون الرحمة
طابع حياته ، وجَوْهر علاقاته .

ذلك أن الرحمة بمفهومها الذي أسلفناه تتطلب من قوة النفس وعظمة
الروح ما يجعل صوتها العاقل الودود أعلى رنيناً وأنفذ حُكماً .

ولقد كان الرسول يُعلم الناس هذه الحقيقة ويجعل الرحمة عنصراً
مسيطرأ في كل شيء ..

حتى التبعات والتكاليف - لا بد أن يمارسها الناس في رحمة ..

حتى قواعد الحياة وقوانينها لا بد أن تتوخى الرحمة في وضعها وتنفيذها .
يقول عليه السلام :

« إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ، مَنْ سأل عن أشياء لم
تكن محرمة عليهم ، فحَرَّمَتْ بسبب مسأله » .

إلى هذا المدى ، كان الرسول يكره أن تتسعَ حول الناس دائرة التحريم
والحظر ، فتضيق بسبب ذلك دائرة حركتهم الحرّة واختيارهم الحرّ ، فتعظم
المشقة ، وتتضاءل الرحمة ..!!

ولطالما كان الرسول يؤكّد هذا المعنى لأصحابه ، فيقول :
« إنما بُعثتم ميسرين ، ولم تُبعثوا مُعسرين »
وكان إذا أرسل والياً على قوم زوّدهُ بهذه الوصية العظيمة :
« بثّروا ، ولا تنفّروا ، ويسروا ، ولا تعسروا » .

وإنه عليه السلام ليقول :
« من نفّس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا ، نفّس الله عنه
كربةً من كرب يوم القيامة .
ومن يسّر على معسرٍ في الدنيا ، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة .
ومن ستر على مسلم في الدنيا ، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة .
والله في عون العبد ، ما دام العبد في عون أخيه » .

★ ★ ★

ولأن الرحمة مسئولية ، لا نافلة .. وواجب ، لا صدقة ..
أقول : لأنها كذلك ، فإنّ الرسول لم ينظر إليها كصفقة متبادلة بين
اثنين .. ولا كمودعة دافئة يبذلها القريب لقريبه ، والصديق لصديقه لا غير .
لا .. بل هي حق الناس كافة .. وواجبُ الناس كافة .. الجميع يبذلونها ،
والجميع ينالونها . يقول عليه الصلاة والسلام :
لن تؤمنوا حتى تراحموا
قالوا يا رسول الله . كلّنا راحيم
قال : إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه .. ولكنها رحمة العامة ..!!

★ ★ ★

هكذا الرحمة عنده .. لا تتجزأ ، ولا تحتكر : بل تُبذل لكل الناس
بذل السَّامح .

ومرّة أخرى نقول : إنها لا تُبذل كصدقة .. بل تُبذل كحق وفريضة ..
« أعط الأجير أجره ، قبل أن يجف عرقه » .

هكذا قال الرسول :

وهو في الحديث البليغ يجعل الرحمة أكثر من واجب ..
إنه يجعلها ضمير كل واجب .. وضمير كل عدالة ..

فإذا كان الواجب والبذل يتطلبان إعطاء الأجير أجره ، فإن الرحمة التي
هي ضمير هذا الواجب وهذا العدل ، تتطلب أن يكون العطاء في أوانه حتى
يكون سَمَاحاً ، ووفاءً ، ونجدة .

أجل .. « قبل أن يجف عرقه » !!! ..

كذلك يقول عليه السلام وهو يتحدث عن حق نوع آخر من الأجراء —
أولئك الذين يعملون في خدمة المنازل .

إخوانكم خَوَلَكُم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت
يده ، فليطعمه مما يَطْعَم .. وليلبسه مما يَلْبَس .. ولا
يُكلفه ما يَغْلِب .. فإن كلفه ما يَغْلِب فليعنه عليه » .

فهنا أيضاً — إذا كان الواجب والعدل يتطلبان منك أن تطعم خادمك
وتكسوه ، فإن الرحمة التي هي ضمير هذا الواجب وذاك العدل تدعوك لأن
تطعمه من نفس طعامك ، وتلبسه من مثل لباسك وكسائك ، وأن تعينه على
العمل إذا شق عليه العمل !!! ..

وعلى هذا التَّسْقِ تمضي القاعدة على الدوام .. قاعدة أن الرحمة يجب
أن تكون ضمير كل عمل .. ضمير كل واجب .. ضمير كل قانون ..

فحتى في العقوبات المشروعة التي لا يملك الرسول نفسه حق التصرف

فيها ، فجده يهتف بالرحمة ، ويجعلها ضمير القانون وضمير العدالة ..
ها هو ذا عليه السلام يقول :

« ادْرءُوا الحدودَ بالشبهات » •

ويقول ، وما أبرئه حين يقول :

«إن الإمام إنْ يَخْطِئُ في العفو، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَخْطِئَ في العقوبة» •

ويقول عليه السلام :

« إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » •

★ ★ ★

إن الرحمة عند ابن عبد الله ليست نافلة ، ولا صدقة ... إنما هي روح
العدل ، وريع الحياة ، وضمير الحق والواجب •

وإنه — عليه الصلاة والسلام — ليقدها ويقدس الرفق الذي هو مظهرها •
فلنصنع إلى حديثه الودود •

« إن الله رفيق ، يُحِبُّ الرفق ، ويُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي
عَلَى سِوَاهُ » •

ويقول : —

« من يُحَرِّمِ الرفقَ ، يَحَرِّمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ » •

ويقول : —

« اللهمَّ من ولى من أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم ، فاشققْ عليه ،
ومن ولى من أمر أمتي شيئاً فرفقَ بهم فافرق به » •

إن الرسول عليه الصلاة والسلام ، يريد من كل الناس أن يكونوا رُحَمَاء •
ذلك أنه يعلم الظروف العسيرة التي يعمل البشر داخلها ، ويعلم أن في
الحياة الدنيا من الشواظ والألم ما لا يحتاج إلى قساوة تزيد .. بل إلى رحمة
تكسر حدة الألم وتجعل الحياة مُحْتَمَلة وطيبة •

وإذا كانت الرحمة عند الرسول لا تتجزأ بالنسبة للناس ، فهي أيضاً ،
لا تتجزأ بالنسبة لحقيقتها • وبالنسبة لكل ذي حق فيها ••

ومن هم أصحاب الحق فيها ؟••

إنهم عند الرسول ليسوا البشر وحدهم ، بل وكل كائن حي •• الحيوان ،
والطير ، والهوام ••

انظروا •••

« دَخَلَتْ امرأة النار في هرةً حَبَسَتْهَا ، فلا هي أطعمتها ، ولا
هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض » ••

وانظروا أيضاً هذا الحديث :

« •• والشئاة إن رحمتها ، رحمتك الله » !!••

ويُبصر عليه الصلاة والسلام ، بغيراً ضامراً ومجهداً ، فيقول لصاحبه :
« أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ »

وحتى حين يذبح الناس الحيوان ليأكلوه ، يجعل الرسول الرحمة واجباً
وضميراً فيقول :

« إذا ذَبَحْتُمْ ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ •• وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَقْرَتَهُ ••
وَلْيُرْحْ ذَبِيحَتَهُ • »

★ ★ ★

وبعد • فإن الرسول ليُعطي التعبير النهائي لإجلاله الرحمة وتقديسه إيَّاهَا ،
حين يجعلها العنوان الأوحد لدوره كله •• ولرسائله كلها •• بل وحين يجعلها
جوهر هذا الدور ، وهذه الرسالة فيقول عليه السلام :

« إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُبْدَاة » !!•••

★ ★ ★

ومن فضائل الحياة الجليلة حدثنا الرسول عن :

* الوفاء

وحين يتحدث « ابن عبد الله » عن الوفاء ، فلا يَنْبِئُكَ به مثْلُ خَيْرٍ !!
إن أحاديثه — عليه السلام — عن الوفاء ، كأحاديثه عن كل شيء .. تبدو وكأنها تشكّل قانوناً ، وترسمُ منهجاً !!

والوفاء في أحاديث الرسول حق ، وواجب •

حق لك عند الآخرين ••

وواجب عليك تجاههم •

وإن الرسول عليه السلام ليضعُ يده على نقطة البدء الصحيحة في واجب الوفاء وفضيلته •

تلك هي : الوفاء لأبويك ولعشيرتك الأقربين •

فما تسمّيه « برّ الوالدين » و « صلة الرّحم » ليس إلا أوليات الوفاء ، وبدء مسيره وعمله ، فإذا كان الوفاء يعني حفظ حقوق الصّحبة والعشرة وإجلال ذكرهما دوّماً ، فأيّّة صحبة أحقّ بالرعاية والإجلال من صحبة الوالدة والوالد ••؟
إن الرسول يتحدث عن هذه البداية ، حين جاءه سائل يسأله عن أحقّ الناس بحُسن صحابته ، فإذا هو يجيب قائلاً :

« أمك •• ثم أبوك •• ثم أمك •• ثم أبوك •• ثم أدّناك ، فأدناك » •••

ويجيب سائلاً آخر فيقول :

« ••• أمك ، وأبوك • وأختك ، وأخوك ••• »

ومولاك — أي قريبك — الذي يلي ذاك •• حق وأجب • ورّحم
موصولة ••

ولأن الوفاء جَوْهرُ برّ الوالدين ، نجد الرسول يضع على رأس البرّ كله ، احتفاظ الإنسان بالمودّة الدافئة لكل ذِكرى تحمل غيرهما :
« إن أبر البر ، صلة الولد أهلَ وُدِّ أبيه » ••

ولقد جاءه رجل ذات يوم يسأله :

— يا رسول الله ، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟؟
فأجابهُ الرسول :

« نعم ، الصلاة عليهما .. والاستغفار لهما • وإِِفاء عهدهما من بعدهما • وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما • وإِِكرام صديقيهما » •
وفي تعاليم الرسول وأحاديثه نرى الوفاء للوالدين يكاد يزحم الولاء لأكثر فروض الدين وأركانه ••

ف ذات يوم ذهب شاب إلى الرسول ، حيث جرى بينهما هذا الحوار العظيم :
قال الفتى :

« يا رسول الله ، أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى :

فقال الرسول : هل من والديك أحد حي ؟؟

قال : نعم كلاهما حي ••

قال الرسول : وتبتغي الأجر من الله تعالى ؟؟

قال : نعم ••

قال الرسول : فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما ••

★ ★ ★

ويُلي الوالدين في حق الوفاء ، الأقارب ، والجيران ••

فالوفاء للرحم عند الرسول شرط الإيمان ••

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليصل رحمه » •

ولما كان الناس قد يهربون من صلة الرحم مخافة تكاليفها المادية ، فقد أنبأهم الرسول أن مخاوفهم تلك باطلة •• وأن صلة رحم لا تفقر صاحبها ، بل هي باب من أبواب الرزق ، وسبب من أسباب الندي والخير •

« من أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عَمَرِهِ ، فليصل .
رَجِمَهُ » ..

ووفاء كل من الزوجين لصاحبه ، له عند الرسول مكاتته وقداسته ..
ولا منتهى هنالك لوفاء هذين اللذين امتزجت حياتاهما ، وصارا كنفس
واحدة - يقول عليه السلام :
« لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرتُ الزوجة أن
تسجد لزوجها » !! ..

ويوصي الأزواج بمثل ذلك فيقول :
« استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهنَّ عَوَانٌ عندكم » ..

★ ★ ★

وينتقل حق الوفاء بعد هذا للجار ..
واهتمام الرسول بحق الجوار والوفاء للجار يصور إدراكه لا ريب - عليه
السلام - لفحوى العلاقات الإنسانية وحقوقها .
فجارئك ، هو أقرب الناس إليك ، ومن ثمَّ فإن عينك قريبة من دخائله
وأسراره .. من مشاكله وآلامه ...

فجحودك حقوقه عليك ، وأنت تُصَبِّحُه وتُمسِّيُه يعني أنك ستكون أكثر
جحوداً لحقوق الآخرين الذين لا يقعون منك بهذا القرب ، ولا يرتبطون بك
هذا الارتباط ..

وأهمَّ حقوق الوفاء للجار، ألاَّ يأتيه من جاره مَسَاءة، أو مخافة أو مكروه .
وإن الرسول عليه السلام ليجعل هذا الحق توأم الإيمان ، فيقول :
« وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. »

قيل مَنْ ، يا رسول الله ؟

« قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه » .

كذلك يدعو الرسول إلى أن تكون الحسنى والمودعة سبيل التعامل بين الجار وجاره .

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ » .

ويقول عليه السلام :

« خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ ، خَيْرُهُمْ لَصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ

عِنْدَ اللَّهِ ، خَيْرُهُمْ لَجَارِهِ » .

وتمتد ذراعا الوفاء ، حتى تؤدي التحية لكل ذي يدٍ ومعروف .

— يقول عليه السلام :

« مَنْ أَسَدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكْفَتْهُ

بِهِ ، فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ » ..

وللودعاء الطيبين من ذوي المنازل والمكانة حقهم من الوفاء والتوقير .

« لَيْسَ مِنْتًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفَ شَرَفَ كَبِيرِنَا » ..

كما يقول عليه السلام :

« أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » ..

والوفاء للأصدقاء يمثّل في تعاليم الرسول ، وفي سلوكه مكاناً علياً .

والوفاء للصدّاقة يعني عند الرسول شيئاً أعظم من المجاملة ..

إنه حمل كل مسئوليات الصّحبة في غبطة وأمانة ..

« أَنْصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا » ..

قيل : أَنْصُرْهُ مَظْلُومًا .. فكيف أَنْصُرْهُ ظَالِمًا ؟؟

قال : تحجّزه عن الظلم ، فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ » ..

إن الوفاء للصدّيق يعني عند رسول الله الارتفاع بمستوى الصداقة

إلى ذروة كمالها الميسور ، وجعلها على الدوام علاقة طاهرة ونظيفة .. وذلك

بالتناصح الأمين .

« إِنْ أَحَدُكُمْ رَأَى أَخِيهِ .. فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى .. فَلْيُشِمْطْهُ عَنْهُ » ..

إن وفاء الصديق لصديقه يعني في تعاليم الرسول ألا يسلمه ، أو يظلمه ،
أو يخذله ، أو يكذبه .

وبعبارة واحدة قالها الرسول :

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

لكن إجلال الرسول للوفاء ، وإجلال الصداقة دفعه إلى التحوط في
اختيار الصديق .

إن وفاء القاتل لقاتلٍ مثله ، لن يكون له من ثمرة إلا زيادة عدد ضحاياهما .
ووفاء لص للص مثله . أو غاش لغاش مثله ، أو مرتشٍ لمرتشٍ مثله ،
لن يثمر إلا مزيداً من الإثم والسوء .

ووفاءٌ مثلٌ هذا ، لا يلوث فضيلة الوفاء فحسب . بل ويلحق بحقوق
الناس وأمنهم الأذى والرؤوس .

من أجل ذلك ، يتحوط الرسول في اختيار الأصدقاء حتى إذا التقى اثنان
على حب ووفاء ، كان في لقائهما الخير ، لنفسيهما وللناس .
يقول عليه السلام :

« الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ .. فليُنْظَرِ أَحَدُكُمْ مِنْ يَخَالِلُ » ..

إن صديقك ، هو الامتداد الطبيعي لك ، ومزية الصداقة أنها تعوضك عن
طريق الصديق ، المزايا التي تنقصك .

فإذا اختار أحدهما أصدقاءه من بين الوصوليين ، والمنافقين ، والكذابين ،
والخونة ، والمرتشين ..

إذا اختار أصدقاءه من بين الذين لا يرون الحياة إلا سيجاراً وكأساً .. وإلا
مكراً أو غدراً .. وإلا تفعية وأنانية .. فإنه بذلك يعرض حياته لأفدح خسران
يحقق بها ..

وكل وفاء يشد هذه الصداقات بعضها إلى بعض لا يراه الرسول إلا
تخريباً لفضيلة الوفاء ذاتها ، وإلا تعاوفاً على الإثم والعدوان .

وإن الرسول عليه السلام ليضرب مثلاً لكلا الفريقين .. الفريق الجدير بالصحة ، وبالوفاء .. والفريق الذي ليس له في الصحة ولا في الوفاء نصيب ، فيقول : —

« إنما مثلُ الجليس الصالح ، والجليس السوء ، كحاملِ المسك ، وناقضِ الكير .

فحاملُ المسك إما أن يُحذيك — أي يعطيك — وإما أن تبتاع منه .. وإما أن تجد ريحاً طيبة .. وناقضِ الكير إما أن يحرق ثيابك .. وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة » ..

ويزيد الرسول هذا المعنى وضوحاً وحسماً إذ يقول : —
« مَنْ أَعَانَ ظالماً سَلَّطَ عَلَيْهِ » .

والصداقة عَوْنٌ ، والوفاء لها عَوْنٌ وأيَّ عَوْنٍ .

من أجل ذلك حرص الرسول وهو يتحدث عن الوفاء ، وعن الصداقة أن يحذرننا من سوء الاختيار حين تتعجل أو تسيء اصطفاء الأصدقاء ..

* * *

ولا يتقف الوفاء في منهاج الرسول عند هذه الدوائر وحدها . بل إنه لَيَسْتَدَاحُ ، ويتراحب حتى يسمع الناس جميعاً .

فالوفاء الحق ، هو الذي يبدل نفسه لكل الناس .

فهذه الصفوف الهائلة من مواطنيك ، ثم من البشر جميعاً ، إنما يعملون من أجلك أشياء كثيرة ، ويُسَدُّون إليك منافع شتى فلا بد أن تكون وفياً لكل الناس مَنْ تعرف ، وَمَنْ لا تعرف .

ووفائك للناس يعني أن تؤدي دورك في الحياة في أمانة وصدق ؛ حتى تكون نافعاً لهم جميعاً .

* إن جميع الناس اخوة .

* وكل فرد مطالب بأن يرجو للآخرين ما يرجوه لنفسه من خير .
هذه بإيجاز هي قضية الوفاء للبشر لدى الرسول وفي تعاليمه .
فهو عليه السلام يقول - أولاً - :
« كونوا عباد الله اخواناً » .

ثم يرسم - ثانياً - حقَّ هذا الإخاء في قوله :
« لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه » .

★ ★ ★

والآن نتقل الى فضيلة أخرى من أجلِّ فضائل الحياة .. تلك هي :
* الأمانة :

إن أحاديث الرسول عن الأمانة لكثيرة .
وإنها لتصور في توفيق عظيم المكانة الجليلة للأمانة ، والدور العظيم الذي
تؤديته في تماسك الحياة الإنسانية وترشيد الجنس البشري .
وعندما يتحدث الرسول عن الأمانة لا يتحدث عنها ك مجرد فضيلة .. بل
يبدو في تعاليمه وكأنَّها جَوْهر الفطرة الإنسانية كلها .
اقرأوا هذا الحديث :

« إن الأمانة نزلت في جَذَر قلوب الرجال ، ثم عكسوا من
القرآن ، ثم عكسوا من السنة .. » .
فقبل أن يجيء للناس رسالات الهدى من ربهم كان معهم الجَوْهرُ في
قلوبهم .. كان معهم الأمانة !!

ومعنى أن الأمانة في جَذَر القلوب أنها كما ذكرنا جَوْهر الفطرة ، فإذا
ضاعت الأمانة من أحد ، فقد ضاعت منه فِطرته .. وآدميته ..

أيّ تقديس للأمانة أبلغ من هذا التقديس !!!

ورسول الله لا يتحدث عن الأمانة ذلك الحديث العابر السريع الذي يصورها
في صورها العادية كحفظ الودائع مثلاً...!!

كلاً... إنه ليراها عماد الأمر كله... أمر الحياة والأحياء وإنه ليتحدث
عنها في شمول فطِنٍ عظيم •
فكل مسئولية أمانة •

والمسئوليات من أعلاها إلى أدناها ليست سوى مستويات متكررة للأمانة
— من أجل ذلك ، فالرسول عليه السلام وهو يتحدث عن الأمانة ، إنما يتحدث عن
مسئوليات الحياة كلها ، والأحياء جميعاً •

وإن أحاديثه الكريمة السديدة لتسلسل في الأمر بها والحض عليها
من بدء مستوياتها إلى مآلاتها •
انظروا... •

« إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت ، فهو أمانة »...! •
إن التفاته الذي يتحدث مع آخر ، تنبئ عن رغبته في ألا يكون هناك
ثالث يسمع حديثه •

إن مجرد هذه الرغبة واللطف العابرة ، تجعل الحديث عند الرسول أمانة
يجب أن تُصان وتحفظ •
وانظروا أيضاً... •

« إن من أعظم الخيانة عند الله يوم القيامة — الرجل يثقي إلى
امرأته ، والمرأة تثقي إلى زوجها ، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه »...! •
فلحظات النجوى بين الرجل وزوجته ، لها كل هذه الحرمة حرمة
الأمانة • وحق الأمانة •

على هذا النسق تسبّع الأحاديث المباركة مستويات الأمانة كلها حتى
تصل بنا إلى أمانة المال ، وأمانة الحكم... •

أما المال ، فالأمانة فيه أن يؤخذ طيباً حلالاً ، في غير خيانة أو إثم .
« إن الله طيب ، لا يقبل إلا طيباً .

وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يا أيها الرسل
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم .

وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . ثم ذكر
الرجل يطيل السفر ، أشعث . . أغبر . . يمد يديه إلى السماء !
يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسته
حرام ، وغذي بالحرام ، فأنتى يستجاب له ؟؟

ويسأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يدعو له ليكون مستجاب
الدعوة ، فيجيبه الرسول :

« يا سعد ! أطلب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة » .

★ ★ ★

وإن كل الذين تدور أيديهم في اقتصاديات الناس وأموالهم لتعظم
مسئوليتهم عن الأمانة .

فالتجار ذوو مسؤولية كبيرة يرفعهم أداؤها إلى درجات عالية .
« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ،
والصالحين . . » .

وأي غش يقتطفه التاجر ، يلتقي به بعيداً من صفوف المؤمنين .
« من غشنا ، فليس منا » . .

وأما الذين يصلهم بأموال الناس وظيفة ومنصب . فإن مسئوليتهم عن
الأمانة تفوق كل وصف .

إن الذي يرى الرسول وهو يواجه خيانة من مال الأمة أو سفها في
إنفاقه ، ليرى أمراً عجيباً . . .

فهذا الرسول الرحيم العظيم الذي طالما التمس المَعذرة ورجا رحمة الله
للخطائين .. يقف أمام الخيانة ، وكأنه لا حيلة له أبداً .. ولأول مرة نراه يخجل
أن يسأل الله المغفرة لِإِثْمِهِ — ذلك لأن الإثم هذه المرة ، خائن .. خان مال الأمة ،
وهو عند الله إثم مبین !! ..
لنقرأ هذا النبأ :

أهدى رفاعة بن زيد للرسول خادماً ..
وفي غزوة وادي القرى أصابه سهم وهو يحط رحل رسول الله ﷺ
فأقبل الصحابة على الرسول يَعْزُونَهُ ، ويقولون : هنيئاً له يا رسول الله ، لقد
ذهب شهيداً .
فأجابهم الرسول قائلاً :

« وما يدريكم ؟! إن الشَّمْلَةَ التي أخذها من المغانم يوم
خير ، لتشتعل عليه ناراً » !!
شملة ؟؟ ..

شملة تساوي درهما ، أو حتى بضعة دراهم ، يُطارِدُ إثمها صاحبها حتى
بعد أن مات شهيداً .. وبين يدي رسول الله ..
إنه لولاءٌ للأمانة ليس له نظير !! ..

★ ★ ★

إن كل قرش يناله موظف خلسة أو جهرة دون أن يؤذن له في أخذه
بحق ، فهو غلول وخيانة .

وفي هذا يقول الرسول :
« من استعملناه على عمل ، فرزقناه رزقاً .. فما أخذ بعد
ذلك فهو غلول » !! ..

إن الرابطة بين الوظيفة والأمانة تبلغ في تعاليم الرسول وشرعته مبلغاً

من التقديس عجيباً ..

فهو — مثلاً — يرفض رفضاً مطلقاً أن يقبل الموظف هدية — مهما تكن —
جزءاً من عمله أدّاه يدخل في نطاق واجبات وظيفته .

إن هذا يفتح باباً خلتها للخيانة والتفريط في الحقوق العامة .

وقف عليه السلام خطيباً ذات يوم فقال :

« أما بعد ،

فإني أستعملُ الرجل منكم على العمل مما ولائني الله ، فيأتي

فيقول : هذا لكم .. وهذا أهدي إلي ..

أفلا جلس في بيت أبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؟؟

والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم

القيامة .. اللهم هل بلغت ؟؟ » !!

★ ★ ★

وعن « أمانة الحكم » ، تحدث الرسول باهتمام عظيم ، وألقى تعاليمه الهادية
إلى الحكام ، والولاة ، والقضاة ، وإلى كل من يحمل مسئولية ذات بال في الأمة .

فهذا الحكم بكل ألوانه أمانة عظمى .

يقول عليه السلام عن الولاية :

« إنها أمانة .. وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها

بحقّها ، وأدّى الذي عليه فيها » .

ولأن الحكم مسئولية وأمانة ، فإن الرسول عليه السلام لم يكن يطمئن إلى
الذين يتهاونون عليه .

وإنه ليضع في هذا مبدأ يقول :

« إنّا والله لا ثولتي هذا الأمر أحداً يسأله ، أو أحداً يحرص عليه » .

ويُوصي عبد الرحمن بن سُمرة قائلاً :

« يا عبد الرحمن • لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة
وكلتَ إليها • وإن أعطيتها من غير مسألة ، أعنتَ عليها »

وتحقق أمانة الحكم نفسها عند رسول الله بتحري القسط والمعدلة •
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن
— وكلتا يديه يمين — الذين يعدلون في حكمهم ، وما ولوا » •

كقولك تحقق نفسها بالثقة وبالحب المتبادلين بين الناس وحكامهم •
« خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم
ويصلون عليكم » •

واختيار الحاكم أعوانه من بين الذين يخلصون للحق ، شرط محتوم
لتحقيق أمانة الحكم •

وهنا يقول الرسول :

« إذا أراد الله بالأمير خيراً ، جعل له وزيراً صديقاً : إن نسيَ
ذكره ، وإن ذكر أعانته ••

وإذا أراد الله به غير ذلك ، جعل له وزيراً سوءاً : إن نسيَ لم
يذكره ، وإن ذكر لم ينعنه » •

★ ★ ★

وتعني أمانة الحكم عند رسول الله ﷺ الإخلاص الكامل للناس • وتحري
الصواب المحض في كل ما يتصل بمصايرهم •

وهنا يقول الرسول مُحذِّراً :

« ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيَّةً ، يموت يوم يموت ، وهو غاشٍ
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » •

ويقول أيضاً :

« ما من أمتي أحد وُلِّيَ من أمر الناس شيئاً • لم يحفظهم بها

يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة » •

وتتطلب أمانة الحكم عند الرسول نزاهة مطلقة :

« لعن الله الراشي والمُرْتَشِي في الحكم » •

« من استعملناه على عمل فكتمنا مخبطاً فما فوقه كان غلولاً

يأتي به يوم القيامة » •

وتتطلب أمانة الحكم عملاً دائماً لخير الناس وتلبية مستمرة لحقوقهم •

وأبواباً مفتوحة لآلامهم وآمالهم •

يقول عليه السلام :

« ما من إمام يغلِق بابَه دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكِينَةِ ،

إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ ، وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ » •

وتتطلب قبل هذا ، وبعد هذا ، الرفق والأناة •

ولقد ابتَهَل الرسول كثيراً إلى ربه راجياً رحمته وتوفيقه لكل ذي حكم

رفيق - فقال عليه السلام :

« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِّيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَّقَ بِهِم • فَارْفُقْ بِهِ » •

وبعد ...

فهكذا تحدث الرسول عن فضائل الحياة • وإنا لنُسَمِّيها فضائل تجوزاً

في التعبير •

أما هي ، فأكثر من فضائل • • إنها قيم الضمير الإنساني وقوانينه وواضح

أننا لم نتحدث عنها جميعاً • بل جئنا بنموذج يومي • إلى بقية تلك الفضائل ،

ويَدُلُّ عليها •

★ ★ ★

والآن ، وسطور الكتاب تبلغ غايتها ، تعالوا نرسل تحياتنا - في خشوع

وحُب - إلى هذا الرسول الكريم •

كما تحذّر الرسول

الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

بين يدي الكتاب :

هذا هو الجزء الثاني من كتاب « كما تحدث الرسول » ، يجري في طبعته الأولى . متما لجهد سبق ، ومبشرا - إن شاء الله - بجهد قادم تخرج به بقية الأجزاء إلى عالم القراءة والقراء .
ولقد كنت بدأت محاولتي هذه عام ١٩٦٣ عندما ظهرت أول طبعة للجزء الأول .

والحق أنني لم أكن يومها على عزم بإخراج الكتاب في أجزاء .
ولقد كانت غايتي أن أقدم نموذجا - أحسبه نافعا - للطريقة التي ينبغي أن تقدم بها أحاديث الرسول عليه وآله وصحبه الفضل الصلاة وأزكى السلام مشكلة مسيرة من الموضوعات المترابطة : دينية كانت أو إنسانية ، أو اجتماعية وأخلاقية .

إن الكثير الطيب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مبثوث في الأمهات والمراجع تحت العناوين التقليدية المعروفة - وهو عمل من أجل الأعمال التي نهض بها رجال صدقوا حبههم لله ولرسوله ؛ فقاموا - ماجورين مشكورين - بهذا العمل النبيل والجليل .

بيد أننا في عصرنا هذا الذي نعيشه ونعيشنا قد نكون مطالبين بجهد جديد تجاه أحاديث الرسول وتعاليمه .. جهد يعتمد في عرفان وإجلال على جهود الأئمة والأعلام الذين سبقوا إلى خدمة الحديث النبوي وسبقوا فيه سبقا بعيدا ومجيدا ، هذا الجهد الجديد يتمثل في عرض طائفة من قضايانا الهامة .. قضايا الإنسان والبيئة التي تشكل أهمية في تطورنا الروحي والمادي ، ثم نجمع من أحاديث الرسول عليه السلام ما يضيء بحكمته جوانب هذه القضية ويكشف أبعادها ، وما يكشف لنا المفاهيم الجديدة والمعاصرة لأحاديث الرسول . فمثلا - في الجزء الأول الذي ظهر - كما ذكرت - عام ١٩٦٣ كان ضمن فصوله فصل عن « أزمة الإنسان » تناولت فيه أزمة وجودنا وأزمة حياتنا ، وأزمتنا تجاه مصيرنا .

وحين ذهبت استلهم أحاديث الرسول الكريم ، وجدت منها أيضا غملا .

وكانها جميعاً قيلت في هذا الموضوع بالذات - أزمة الإنسان ..

إن هذا العمل يتطلب - لا ريباً - توفيق الله سبحانه ، حتى نستطيع أن نحسن اختيار الحديث ، ثم نحسن فهمه ، ونقف على كل العطاء الذي يمنعه ويعطيه .. قد تكون هناك احاديث تضعها مراجعنا القيمة مثلاً في ابواب الصلاة .. او الزهد .. او صلة الرحم .. ومع دلالتها المتسقة مع هذه الابواب ، تكون لها دلالة اخرى تتصل بقضية ما من احداث قضايا العصر سياسية او اجتماعية ، او اقتصادية ، او تربوية ..

فهذا هو النهج الذي اخرجت محاولتي الاولى لانا دي إليه كل من يريد ان يخدم السنة النبوية ، ويخدم بها الناس والحياة .

وعلى الرغم من ان الجزء الاول طبع اكثر من مرة ، فانه لم يعمل هذه الصفة .. اي اعتباره جزءاً من كتاب تتوالى بعده بقية الاجزاء ، لعدم نهوض عزمي يومئذ وانقلاده بهذه المهمة .. ولشغفي في ذلك العين وما بعده بتقديم طائفة من مؤلفاتي عن بعض القضايا والمواقف والشخصيات التي بهرتني في تاريخنا الإسلامي الوليق والعريق ..

★ ★ ★

ثم صبح مني العزم على إتمام المحاولة ، سائلاً الله سبحانه ان يغفر لي تخطئي هذا ، على رحاب الرسول .. وان يهبني مع المغفرة توفيقاً وإخلاصاً ، ونعمة ، ورحمة ..

وإذن - فهذا الكتاب ، الذي تحملونه بايمانكم ، هو الجزء الثاني من كتاب (كما تحدث الرسول) ارجو ان تلتوه اجزاء .

ولقد اعتمدت - ما استطعت - على الاحاديث المشهود لها بالوثاقة والصحة .

وكان يودي ان اليوم بتخريج نصوص الاحاديث وردها إلى كتب السنة التي جمعتها ، بيد ان ذلك كان سيلاً صلعاً بالهوامش ، الامر الذي يتسع له كتاب كبير الحجم واسع المدى ، وقد لا يتسع له كتاب قريب غلافه . على انني ارجو - بعد ان يتم ظهور الاجزاء الثلاثة الباقية ويتاح لها فيما بعد ان تظهر كل كتاب واحد - ان تعمل صلعائه تخريجاً لجميع الاحاديث .

وجزى : ، نبينا عنا خير الجزاء ، واطيبه ، وازكاه ..

خالد محمد خالد

فَضَرَّ اللَّهُ امْرُؤًا،
سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا،
فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا..
فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيهِ،
إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ..
وَرُبَّ مُبَلِّغٍ،
هُوَ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ..

الرَّسُولُ
عليه مهابة الله وسلامه

الفصل الأول

..عَنِ الْعَلَاqَاتِ الْعُلُوِّيَّةِ الانسان وَرَبِّه

تقوم علاقة الإنسان بربه على رأس المهام التي من أجلها جاء الأنبياء والمرسلون . وفي سبيل تبيانها وإجلالها كرّسوا حياتهم أجمعين – عليهم صلاة الله وسلامه .

وإذ كان الرسول « محمد » ﷺ الخاتم لمسيرة إخوانه المباركين ، والمتلقي آخر كلمات الوحي إلى البشر ؛ فقد راح يعطي اهتماماته العظيمة والراسخة لتلك العلاقة الروحية والسلوكية التي تصل الإنسان بربه الكبير المتعال ، والتي ترفع بدورها مستوى الحياة الإنسانية إلى أعلى مستويات الكمال الميسور لبني الإنسان . ولقد كان أمام الرسول طريقة واحدة لإنشاء هذه العلاقة – تلك التي علمه إياها القرآن الحكيم :

« بَلِّغْ ، مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .

فإسلام الوجه إلى الله سبحانه في إحسانٍ لطاعته وعبادته ، وهو جوهر العلاقة العلوية والروحية التي تصل العبد بربه ، والتي تجعل منه « رباناً » له عند الله منزلة ومقام .

ولكن ؛ لكي يستلم الإنسان وجهه إلى الله ، ويسعى إليه بالعمل الصالح والحياة الطيبة ، لا بد – أولاً وبداية – أن يكون قد عرفه ، وآمن به .

إن أولى تبعات وجودك ، أن تؤمن بالله الذي منحك هذا الوجود .. وحين
تؤمن به الإيمان الصحيح الصادق ؛ فيقتضيك هذا الإيمان أن تعبدته وتطيعه .
فِطْرَة الله .. ولكي تعرف الله : « استَقْتِرِ قلبك » .
أجل .. ففي أعماق كل فرد إنساني يقين كامن وكامل بوجود الله . يقول
عليه السلام :

« كل مولود يُولَدُ على الفِطْرَةِ » .

مشيراً إلى قول الله سبحانه في قرآنه الكريم :
« فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » .

الناس .. لا المسلمون ، ولا اليهود ، ولا النصارى .. بل الناس جميع
الناس . معهم فطرة الله ، وفي أعماقهم المستَسِرَّة برهان وجوده وآية ألوهيته
ووجدانيته ، وإذا كنا نراكم فوق هذه الفطرة الصدا ، وظلام نفوسنا وأعمالنا ،
فإنها رغم ذلك كامنة هناك ، وتعبّر عن نفسها بشتى الرؤى والمشاهد والتجارب .
بيد أننا عنها من الغافلين ..

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ معنا بدعوتنا إلى تقض الغبار والصدا
والظلام عن فطرة الله الثاوية في أعماقنا .. ثم الإصغاء لنجواها وصوتها .. عندئذ
سنجد الإيمان بالله ، بل سنجد الله سبحانه ملء رُوعنا ، وقلوبنا ..

فإذا تم لنا ذلك ، فسيكون علينا أن تؤمن برسله وكتبه لكي نعيش ونحيا
في نور رسالاته ، وهدى كلماته .. ولسوف يحدثنا المرسلون عليهم صلاة الله
وسلامه عن الغيب العظيم بكل ما يحفل به من أسرار تبهر الأبواب وحقائق تتحدى
البحود ، وسيكون علينا أن تؤمن بكل ذلك الغيب ، وسيكون هذا الإيمان
تحريراً لنا من غرورنا .. وفي نفس الوقت سيكون مستباراً لإيماننا بالله ..
وحادياً لأشواقنا إلى ما وراء عالمنا المنظور ، ودنيانا المحدودة .

فالإيمان — كما يطمنا الرسول :

« أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ،
وتؤمن بالقدر خيره وشره » .

إن علاقة الإنسان بربه ، تفقد وجودها إذا نكص عن هذا الإيمان . أو إذا
آمن ببعض وكفر ببعض .

* * *

فأما عن الإيمان بالله ، فما هو بحاجة إلى دليل . . إن كل ما في بدهة
الكونا لعظيم — من قطرة الماء إلى الشمس والمجرات شاهدة على وجوده .
هاتفة بالوهيته .

وكل ما في الآفاق . وما في أنفسنا دليل وبرهان . .

وإنما نعلم عن الله سبحانه ، لأننا نريد أن نراه وكأنه واحد من الناس أو
شيء من الأشياء ، تتسع لرؤيته حدقنا الصغيرة ، وتلمسه حواسنا الكليّة . .!!
كذلك تعجز البراهين التي نحاول التعرف إليه عن طريقها ، لأنها نفس البراهين
التي نحاول أن نستدل بها على وجود نهر ، أو بحر ، أو حفريات . .!!

لا ، إننا لا نستطيع أن نرى الله جَهْرَةً ، كما نرى أشياء الدنيا ، وهذا
من رحمته بنا . .

يقول عليه السلام :

« حجاب النور ، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه
بصره » . .!!

ولقد سئل عليه السلام :

« كيف رأيت ربك ؟ » فأجاب : « نور » أنتى أراه . .

إننا نعرفه — سبحانه — بآثار قدرته ورحمته التي لم يقل أحد منذ وعى
الإنسان نفسه : إنه يشترك مع الله في خلق السماوات والأرض والإنسان .
أجل . هو وحده الذي قال لنا :

« أنا ربكم • فاعبدون » •

ومحاولة معرفته بنفس الأسلوب الذي نعرف به المخلوقات، سذاجة مضحكة •
من أجل هذا يقول الرسول :

« تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ ؛ فَتَضِلُّوا » ••

إن هذا الحائر الصغير الذي نسميه « العقل » عاجز عن فهم أشياء كثيرة
تحفل بها دنيانا ، بل عاجز حتى اليوم عن معرفة كنهه أو حقيقة أشياء اكتشفها
واخترعها كالكهرباء مثلاً ، فأنى له أن يعرف بوسائله المادية القاصرة من « ليس
كشله شيء وهو السميع البصير » ؟••!

« يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » •

هكذا يعلمنا الرسول عليه السلام •• وإن الناس في كل عصر وجيل ليؤمنون
بأن أباهم واحد ، فلماذا يستريب مستريبهم في أن لنا رباً •• وأنه واحد ؟••

إن كل كشوف العلم تزيد — حتى أصحابها العلماء أنفسهم — انبهاراً بالنظام
المذهل والحكمة المعجزة القائمين وراء كل حركة ووراء كل ذرة في هذا الكون
العظيم •

★ . ★ ★

والإيمان بالله يعني أنه قد قام « ميثاق » بين العبد وربّه ••

وها هو ذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلو علينا بعض بنود هذا الميثاق :

« احفظ الله ، يَحْفَظْكَ ••

احفظ الله ، تجده تجاهك ••

تعرف إلى الله في الرخاء ، يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ : ••

إذا سألتَ ، فاسأل الله ••

وإذا استعنتَ ، فاستعن بالله ••

واعلم أن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك ، لم ينفعوك إلا بشيء

كتبه الله لك ..

ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك ..
جَفَّتْ الأَقلامُ ، وطُوِيَتِ الصحفُ » ..

هكذا نرى الإيمان في حقيقته ، فإذا هو « طاقة » جبارة لا يتخلَّى عن امتلاكها
والعضَّ عليها بالنواجذ سوى تعس مخبول ! ..

وسيُسال سائل : من الذي لا يتمنى أن يستلك هذه الطاقة ؟ .. وبالتالي . فمن
الذي لا يتمنى أن يلقي جسده المجهَّد ، وأثقاله المبهطة على مرفأ الإيمان ؟ ..
ولكن أين السبيل إليه إذا تاه عنه العقل في زحام الشكوك والضلالات ؟ ..
ألا إن السبيل إليه ليسير .. بل إنه لا يكاد يكون له سبيل ؛ لأنه معك ،
وإنه لأقرب إليك من يدك ولسانك وبَنَانِكَ ..

إن كل ما يُطلب منا حتى نجد الإيمان ملء قلوبنا ، هو أن نوقظ نضرة الله
فينا .. لا أن نخلقها أو نوجدتها .. فهي — كما قلنا من قبل — ثاوية في أعماقنا .
يقول عليه السلام ، وهو يحدثنا عن الله عز وجل .

« إني خلقت عبادي حَنَفَاءَ كلِّهم ، فأنتهم الشياطين فاجتالْتَهُم عن
دينهم وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتَهُم أن يشركوا بي
ما لم أنزل به سلطاناً » .

فأنت إذن خلقت مؤمناً بالله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل ..
فلماذا تنسى أنك مؤمن ؟ ..

ولماذا تذهب في حيرة تعسة ، وعصية مضحكة لتبحث عن إيمان ؟ .. أو عن
دليل يثقيء عليك الإيمان ؟ .. ولماذا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ؟ .. وتؤمن
ببعض الرسل ، وتكفر ببعض ؟ .. !

لماذا تشوه الإيمان الذي منح الله كلاً منا فطرته وهاتفه ودليله ؟ .. ولماذا
توهم غيابَه عنك وانفلاته منك ؟ .. ليس عليك سوى أن تحرك فطرتك وألا

تظمرها تحت تراب الغفلة والإعراض .. وهذه آية صدق الإيمان وضرورته
وتلقائيته .. فهو لا يحتاج إلى معاناة عقلية ليدلك على وجود الله . بل على
العكس ، نرى نقي الله هو الذي يحتاج إلى دُهورٍ من المعاناة والتفكير ، ثم
لا يجد المستريون حيلة ، ولا يهتدون سبيلاً !! ..

إنه في داخلك ، وهو جزء من صميمك .. تماماً مثل قلبك وكبدك ورئتيك !
ولكن لأنه الجزء النوراني فيك ، فهو لا يُدرَك ولا يعمل إلا بالثقاتِ
الروح إليه ..

أجل .. إن مجرد لفظة صادقة من الروح إلى الفطرة التي أودعها الله إيانا
كافية لتفجير طاقة الإيمان وإضاءة أنواره جميعاً ..

★ ★ ★

وحين تؤمن بالله .. أعني حين تتألق فطرتك بنور ما أودعها الله .. فأتد
ستؤمن برسله الذين اصطفاهم ليهدونا إليه وإلى ما يريدنا من خير وصلاح .
وستؤمن بملائكته - هذا العالم الجليل غير المنظور ، والحافل بعبادِ الله
مكرمين ، منهم من يحفظنا بأمر الله ..

وستؤمن بكتب الله المنزلة لتضيء لنا الطريق ..

وستؤمن بالقدر إيماناً يقول لك : « اعقلها ، وتوكل » .

ليس على ظهر الأرض قوة تستطيع أن تحول بينك وبين خير ساقه الله إليك ..
أو تدفع عنك سوءاً صنعتَه لنفسك وخلّى الله بينك وبينه .

وستؤمن بخلود الروح ، وبالبعث بعد الموت ، لأن رسل الله أخبرونا بذلك
كله صادقين .. ولأن البداهة ترى في ذلك تفسير حكمة الخلق وحكمة الحياة ..
وصدق القرآن إذ يقول :

« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »
وهو العزيز الغفور .

★ ★ ★

المُرسلون .. لقد حدثنا الرسول « محمد » ﷺ عن الكتب التي سبقت القرآن ، وعن الرسل الذين خُتموا به .. وضرب لمسيرتهم المثل الجميل بقصر كبير رحيب ووارف ، قد اكتمل بناؤه إلا موضع لبنة لم تأخذ مكانها في البناء بعد ، ويُسكّل فراغها ثغرة فيه ، ثم يقول عليه السلام في تواضع عظيم :
« فأنا تلك اللبنة » !! ..

من أجل هذا كان معنى اشتراط الإيمان برسالته أن هذا الإيمان يتضمن — في نفس اللحظة ولنفس السبب — الإيمان بجميع إخوانه الذين سبقوه من الأنبياء والمرسلين .. ولقد أمره القرآن الكريم أن يقول هو وأصحابه والمسلمون معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها :

« آمَنَّا بِاللَّهِ .. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ .. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى .. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » .

وحدثنا — عليه السلام — عن الملائكة مؤكداً وجودهم ومحتماً الإيمان بهم ، وهل كان « جبريل » الذي تنزل على الرسول بالقرآن كله ، وليث مع النبي ثلاثة وعشرين عاماً يُسدّد خطاه ، وينقل إليه نعمة الله .. هل كان إلا ملكاً كريماً ..؟؟
ولقد رأى الرسول الملائكة كثيراً ، فهم قادرون على التجسد عندما يشاءون . خرج عليه السلام يوماً وراء جنازة أحد المسلمين وكان مُجهّداً ، فجيء له بدابة يركبها فأبى .. ولما سئل فيما بعد عن سبب رفضه الركوب قال :
« إن الملائكة كانت تمشي ؛ فلم أكن لأركب وهم يمشون » .

ولقد قاتل معه الملائكة يوم بدر فاتحة معارك الإسلام ، وأكد القرآن هذا المشهد في آياته ..

ولقد رأى « جبريل » عليه السلام أكثر من مرة ، وفي أكثر من تجسد وصورة . ويبدو أن بعض الأرواح الخيرة الطاهرة من البشر المؤمنين ، تتحول في

البرزخ وعند الله سبحانه إلى شيء شبيه بالملائكة ، أو يؤذن لها أن تشارك الملائكة
بعض نشاطهم وتساميتهم •

يقول عليه السلام عن الشهيد العظيم « جعفر بن أبي طالب » رضي الله عنه :
« رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير في الجنة مع الملائكة
بجناحين » !!!•••

وإن كثيراً من ملائكة الله يعملون بأمره سبحانه في حفظ المؤمنين على
الأرض ، وفي تزكية نفوسهم ، ومباركة جهودهم ، وتسديد أفكارهم وخطاهم ••
عن طريق المشاركة غير المنظورة والإلهام الحكيم ••

★ ★ ★

كذلك حدثنا الرسول عن البعث بعد الموت، وجعل الإيمان به حتماً وفرضاً.
إن عظمة الإيمان ماثلة في إيمانك بالغيب الذي أخبرك به المرسلون •• ففي
الإيمان بالغيب اعتراف نبيل وجليل بقدرة الله وبعظمته وبصدق كلماته •• على أن
الرسول عليه السلام حين طُلبَ إليه أن يقيم دليلاً مقنعاً على البعث ، اختار
الدليل بديهة من البداهة الرائعة والباهرة • سأله سائل يوماً :

— « كيف يبعث الله الموتى ، وما آية ذلك ؟ » •••

فقال الرسول للسائل :

« أما مررت بوادي قومك جرداً ؟ ثم مررت به يهتز خضيراً ؟ »

فتلك آية الله في خلقه ، وكذلك يبعث الله الموتى » !!!•••

إنه يريد أن يقول له ولنا : هل رأيت مثلاً بذرة مّا ؟ حبة ذرة مثلاً •• أو حبة
قمح •• ما هي وما شكلها ••؟ إنه جزء صغير تافه من جماد لا حركة فيه ولا
حياة •• ومع ذلك ، فإنها لا تلبث بعد دفنها في الأرض المجذبة حتى تشق الأرض
شقاً وتبزغ من تحت ترابها وطينها نباتة خضراء تتألق حياة ، ثم ساقاً أو عوداً
يحمل ، لا الحبة الواحدة التي ألقيت في الأرض •• بل يحمل مئات الحبات في
نضدٍ عظيم !!!••

إن الذي بعث الحبة الجافة اليابسة الميتة في هذا الخلق العجيب قادر على أن يحيي الموتى .. ويبدو أن الرسول عليه السلام ، لا يضرب بعث الحبة مثلاً لبعث الإنسان بأسلوب مجازي يتغني به تقرب الواقع أو تسديد الاقتناع فحسب .. بل يضربه كصورة مطابقة لما سيحدث للإنسان عند بعثه ونشوره .

فكما أن شجرة المانجو لن تتساقق عالية مثمرة إلا منبعثة من بعض بقاياها القديمة ، وهي بذرة المانجو .. وكما أن عود القمح بسنابله لا يرده إلى الحياة إلا حبة واحدة تطويها الأرض تحت ثراها .. فكذلك الإنسان — كل إنسان .. كل فرد إنساني — لا بد أن يبقى من جسده « بذرة » ينبعث منها خلقه الجديد يوم يبعث الله من في القبور .. يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً . فيه يركَّب الخلق يوم القيامة .

قالوا : أي عظم هو ، يا رسول الله ؟ ..

قال : عَجَبُ الذَّنْبِ » ..

ويزيد المعنى توضيحاً في حديث آخر :

« يأكل التراب كل شيء من الإنسان ، إلا عَجَبُ ذَنْبِهِ .

قيل : وما هو يا رسول الله ؟ ..

قال : مثل حبة خردل .. منه تشأون .. » .

و « عَجَبُ الذَّنْبِ » هو عظمة في أدنى الصَّلب ، وعند منتهى العنود الفقري ..

وهكذا يضعنا الرسول أمام واقع ، أو على الأقل أمام مثال في قوة الحقيقة والواقع .

فهنا حبة قمح جافة ميتة ، يبعث الله منها كائناً يهتز خُضرة وبهجة وحياة .. !!
وهنا « عَجَبُ ذَنْبِ » عظمة جافة ميتة يبعث الله منها إنساناً يتفجر حياة .. !!!
ثم لماذا نستبعد بعث الإنسان على الله .. ولا نستبعد خلقه .. مع أن الغرابة

والإعجاز في الأمرين واحد ..؟ فمن قطرة ماء خلقك أول مرة .. ومن عظمة
حساء يبعثك مرة أخرى !! ..

إن الأمر في منتهى اليسر عندما يشاء الله ..
وإننا لنشهد عمليتي الموت والبعث كل يوم . ولكننا عنهما غافلون . فليذكرنا
الرسول إذن فيقول :

« والذي نفسي بيده ، لَمَوْتُنَّ كما تنامون ، وَلَتَبْعُنَّ كما
تستيقظون ..

وَلَتَجْزُوْنَنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا ، وبِالسَّوْءِ سَوْءًا » .

كما تنام نموت .. وكما نستيقظ نُبْعَثُ .. ومن كان في شك من الموت
والبعث، فليعش إن استطاع بلا نوم ، وبلا استيقاظ ..

★ ★ ★

وفي ختام حديثه عن الإيمان ، حدثنا عليه الصلاة والسلام عن القدر ..
« وتؤمن بالقدر - خيره ، وشره » .

والإيمان بالقدر موصول العَرْى بالإيمان الحق بوجود الله وبألوهيته
وحده ، وبقدرته الكاملة على كل شيء ..
وصدق سبحانه إذ يقول :

« إنما أمرنا لشيء إذا أردناه ، أن نقول له كن فيكون .. » .
وهذا الإيمان ليس مَدْعَاةً تَبْطِط وتَوَاكُل . بل إنه لَيُثْقِي على صاحبه
قوة عارمة لا تبقى على صعب إلا ذلته .. ولا مستحيل إلا قهرته .
ذلك أنه حين تؤمن كما قال الرسول :

« أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ..

فأنك آتذ تستطيع - ما دمت ماضياً على الطريق المستقيم - أن تعمل
بطاقة قوية .. ولم لا ؟ وأنت ساعتها إنما تستمد ثقتك وعزمك واقتدارك من

مالك القوة جميعها ، رب الأرض والسماء ؟.. •

★ ★ ★

إن من يتم له هذا الإيمان بالله ، وبملائكته ، وبرسله ، وبكتبه ، وباليوم الآخر ، وبالقدر .. ستكون علاقته بالله ، وبالعيب العظيم كله قد وجدت عافيتها ونورها .. وسيكون عليه آئذ أن يتهمياً لأعظم هجرة في وجودنا الإنساني بأسره .. وهي ليست هجرة من مكان إلى مكان — بل هجرة إلى الله !!..

إلى رحابه .. إلى الملأ الأعلى من أحبابه .. مع خاتم رسله الداعي إليه بخاتم الكتب — القرآن .. وبخاتم الأديان — الإسلام ..

« إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » •

يقول عليه السلام :

« المهاجر من هجر ما نهى الله عنه » •

ويسأله سائل :

« يا رسول الله • أي الهجرة أفضل ؟.. »

فيجيبه عليه السلام : أن تهجر ما يكره ربك •

فالهجرة إلى الله بالروح وبالإرادة ، وبالعمل الصالح والقلب السليم — هي أولى ثمار الإيمان .. وفي نفس الوقت أولى ضمانات بقائه ونمائه ..

ذلك أن فتن الحياة الدنيا لا تقف تغري وتضل .. وإنها دائماً لفي مزيد .. يقول عليه السلام :

« إن من ورأئكم أياماً ، الصبر فيهن — أي على طاعة الله — كالقبض على الجمر .. للعامل فيهن — أي بطاعة الله — مثل أجر خمسين •

قال بعض أصحابه : يا رسول الله : أجر خمسين منا أم منهم ؟..

« قال: بل أجر خمسين منكم ».

فهذا الواقع الذي يترأى للرسول، مُصَوِّراً تَفَاقُمَ السوء وزحف
المغريات، وتَطَاوُلَ أعناق القتن - ينادي المؤمنين الراغبين في أن يظلوا في
حِمَى الله إلى الهجرة الدائمة إليه.

وكلما تكاثرت القتن، واستشّرت ضراوة الشهوات، كانت الدعوة إلى
الهجرة أكثر إلحاحاً.

ومرة أخرى، ليست الهجرة هنا هجرة من مكان إلى مكان.. بل
هجرة إلى الله بعمل صالح وقلب سليم.

يقول عليه السلام: « الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر، وهجرة البادي.

« فهجرة البادي - أي ساكن البادية أو الريف - أن
يُجيب إذا دُعِيَ.. ويُطيع إذا أُمِر..

« وهجرة الحاضر - أي ساكن الحضر والمدينة -
أعظمها بلية.. وأفضلها أجراً...!!

إنه - عليه صلاة الله وسلامه - يدرك ما يعانيه العاشقون في قلب
المدن الزاخرة من توائب المغريات والشهوات عليهم وعلى ما معهم من
إيمان وتقوى.

من أجل هذا، فحاجتهم إلى هجرة الروح أدعى وألزم، وذلك يكون
بإسلام الوجه والقلب إلى الله في عبادة خالصة - ليس شرطاً أن تكون
كثيرة.. وإنما الشرط أن تكون دائمة وخالصة. يقول عليه الصلاة والسلام:
« إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قلَّ... »

فالهجرة إلى الله بالمعنى الذي أبانه الرسول عليه السلام، فتوسلة
بالإحسان في عبادته - هو السبيل الذي يدعوننا إليه سيدنا محمد صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنقيم مع ربنا وبارئنا أفضل العلاقات وأتقأها
وأسمأها..

ولقد دعانا إلى ذلك بأحاديثه وتوجيهاته .. وقبل الأحاديث والتوجيهات
دعانا بالقدرة الحسنة التي تجلّى فيها ولاؤه المطلق لله ، والتي أعطى بها من المثل
الأعلى ما لا نظير له ولا مزيد بعده ..!

★ ★ ★

لقد أسلم وجهه لله ، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وجعل له
سبحانه ، صلاته وثنائه ، ومحياته ومماته ، وأثر أع كل لحظات وجوده
وحياته بذكره وحمده وتسجيده — فلم يكن يصبح أو يسي .. يقعد أو يشي ..
ينام أو يصحو .. يتحرك أو يسكن .. لم يكن في ليله ونهاره ، في سره وعلايته .
في جهاده ونسكه إلا قانتاً أو أباً يحيا بالله ومعه ، لا يرنو لغير جلاله ولا تقع عينه
إلا على آياته وآلائه ، ولا يتألق في خاطره إلا سنا بهائه ونور جازله .
« اللهم ربنا لك الحمد ..

مِلْءُ السَّامَوَاتِ ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ .. وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا .. وَمِلْءُ
مَا شئتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ..
أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ..
أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكَلْنَا لَكَ عَبْد ..
لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ .. وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ ..
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ؟؟ »

في أي ساء عالية كانت علاقة الرسول بربه تحلّق ؟؟

وبأي هيام كانت تغرد وتمجّد ؟؟

هو ذا ، إمام المحبين ، وإمام العارفين ، يتأق في ابتهالاته وضراعاته تأثّق
لحبور المشتاق .

ألم يكن يكفيه أن يقول (اللهم ربنا لك الحمد .. كل الحمد) ، ثم يكررها
لما يشاء ؟؟ بلى — كان يكفي ؛ ولكن حبه الدافق .. الزاخر والفيض يأبى
لا التعبير عن قيوضه بأقصى ما يملك المنطق الإنساني من إيضاح وتفصيل ..

وبأقصى ما يملك الحساب من عدد ومدد !!..!!

« اللهم ربنا لك الحمد » ..

كم ؟.. وأَيَّان ؟..

« مِلْءُ السَّمَاوَاتِ » .

لكن السَّمَاوَاتِ لا تكفي روحه المأخوذة بجلال ربها وحبه ، فهي تبغي المزيد ..

« وَمِلْءُ الْأَرْضِ » ..

والأَرْضُ أيضاً لا تكفي .. فليكن المزيد !!

« وَمِلْءُ مَا شئتَ من شيء بعد » ..

إنه يريد أن يُعطَّرَ الكون كله ، ويسلأه كله — ما هو كائن منه وما سوف

يكون — بحمد الله وتمجيده ، لأنه وحده :

« أهل الثناء والمجد » ..!!

ثم لا يكاد عليه السلام يقول : (أحقّ ما قال العبد) حتى يعقبها بتخصيص

تذوب كلساته حباً وشوقاً وعبودية وإخباتاً ، فيقول :

« وكَلِّثْنَا لَكَ عَبْدٌ » ..!!!

لقد كان عليه السلام يرفع إلى ربه هذا الحمد في الصلاة ، وبعد أن ينهض

قائماً من ركوعه الطويل الذي كان يستغرقه استغراقاً كلياً وهو يسبح ربه

ويقول : (سبحان ربي العظيم) .

إنه يعرف الله حق معرفته .. ويعلم أن له ملك السماوات والأرض وما

فيهن ، وإليه يرجع الأمر كله .

من أجل هذا ، فهو إذ يمجده ، وإذ يدعونا لتمجيده ، إنما يريد تمجيده

بِسَعَةِ هذا الكون . وعَدَدِ ما فيه من خلق ربنا ونعمته .. ثم بعد هذا يقول

ويأمرنا أن نقول لله عز وجل :

« لا تُحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ .. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » !!

إنه — كما رأينا — يذكر الله ويشني عليه ، ويريدنا أن نذكر الله ونشني عليه
بأقصى ما في الحساب من أعداد وأمداد ..

انظروا :

« سبحان الله ، وبِجَمْدٍ ..
عدد خلقه .. ورضا نفسه ..
وزنة عرشه .. ومِداد كلماته .. »

إن هذا التخصيص بالتنوع وبالعدد لا يصور المبالغة في تمجيد الله . بل
يصور العجز عن وجود الكلمات والأدوات التي يُمجَّدُ بها سبحانه كما ينبغي له
أن يمجَّد .. وهي لا تترتل آياتِ حمده وحسب ، بل وتصدَّع في إقرار مطلق
بأنه صاحب الملك كله ذو الجلال والإكرام .

« اللهمَّ إني أصبحت أشهدك .. وأشهد حملة عرشك ..
وملائكتك .. وجميع خلقك .. أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ،
وأن محمداً عبدك ورسولك » ..

هو وحده ، لا شريك له ..

وتلك هي القضية .. وهذا أول نور تنسج منه علاقتنا الوثقى بربنا الذي
لا شريك معه ولا كفء له .. فالرسول عليه السلام يريد لعلاقة المؤمن بربه أن
تكون مثلة لحقيقة إيمانه ويقينه ، وأن تكون قلباً مفعماً بحضور الله ، وروحاً
محبورة بالشوق إليه ، وكياناً مُسَلِّماً ذاته لله رب العالمين .. ها هو ذا يقول ،
ويعلمنا أن نقول :

« اللهم أسلمت نفسي إليك ..
ووجهت وجهي إليك ..
وألجأت ظهري إليك ..
رغبة ورهبة إليك ..
لا ملجأ ، ولا منجى منك إلا إليك .. »

آمنتُ بكتابك الذي أنزلت ..

وبنيك الذي أرسلت ..

إن إسلام النفس إليه ، وتوجيه الوجه إليه — رغبة في رضوانه ورهبة من سخطه . مع الإيمان الواقف بأنه لا ملجأ منه إلا إليه — كل هذا يعني حين يصدر من قلب خاشع صادق مثبتل أن صاحبه قد عرف الله . وإذن فعليه أن يحمل تبعات الرشد التي تقيتها معرفة الله .

إن معرفة الله تعني اليقين بأنه الإله الواحد الأحد الذي لا إله غيره .

وتعني اليقين بأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء ..

وتعني الرغبة المشتاقة، والحرص الوثيق على طاعته وعبادته والتماس رضاه ..

وهذا كله يعني من جديد توحيده ..

والتوحيد الذي تقوم به علاقة الروح ببارئها لا يتمثل وحسب في شهادة

أن لا إله إلا الله ..

إن هذه الشهادة بالقلب وعلى اللسان إنما تمثل وثيقة الانتماء إلى عالم الإيمان والمؤمنين .. وهي (شهادة جنسية) تحدد نوع المواطنة بالنسبة لحاملها وصاحبها .. تحدد انتماءه لوطن ما .. لكنها لا تحدد وحدها مدى ولائه لهذا الوطن ، ولا مدى حبه وأمانته وإخلاصه ..

وهنا ، ونحن نبحث في كلمات الرسول وأحاديثه عما يزكّي علاقتنا بالله ويصحّحها ، ويهبها العافية والنور والثقي ، ندرك في يسر جوهر توحيد الله وحقيقته .

إنه ماثل في كلمات الرسول هذه :

« أسلمت نفسي إليك

ووجهت وجهي إليك

وألجأت ظهري إليك » .

تجرد كامل لملاقاته والاتجاه إليه • فليس ثمة ما يشغل عنه أبداً ..

لا اختيار ؛ لأنه أسلم نفسه إليه ..

ولا مطمح ؛ لأنه وجّه وجهه إليه ..

ولا مخافة ؛ لأنه ألجأ ظهره إليه ..

وإذن فالأعمال كلها والطاعات كلها إنما تتجه في استحياء وخشوع وتقوى
إليه وحده .. لا تكلّف ذات اليمين ولا ذات الشمال بحثاً عن غيره يُرغّب ؛ لأنه
ليس هناك في بهائه وجلاله سواه •

ومن لم يملأ الله عينه ونفسه ورؤيته ؛ فقد خسر نفسه .. ومن جعل
بعض عمله له ، وبعضه لغيره ؛ فقد خسر عمله .. ومن كرس حياته له . وغيّره
معه ؛ فقد خسر حياته .. هكذا يعلننا الرسول الأمين فيقول :

يقول الله تعالى في حديث قُدْسِيّ :

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» •

عبارة وجيزة ، لكنها فاصلة كالسيف المرفّ • فالله سبحانه أغنى الشركاء
عن الشرك ، فإذا لم يَكْفِكَ وحده فاذهب إلى من شئت .. أما أن تجعل له
شريكاً من هوّى تهواه .. أو أحداً من خلقه تخافه وترجوه ؛ فذلك دنس يُغلق
في وجهك الأبواب ، وبُتْهان تسقط به دعوى إيمانك وتوحيدك •

إن التوحيد يتطلب منك أن تكون كل أعمالك وقرباتك خالصة لوجه ذي
الجلال والإكرام •

فالإخلاص فيما تقوله لله .. وفيما تعمله من طاعة الله .. وفي مشاعرك تجاه
الله .. هو روح علاقتك بالله !! ..

إذا رأيت نفسك ، أو رأيت غيرك في عمل من شأنه أن يكون لله وحده ؛
جاءك النداء الرهيب :

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» •

إن علاقتك بالله يجب أن تكون مشرقة لله رب العالمين .
وكل الطاعات والعبادات التي تتبع منها يجب أن تكون خالصة لوجه الله
وجلاله . متجردة له ..

إن هذا التجرد من كل الشوائب والتطلعات يجعل علاقتك بالله في مستوى
القبول والرعاية التي يمنحها سبحانه عباده المخلصين الأخيار ، ويجعل منك عبداً
« رتانياً » ، ونوراً يمشي بين الناس !!
يقول عليه الصلاة والسلام :

« طوبى للمخلصين . أولئك مصابيح الهدى ، تنجلي عنهم كل
فتنة ظلماء » .

★ ★ ★

إنك حين ترسل بهدية إلى من تحب ، أو إلى من ترجو نفعه وتخاف ضرره ،
فإنك تتجراها من أجود وأنقى ما تملك وتستطيع . وبقدر ما يتقبلها هو بالعبطة
والشكر يكون حبورك وسعادتك .. أما إذا حدث لأمر ما أن رقتها فكم
يكون جزعك صاعقاً وأليماً ؟؟

وإن الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سواء كانت مناسك ، أو أخلاقاً ، أو
عطاء .. لتبوأ عنده سبحانه مقاماً كريماً حتى حين يكون باعثها الخوف منه ،
ما دامت خالصة لوجه الكريم . لكنها لا تجد هذا المقام ولا بعضاً منه ، إذا كانت
له ولنفسه معه ..

يقول الرسول الكريم :

« إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ، وابتغي
به وجهه » .

فنوع العمل — لا عدده ولا كمثه هو الذي يعطيه درجة التفوق والقبول .
ووجهة العمل . هي التي تفتح له الباب ، أو ترده خائباً مدحوراً .

إن لربنا من الجلال ما يجعله يرفض الثنائية في الاتجاه إليه . حتى حين يكون ذلك الثاني موضع حبه ورضاه .
يقول عليه السلام :

« يا أيها الناس ..

أخلصوا أعمالكم ؛ فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال
إلا ما خلص له ..

ولا تقولوا : هذه لله ؛ وللرحم ؛ فإنها للرحم وليس لله منها شيء ..
ولا تقولوا : هذه لله . وليوجوهكم ؛ فإنها لوجوهكم وليس لله
منها شيء » !!!

لكم ° أوصى الله بالرحم ؛ وقدس حقوقها حتى قال في حديث قدسي :
« أنا الرحمن .. خلقت الرحم ؛ وشققت لها اسماً من اسمي » ..
ومع هذا ؛ فحتى هذا الذي اشتق له اسماً من اسمه لا مكان له في وجهة
أي عمل نرفعه إلى الله ! ..

إن المسألة ليست مسألة الإخلاص فحسب — فمن الممكن وجود الإخلاص
وراء عمل يُراد به وجه الله وخير الرحم .. إننا القضية قضية توحيد ..
فهل نحن مُوحِّدون الله حقاً ؟ .. وهل تقوم علاقتنا به سبحانه على توحيدٍ
خالص له ؟ .. وتجرد كامل لهذا التوحيد ؟ ..

هذا هو ما يدعو إليه الرسول ؛ لأن هذا ما يريده الله من عباده . وما ينادي
به القرآن ؛ ويهتف به الإسلام .

وحين تسطع في القلب أنوار هذا التوحيد ؛ فإن أي عمل للمؤمن حتى إزاحة
حصاة من الطريق ؛ لن يجد له اتجاهًا ولا قبلة سوى الله ..

والله سبحانه إذا كان يريد من أعمالنا وعبادتنا أن تجيء معبرة عن توحيده
الحق ؛ فليس ذلك لأنها تزيد في جلاله أو في ملكه شيئاً . بل لأنها تزيد في إيماننا

وترفع من مقدرتنا على السيادة الفاضلة على أنفسنا وعلى الحياة ..

من أجل هذا ، كان توحيد الله فيما نعمل ونعبد ، أي ° كان الإخلاص لوجهه الكريم ضرورة أكثر من العمل ومن العبادة — لأن هذا الإخلاص هو الذي يغير أنفسنا إلى أفضل . وهو الذي يهب أرواحنا تلك السيادة المرجوة .

إن من المعلوم بداهة أن الله غني عن العالمين ، وأنه جل جلاله وعز جلاله لا يناله عمل أو عبادة ، وإنما كما ذكر القرآن الكريم :

« يناله التقوى منكم » .

وهو فرح " بتقوانا ، لا لأنها رصيد له .. بل رصيد لنا .. ومِعراج لنفوقنا الروحي الذي يريده الله منا لصالحنا نحن ولحساب مصيرنا ..

من أجل هذا ، لم يكن يعنيه من العمل مهما عظم وضخم إلا رُوحه .. إلا هذا التيار الخفي والخفي الذي يكشف عن مدى توحيدنا الله فيما نعمل وفيما نعبد .

ولهذا يخبرنا الرسول عليه السلام أن ثَمَّة أعمالاً صالحة لم يأتها الإنسان قط . ثم هو يجدها عند الله بكل ثوابها ونعمتها بـ كتلك الأعمال التي يتسناها الإنسان ابتغاء وجه ربه ، لكن ظروفه لا تسعفه بانجازها .

فهذا الذي يتسنى أن يصلح بين متخاصمين .. أو يدفع ظلماً عن مظلوم ، أو يفرج كربة مكروب ، أو ينشئ للخير مؤسسة ، أو ينجز أيّاً من الأعمال النافعة والقربات المطلوبة ، لا شيء إلا ليُقدم إلى الله هدية وتحية مخلصاً له الوجهة والنية والعمل .. ثم لا يجد لما يتمنى سبيلاً ، يلقي الله وفي صحيفته كل هذا الذي وُكِّدته وتسناه ..

لماذا ..؟ لأنه بنواياه الطيبة وحَّد الله وعرف قدره وأخلص له وأسلم إليه أمره .. وفي هذا يقول عليه السلام :

« إنما الدنيا لأربعة نفر ..

* عبد رزقه الله مالاً وعلماً . فهو يتقي فيه ربه . ويتسلى فيه
رحمه . ويعلم الله فيه حقاً . فهذا بأفضل المنازل ..
* وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً . فهو صادق النية . يقول :
لو أن لي مالاً لعسلت فيه بعسل فلان - فهو بنيته وأجرها سواء ..
* وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم
ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً - فهذا
بأخيث المنازل ..

* وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً
لعسلت فيه بعسل فلان - فهو بنيته ووزرها سواء ..

فهنا فريقان من الناس :

أولهما - تهنؤ إلى الخير تنه . لكنه لا يجد إليه سبيلاً . فله من الأجر
مثل الذين عملوا سواء بسواء ..

وثانيهما - تهنؤ إلى السوء تنه . ولا يجد إليه سبيلاً . فعليه بنوايا هذه
لا عقاباً - فإن الله برحسته لا يعاقب على سريرة لم تتحول إلى ذنب - بل بآوار
تصاب به علاقته بربه . وتخلياً من الله عنه .. وكم في هذا وحده من عذاب
وعقاب !!!

لقد شرع الله العبادات والقربات لتكون الوسيلة لإحياء الإنسان وإمداد
روحه بنصرة التوحيد ونوره . ومن ثم كانت المسافة بين نوايانا ورضوانه ،
أقرب من المسافة بين أعمالنا ورضوانه .. يقول النبي عليه السلام :

« يقول الله عز وجل للملائكة : إذا أراد عبيدي أن يعمل سيئة فلا
تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بسئلاً - أي سيئة
واحدة .. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ..

وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة . فإن عملها
فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة » !!

إنه توحيد الله توحيداً يجرد بواعثنا وخوافنا من الرغبة إلا إليه ، ومن
الرغبة إلا منه — هو الذي يسر غور أعمالنا ويزن قيمتها •

فبجرد أن تنوي الخير ابتغاء وجهه ، يكتب لك ثواب الخير على الفور حتى
وإن حيل بينك وبين فعله !! •

ذلك لأن الغاية من الفعل قد أدركت ، وهي رؤيتك لله وحده لا شريك له
حين تبسّلتَ إليه بقلبك وبنواياك ، هنالك استقامت عقيدتك واستقام طريقك ،
وأدركتك التقوى التي يريد الله لعباده •

★ ★ ★

وتوحيد الله على هذا النحو ، يمنحنا مقدرة لا تنتهي • • لماذا ؟ لأن توحيد
هذا يعني اليقين بأنه لا معقّب لحكمه ولا رادّ لأمره • • يعني أنه وحده واهب القوة
ومانع التوفيق • • يعني أنه وحده الضار والنافع • • وإذن فليس لمن وحده وآمن
به أن يخاف شيئاً ، أو يُجفّلَ أمام خطر ، أو يهرب من تبعة ، أو يركن إلى قوته
التي تخبو وتغيض •

إن تجريد أعمالنا ، وتكريس حياتنا لله تصحح توحيدنا له وتؤكد لجوئنا
إليه ، وتعني تصميمنا المبارك الميمون على أن نجعل من أنفسنا أهلاً لحبه ورضاه • •
وأهلاً لعبادته ونعمته • •

عندئذ نجد الطريق إليه مفتوحاً رَحْباً تنادين إليه الآية الكريمة :

« إن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين » •

★ ★ ★

أجل • • فبالتوبة الصادقة النصوح تجد علاقتنا بالله مفتاح الطريق ، وبها
تستلقي من الله العلي المجيد بشري الصلاح والقبول •

ويعلمنا الرسول ﷺ أن التوبة ، عزم رشيد على خلع كل أوثان النفس
والهوى والحياة • • وتطهّر* جميل من كل المعاصي وأدرانها ، والآثام وأثقالها ،

وَسَهَوَاتِ وَأَبَاطِيلِهَا ..

هِيَ لُجُوءٌ إِلَى اللَّهِ . وَاحْتِسَاءٌ بِحِمَاةِ ..

هِيَ بُرَّةٌ " جَسِيلٌ وَجَلِيلٌ مِنَ الْإِثْمِ وَالْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانِ .. وَاتِّجَاهٌ بِالرُّوحِ
وَبِالنَّفْسِ وَبِالْعَمَلِ إِلَى مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ ..

وَيَلَازِمُ التَّوْبَةَ اسْتِغْفَارَ دَائِمٍ إِلَى اللَّهِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ .

يَنْبَغِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

« طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارَ كَثِيرٍ » !! ..

وَيُقَسَّمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرِفُ لَهُ ذَنْبَ قَطٍ — فَيَقُولُ :
« وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً » ..

ذَلِكَ أَنَّ الاسْتِغْفَارَ . لَيْسَ فَقَطْ لِتَطْهِيرِ النَّفْسِ مِنَ الذَّنْبِ .. بَلْ وَلِتَطْهِيرِهَا
مِنَ الْعُجْبِ ..

وَحِينَ لَا يَكُونُ ثَمَّةُ ذَنْبٍ وَلَا عُجْبٍ ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ يَكُونُ
الاسْتِغْفَارُ إِقْرَاراً بِجَلَالِ الرَّبِّ وَضَرَاةَ الْعَبْدِ . وَهُوَ مَقَامٌ يَجِدُ فِيهِ الْمُرْسَلُونَ
وَالصَّدِيقُونَ مِنْ حَلَاوَةِ الرِّضَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرٌ
عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ !! ..

ثُمَّ إِنْ الاسْتِغْفَارُ كَمَا يَعْلَمُنَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمَثُلُ دَعَاءٌ مُسْتَجَاباً . حَتَّى
وَلَوْ لَمْ يُضَمَّئِنَّهُ الْمَرْءُ حَاجَتَهُ .

يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ :

« مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ
ضَيْقٍ مَخْرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » .

كَمَا أَنَّهُ الضَّمَانُ أَنْ يَظُلَّ الْقَلْبُ كَالْمِرَاةِ الْمَجْلُوثَةِ تَتَأَلَّقُ عَلَى صَفَائِهِ وَنَقَائِهِ
رُؤْيَى الْجَلَالِ وَالْحَقِّ .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« إِنْ لِلْقُلُوبِ صَدَأٌ كَصَدَأِ النُّحَاسِ ، وَجِلَاؤُهَا الْإِسْتِغْفَارُ » ..

وعلاقة العبد بربه تتطلب مراجعة مستمرة للتبعات التي تفرضها ، والسلوك الذي نحمل به هذه التبعات .

إننا في حياتنا الدنيا ، ومع الذين نحبهم أو نخافهم ، نراجع باستمرار مع أنفسنا سلوكنا تجاههم ، ولا نكاد ننتهي من لقاء لنا معهم ، حتى نستعيد الحديث الذي دار بيننا وبينهم باحثين عما عسانا نكون قد قارفناه من لحن أو خطأ ..

فحديثك إلى الله ، وسلوكك مع الله ، وأفكارك عن الله ، ومشاعرك تجاه الله — كل هذه التي تشكل علاقتك بالله سبحانه ، لا بد أن تكون موضع تساؤل ومراجعة ، حتى لا تَرِينْ عليها أخطاء مقصودة ، أو تشوبها أخطاء طارئة .

من أجل ذلك أوصى الرسول عليه السلام بالتوبة .. فالتوبة هي هذه المراجعة التي تكشف عوائق تقدمنا الروحي وأخطاء سلوكنا ، فتدرك ذلك كله بالإقانة ، والتصحيح والرجوع إلى الحق الذي يريده الله ، والخير الذي يرضاه ..

يقول عليه الصلاة والسلام ..

« اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ..

وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّثًا ..

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » .

فلنتأمل قوله عليه السلام :

« وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّثًا » .

نعرف منها جوهر المراجعة التي يعطيها الرسول اسم « التوبة » وحقيقتها .. فهي ليست مراجعة نظرية ، أو تأملا فلسفيا .. إنما هي تصحيح سريع وفوري لكل خطأ .. ومتابعة متساوية متلاحقة لكل سيئة .

وهذه هي « التوبة » التي يأمر بها الرسول ويراها ضرورة لبقاء علاقتنا بالله

ناضرة وطارهه .

★ ★ ★

إن حاجتنا إلى التوبة نابعة من طبيعتنا البشرية — فطبيعتنا قابلة للخطأ . بل صانعة له ، وإن الأخطاء لتفصّد منها كما يتفصد العرق من مَسَامٍ الجسد ..

ويبدأ الرسول ترويض النفس بإنقاذها من الانسحاق تحت وطأة الذنب . وفي نفس الوقت بإنقاذها من الإصرار عليه . يقول عليه السلام :

« كَلَّ بَنِي آدَمَ خَطَاءً .. »

وخير الخطائين ، التوابون » .

فالمهم في موقفنا من الخطايا ألاّ ندعها تتراكم وتنغلق علينا حلقة بعد حلقة ، ضاربة بكثرتها حصاراً قاسياً ومميتاً حولنا .. بل نعالجها أولاً فأولاً .. يقول عليه السلام :

« إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ .. »

وأحدِثْ لكل ذنب توبة » .

ويقول :

« إِنْ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ

كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ ،

ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَّتْ أُخْرَى ، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ » .

ولا يتأتى أن تكون الحسنة حسنة إلا إذا كانت تغييراً للسيئة التي ارتكبت .

فالذي يسرق — مثلاً — ثم يتصدق ويحسن ، لا تكون الصدقة الحسنة الماحية

لجريمة السرقة ، إنما يحوها النزوع عنها ورد الحقوق إلى ذويها ، ثم يضاعف

محو آثارها بعد ذلك فعل الخير في شتى صوره وأشكاله .. أما أن يبقى

الإنسان سادراً مع ذنبه ممثلاً نفسه بأن له حسنات أخرى ستحلّ وثاقه ، فهذا

الخطأ المميت !!

صحيح أن الله سبحانه لن يبغضك حقك في حسنة واحدة تأتيها . ولكن

صحيح أيضاً أنه لن يتسامح معك في إصرارك على خطيئة أو خطايا يسقتها ولا يرتضيها ..

وعلى هذه الحقيقة يفتح الرسول أعيننا فيقول :
« إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ،
ونزع ، واستغفر ، صقل منها .. وإن زاد زادت حتى يغلّف
بها قلبه .. فذلك هو الران الذي ذكره الله في كتابه فقال :
(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) » .

فهنا لا بد — كما يذكر الرسول — من توبة ، ونزوع ، واستغفار .
ويجيء النزوع قبل الاستغفار ، لأن التغير الحقيقي هو جوهر التوبة
والاستغفار .

أما حركة اللسان بكلمات الاستغفار مهما تكن كثرتها دون عمل جاد لمحق
لخطيئة والإقلاع عنها — فعمل غير صالح ، يقول عنه عليه السلام :
« المستغفر من الذنب ، وهو يقيم عليه كالمستهزئ بربه .. » .

نعوذ بوجه ربنا الكريم وبسلطانه العظيم .

★ ★ ★

ويثوصي الرسول أن يكون النزوع ظاهراً وباطناً .. نزوع عن الفعل ،
والهوى .. نزوع عن الذنب ذاته ونزوع عن مجرد الرغبة فيه ..

وقد يجد الإنسان الإرادة القاهرة التي تحمله على تجنب إثم ما .. ولكن
أتى له أن يمحوه من تلافيف النفس وقيعان الرغبة ؟؟

هنا يدلنا الرسول الكريم على الطريق ..

إن اشتاء الذنب ، أو مجرد الرغبة فيه ، أو لا مبالاة شعورنا بخطرته — حالة
نفسية أي أنها تدور داخل النفس دون أن تأخذ جوارحنا فيه دور التنفيذ والعمل .

وإذن. فعلاج هذا الموقف النفسي. يكون بموقف نفسي مثله... فسادا يكون...
إنه الندم على ما كان . بصورة تجعل النفس تشتر منه . وتود لو كان بينه
وبينها بُعد المشرقين ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« الندم توبة » .

ويقول :

« النادم ينتظر من الله الرحمة » .

بيد أن الرسول عليه السلام حين يعالج الذنوب بالندم : فإنما يريد من الندم
إبتداره .. لا اجتراره !!

أجل - إنه يريد الندم الذي نبادر به خطايانا فور وقوعها ، وفور تذكرنا
لها ، وفور كل اشتها عارض من النفس إياها .. لكن لا يريد اجتراراً مضمناً ،
ينسينا الرجاء في رحته والشوق إلى عافيته .

إنه لا بد من الندم كعلاج لتطلعات النفس الأمارة بالسوء .. ولا بد
- أيضاً - من استخدامه برفق وحكمة .

عندما نستخدم الكي بالنار كعلاج ضروري لبعض آفات البدن : فأننا
نستخدمه كالومض الخاطف ، أما إذا حسبنا أن الشفاء في الإكثار مجرد الإكثار ،
فإن ذلك كفيل بحرق البدن وقتل المريض !!

فالندم بالحكمة في استخدامه ، لا بالكثرة المميتة ، علاج لتطلعات النفس الأمارة .
وهو حين يتم بهذه الحكمة يكون نعمة لا نقمة ، ورحمة لا عذاباً ، وهذا
معنى قول الرسول :

« النادم ، ينتظر من الله الرحمة .. والمعجب ينتظر المقت » !!

ومع الندم، يوصي الرسول بالرجاء حتى يحقق مزيجها عافية النفس وتقائها.

وهذا الرجاء الذي تهبّ نسائمه الحانية من أجاديت الرسول ليس أمنية عاطلة ، بل وعداً ناجزاً وحقيقة قائمة . وهو وعد من الله في آياته كتابه وعلى لسان رسوله بالعفو والمغفرة والعافية لمن يزكي علاقته بالله بتوبة خالصة يطرح بها أرضاً كل مَثْبِقَةٍ تَثْبِيقَتَهُ .. وكل إثم يسحقه . يقول لنا حبيب الله ورسوله :
« التائب من الذنب ، كمن لا ذنب له » .

سبحان ربنا الحليم الكريم .. التائب من الذنب ، يعود كما ولدته أمه طاهراً ، ناضراً ، معافى !!..

ثم ماذا ؟ يا رسول الله !!..؟؟

« إذا تاب العبد من ذنوبه ، أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه ، وأنسى ذلك جوارحه ومعامله من الأرض حتى يلقي الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب » !!..

هذا محو* كامل لآثار الجريمة والذنب .

إن القرآن الكريم يقول :

« يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

أي أنه ليس هناك عمل سيء ثقلت من عقابه ، بل ولا تقدر على إنكاره — فشمّ* شهود منا علينا .. ألسنتنا .. أيدينا .. أرجلنا .. أبصارنا وأسماعنا .. كل جوارحنا يدعوها الرقيب الحسيب القادر المقتدر يوم القيامة أن تتقدم لتكلم ، فتشهد علينا بكل ما اجترحنا ، حتى هذا الذي نسيناه .. جوارحنا لا تنساه ولا تخطئه .

يقول ربنا في قرآنه الكريم :

« أَحْصَاءُ اللَّهِ ، وَنُسُوءُ* » .

لكن التوبة كما يحدثنا القرآن ، وكما رأينا في الحديث السالف لرسول الله ،

كفيلة إذا كانت صادقة • بأن تضع عنا شهادة هؤلاء الشهود العدول ••
« أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه ••
وأنسى ذلك جوارحه ، ومعاله من الأرض ، حتى يلتقى الله وليس
عليه شاهد من الله بذنوبه » •

وليس ذلك فحسب ••

بل إن القرآن الكريم ليغفرنا بالبشرى حين يقول عن التوابين :
« فأولئك يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ » •

★ ★ ★

ويحدثنا الرسول عن حب الله للتوبة وللتائبين حديثاً يجعل الأفتدة تطير
هياماً بالتوبة وشوقاً إليها •
يقول عليه السلام :

« إن الله يسط يده بالليل ، ليتوبَ مُسيءُ النهار ••
ويسط يده بالنهار ، ليتوبَ مُسيءُ الليل •• »

بل أكثر من هذا يقول عليه صلاة الله وسلامه :
« والذي نفسي بيده ، لو لم تُذنبوا ، لذهب الله بكم ، ولجاء
بقوم يذنبون فيستغفرون الله ، فيغفر لهم » •

إلى هذا المدى المذهل يجب الله أن يكون غفوراً ، وأن يكون تواباً شكوراً ••؟
فلماذا ••؟ أهو يشبع بذلك حاجة في نفسه ••؟ حاشاه ، فهو الغني الحميد ،
وهو الكبير المتعال ••

إنما يشبع حاجات في أنفس عباده حين يخبرهم أن كل أبوابه مفتحة لهم
حين يرجعون •• وكل رحمته سابعة عليهم حين يطلبون ••

فإذا أقلقهم الخوف من عدله ، طمأنهم الرجاء في فضله •• ولا بأس أبداً
مهما تكثر الذنوب وتعظم الخطايا — فإن التوبة الصادقة لا تَهَبُ التائبُ عفو الله

وحسب - بل تهبه حبه أيضاً :

« إن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين » .

بل وتهبه عطاء آخر ما كان يخطر للتائب ببال ، ذلكم هو فرح الله وحبوره
بعودة عبده الغائب والتائب !!

أجل .. فرحه وحبوره - لا لومه وتقريعه .. وإن الرسول ليضرب لهذا
مثلاً - برجل كان يسير في صحراء موحشة ، حتى إذا وجد شجرة جلس يتفياً
ظلها ، وغلبه النوم ، ثم استيقظ فلم يجد راحلته .. لقد ذهبت بما عليها من متاع ..
واستبدَّ به يأس قاتل ، واستسلم للموت ينتظره حين يجيء في أي من
طوارق الصحراء والتَّيه ، وفقدان الغذاء والماء ..

وأسلمه اليأس لنوم عميق .. وفجأةً استيقظ كالمأخوذ ، وكاد يطير من
الفرح ، إذ رأى راحلته فوق رأسه من جديد .. ويقول الرسول عليه السلام :
« لله أشدَّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته » !! ..

★ ★ ★

ولما كانت التوبة ندماً على الإثم ، ونزوعاً عنه ، وعزماً وثيقاً على عدم
العودة إليه ، اقتضى ذلك أن تجيء والحياة مقبلة ، لتمثل نية صادقة من العبد
على طاعة الله والتقرب إليه .

أما التوبة التي يلقيها صاحبها في سكرة الموت ، فجوابها الحق : هيهات
.. هيهات ..

يقول الرسول عليه السلام :

« إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » ..

أي ما لم يبلغ سكرات الموت ولحظات النهاية ..

وهذا الحديث يكشف عن فضل الله الواسع ، فهو يفتح أمام عبده أبواب

رحمته وقبوله حتى النهاية .

وهو إذا كان يغلّقها دون توبته ساعة الموت ؛ فلأنها ليست توبة .. بل وقاحة
بسا يمثله من كذبٍ على الله وخداع له ..

كذلك يكشف هذا الحديث الشريف عن الخطر الذي يهددنا بتأجيل التوبة
والتسويف فيها - فلا تدري النفس متى تكون مَنِيئَتُها وكم من أحياء يتفجّرون
عافية وبأساً وحبوراً بالحياة يأتيهم الموت بغتة فاذا هم في أكفانهم راقدون ..
من أجل هذا يقول الرسول :
« هلك المسوّفون » ..

ويقول واضعاً أعيننا على أخطر آفات التوبة :
« .. واحذروا التسويف ؛ فإن الموت يأتي بغتة .. ولا يفترن
أحدكم بحليم الله عز وجل ؛ فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم
من شراك نعله ..
ثم قرأ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره .. ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره » ..

إن الرسول عليه الصلاة والسلام ، يرى في إرجاء التوبة والتكاسل عنها
والتسويف فيها مقامرة خاسرة ببصير الإنسان . ومن ثم فهو يدعونا إلى المبادرة
إليها . وإلى مداومة الأخذ بها ..

إن هذا لا يدل على تقوى العبد وحسب . بل ويدل على حصافته وحذقه ..
يقول عليه السلام :

« الكَيِّسُ من دان نفسه ، وعَمِلَ لما بعد الموت .. والعاجز من
أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمانى » .

أجل .. ذلك إنسان كيّسٌ وحصيف . هذا الذي يُخضع نفسه لمراجعة
التوبة أولاً بأول .. وإنه بهذا لا يستنقذ حياته وروحه من الأخطار الماثلة

وحدها.. بل ويحميها من مفاجآت الزمن ومعوقاته ، ويربح السباق المحتوم الذي
نجري فيه نحن والأيام كمرسي رهان ..

وهذا ما كان يعنيه الرسول وهو يعلمنا ويقول :

« بادروا بالأعمال سبعا ..

* هل تنتظرون إلا فقرا متسيا ؟

* أو غنى مطغيا ؟

* أو مرضا مفسدا ؟

* أو هرما متقنيدا ؟

* أو الدجال ، فشر غائب ينتظر ؟

* أو الساعة ، فالساعة أدهى وأمر » ..

إنه عليه السلام يحذرنا هجوم الممالك التي تنتظر على الطريق .

فالليالي من الزمان حبالى مثقلات ، يلدن كل عجيبة

وهو يذكرنا منها بهذه السبع التي إذا لم نسبقها سبقتنا ، وإذا لم نبادرها
بالتوبة النصوح والعبادة الخالصة ، جابهتنا هي بما يملأ نفوسنا حنرة على
ضياع الفرصة ، وفوات الأوان .

إن التوبة الصادقة ، هي نضرة النعيم تترقق في حياة التائبين ووجوههم ،
وتجعل أفئدتهم رقيقة ..

وصدق أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه إذ يقول :

« جالسوا التوابين ؛ فإنهم أرق أفئدة » !! ..

★ ★ ★

وصدق التوبة ونجاحها ليسا مقرونين بنبذ الإثم والتفوق على إغرائه
فحسب .. بل هما كذلك مقرونان بنبذ القنوط والتفوق على تشييطه .
ذلك أن القنوط من رحمة الله خطيئة فادحة ، لأنه يعني تصور إله عاجز عن

المغفرة أو بخيل بالرحمة — حاشا ربنا وسبحانه .. كما أنه أعني — القنوط —
أكبر عائق لانطلاق النفس من إسارها .

وإذا كانت قيمة التوبة أنها تحررك من أصفادك العائقة وأغلالك الموبقة —
فالقنوط لا ريب من أخطر هذه الأصفاد وتلك الأغلال .. ومن ثم كان خطيئة
تحتاج إلى التوبة منها .

من أجل هذا يطمنا الرسول عليه السلام أننا إذ نتوب إلى ربنا ونفخص له
الدين ، فإن علينا أن نحلّق إليه بجناحين مباركين : الرجاء والخوف ..
الرجاء في الله ، والخوف من الله ..

الرجاء في رحمته ورضوانه .. والخوف من غضبه وخذلانه ..

★ ★ ★

سمع الرسول عليه السلام ذات مرة أعرابياً حديث عهد بالإسلام يدعو
ربه ويقول :

« اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً .. » .

فضحك الرسول عليه السلام لسذاجة الرجل وقال له :

« لقد ضيّقت واسعاً ، يا أخا العرب » !!

لقد خاف الرجل ألا تتسع رحمة الله لكثيرين — فأراد أن يقصرها على
نفسه .. أو عليها مع الرسول .. !!

وإن كثيرين منا لتغشاهم نفس السذاجة وهم لا يشعرون .. كثيرون
يبدعون وهم من إجابة الله في شك .. وكثيرون يسمحون لليأس أن يحجبهم عن
رؤية الرحيم الكريم .. والمجيد الودود .

وعلاقة المؤمن بربه بحاجة إلى حظ كبير من الرجاء في الله — وإلى حظ
مماثل من الخوف منه .. بحاجة إلى محبته ، وإلى توقيره .. وتستقيم هذه

العلاقة بتقدير التوازن الذي يتم من شعور المؤمن بالرجاء وشعوره بالخوف ..
شعوره بالمحبة ، وبالتوقير ..

إن الذين يستسلمون للخوف من مساءلة الله وحسابه دون أن تهبّ عليهم
تسمات الرجاء الخائفة يجنحون بعيداً عن المرفأ وهم لا يشعرون . ومثلهم الذين
يستسلمون للرجاء استسلاماً ينسيهم حساب الله ويلهمهم عن حقيقة توقيره ..

وكل اختلال في التوازن بين الخوف والرجاء في قلب المؤمن ، يرجع في
الحقيقة إلى طبيعته أو إلى مسلكه تجاههما .. أما هما — الرجاء والخوف —
فيتبادلان المهمة المنوطة بهما تلقائياً في حندق كبير .

فالرجاء في شيء ينادي بالخوف من فقدّه والخوف من شيء ينادي بالرجاء
في أمته .. لكن مزاجنا النفسي هو الذي يفرط في استخدام أحدهما فيطغى على
الآخر ، ويجرف النفس في طريقه إلى الإفراط في اليأس بلا أمل . أو في الرجاء
بلا كابح ..

من أجل هذا ، كان الرسول حريصاً على أن يثحلت المؤمن بجناحي الرجاء
والخوف .. المحبة والتوقير .. لكي يبلغ بهما من رضوان الله ونعمته ما تقرّ
به عيناه .

والخوف من الله على أية حال مختلف عن الخوف من غيره ..

إن الخوف منه سبحانه وتعالى يكافأ بالمغفرة وحسن المآب . يضرب الرسول
لهذا مثلاً فيقول :

« إن رجلاً كان قبلكم رَغَسَهُ الله مالا — أي أكثر ماله — فقال
لبنيه لما حضره الموت : أيّ أبٍ كنت لكم ؟ قالوا : خير أب ..
قال : فإنني لم أعمل خيراً قط ، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ،
ثم ذرّوني في ريح عاصف ..

ففعّلوا ، فجمعهم الله ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ ..

قال : مخافتك ..

فتلقاه الله برحمته « !!! ..

فمخافة الله كما يدركها الرسول ليست سبيلا إلى الرعب والفرع ، بل هي حافز إلى المزيد من العمل الصالح ومن التقوى • يقول عليه السلام :
« مَنْ خاف أدلج • ومن أدلج بلغ المنزل • ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة » •

فالخوف هنا داع إلى الإدلاج ، أي المبادرة بالسير إلى الله قبل أن يستلئ طريق الحياة بالموائق والعقبات •

ولقد كان الرسول في مقامه العالي ، يخاف الله مخافة من يعرف قدره العظيم • !!
ولقد سئل عليه السلام عندما أخذ الشيب يبرق من شعر لحيته ورأسه . فقال :
« شَيْبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا » •

يعني سورة « هود » وسورة « يونس » وأخواتهما من السور المثلثة بالآيات الراجعة والمنذرة • •

وقرأ يوماً سورة « الدهر » ثم قال :

« إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون
أطقت السماء - أي سمع أزيزها - وحق لها أن تتشط • • !!
ما فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله • •
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، ولخرجتم
إلى الصعادات تجأرون إلى الله » • • !!

فالذي كان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ، ملأ قلبه خشية لله وتوقيراً له • • ولكن لم يملأه فرحاً ولا رعباً - وهذه مزية الخوف من الله • • فهو مهما يكن ضغطه ووقعه على النفس ، لا يكاد يزائلها حتى يخلّف لها سكينة الأمن وبرّداً اليقين • •

يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .
« كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ تحت شجرة ، فهاجت الريح ،
فوقع ما كان فيها من ورق نَخِرَ ، وبقي ما كان من ورق أخضر ..
فقال رسول الله ﷺ : ما مَثَلُ هذه الشجرة ؟؟
قال القوم : الله ورسوله أعلم .
فقال : مَثَلُ المؤمن إذا اقشعر من خشية الله عز وجل . وَقَعَتْ
عنه ذنوبه ، وبقيت له حسناته » .

فالخوف من الله كما يراه الرسول وكما يعلمنا إياه ، هو امتلاء النُّوَادِ
بخشية الله وبإجلاله .. وحَسْبُ أنه عبادة وقرَّبِي تجد النفس فيها هناءها
وتترقب ثوابها !!

ولقد حدث الله عباده عن عطائه ونعمه وجناته ثم قال :
« ذلك لمن خاف مقامي ، وخاف وعيدي » ..

★ ★ ★

من أجل هذا كان الخوف والرجاء تَجَاهَ الله عز وجل . وجهين لفضيلة
واحدة ، تزكو بها علاقة العبد بربه وتستقيم بها على طريق الدين خُطَاهُ ..
وكان حديث الرسول عن الرجاء قريباً من حديثه عن الخوف أو الخشية ..
باعتبار أن كثلاً منهما مَفْضَرٌ إلى رحمة الله ورضوانه .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« قال الله تعالى : يا ابن آدم .. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ
لك على ما كان منك ولا أبالي .. يا ابن آدم ، لو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ
عَنَانَ السَّمَاءِ ثم استغفرتني غفرتُ لك ..
يا ابن آدم ، لو أتيتني بِقِرَابِ الأرض خطايا — أي بمثلها —
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » !!!

فإذا لقيت الله لا تشرك معه في الألوهية إلاهاً آخر .. ولا تشرك معه في الطاعة ، طاعة الشيطان والهوى والخطيئة ؛ فإنه يَعدُّ توبتك الصادقة ويشيك على حسن ظنك به ورجائك فيه بملء الأرض مغفرة .

والرجاء في الله — مع توقيره وطاعته — فضيلة العارفين ؛ لأنه يعكس فهماً مستقيماً وسديداً لعظمة الله وجُوده ..

وحين وصف القرآن الكريم عباد الله المؤمنين بأنهم الذين :
« يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ » .

قصد أن يقرن الرجاء بهذه الصفة الخاصة من صفات الله سبحانه — وهي الرحمة ليعلمنا أنها أقرب إلينا من أنفسنا ، وأوسع من ذنوبنا . ويفسر الرسول ذلك فيقول :

« لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ ، كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ :
إِنْ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي » !!..

ولتنظر إلى اللفظة الباهرة التي يتضمنها هذا الحديث الصادق : . فالرسول عليه الصلاة والسلام ، يبدأ إعلان هذه البشرى بقوله : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ » .

ومعلوم بداهة أن رحمة الله بكل كمالها واتساعها أقدم من الخلق جميعاً ؛ لأنها من أخلاق الله القديم ، الذي لا أول لوجوده .. فلماذا هذا التوقيت في الحديث وما معناه .. معناه أن الله الذي خلق الخلق يعلم ضعفهم ، ويعلم قوى الإغواء والإغراء والشيط التي تقاوم رغبتهم في طاعة الله وحسن عبادته .

ومن ثم فهو منذ خلقهم ، وهو يُدَثِّرُ عَثْرَ يَهُمُّ بستره الجليل ، ويفضي أخطاءهم بغفرانه الجزيل ، ويتلقى اعتذارهم برحمته الواسعة !!!..

كان النبي بين أصحابه يوماً حين رأى امرأة تَلْتَقِمُ ثديها شفتي رضيع ، وهي تفضيه إلى صدرها في حنان مقيض . فقال لأصحابه :
« أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ »

قالوا: لا والله ، يا رسول الله ..

فقال عليه السلام : فإله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها .. « !!

إنه بأحاديثه الكريمة يُعَرِّفُنَا بفضل الله العظيم ، ويدخلنا فراديس الرجاء والرحمة والأمن مطمئنين متهللين .. وإله ليضرب مثلاً تهاهى في الجمال والصدق فيقول :

« أمرَ الله عز وجل بعبدٍ إلى النار ، فلما وقف على شفتها ، التفت

وقال : أمّا والله يا رب ، إنَّ كان ظني بك لحسن ..!!

فقال الله : ردّوه .. أنا عند حسن ظن عبدي بي .. « !!!

سبحانه .. بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ..

★ ★ ★

وحين يحقق المؤمن لنفسه حظاً متكافئاً من الرجاء والخوف ، يجد نفسه يتجه تلقائياً نحو فضيلة أخرى وكبرى ، تحلّ علاقته بربه في أحسن تقويم .

تلك هي فضيلة الحياء من الله .

فبمع محاولات الترقى الروحي وتزكية النفس بتقوى الله يجد المؤمن نفسه فجأة وقد حكمت تصرفاته كلها تلك الشعيرة الباهرة - الحياء من ربه ..

لم يعد العذاب والعقاب الحافزين للذين يصرفانهم عن سوء .. بل الحياء من ذي الجلال والإكرام !!

إن الحياء من الله . إذا كسا نفساً مؤمنة ، أفاء عليها من التقى والهدى والعفاف والاستقامة ما يجعلها قدوة ومثالاً ..

إن الحياء لا يحجز صاحبه عن الآثام وحسب .. بل ويحجزه عن مجرد التطلع إلى ما لا يليق . والرغبة فيما لا طاعة لله فيه ..

ولقد علّمنا الرسول بقدوته وبسلوكه كيف يكون الحياء من الله . بل وكيف يرتفع الحياء فيصير شكراً لله ..

ف ذات يوم • وقد تورّمت قدماه من طول القيام في صلاة الليل ، وتَغَضَّنَ ما تحت جفنيه من كثرة البكاء ، سئِلَ : لِمَ كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخّر ؟ فكان جوابه :

« أفلا أكون عبداً شكوراً » !!••

إجابة تنفجر حياءً وتوقيراً ، يقدمها هذا النبي الكريم القائل :

« إن لكل دين خلقاً •• وخلق الإسلام ، الحياء » !!•

فِيمَ كان عَنَاؤُه في العبادة والنشك •• ؟ أستغفر الله العظيم •• أقول عَنَاؤُه •• هو الذي ساء غبطة روحه ، وقرّة عينه •• !

فيم كان بكاءؤُه الذي كان ينبعث من صدره أثناء بعض صلاته وله أزيز كأزيز المرجل •• !

أكان بكاءؤُه من خوف •• ؟ هو الذي قال له ربه الكريم :

* « وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى » •

* « وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين » •

* « وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » •

لقد كان بكاءؤُه المتبتل ، ودموعه الأوبئة ، التعبير الذي يملكه ويقدر عليه ليعلن به حياءه الشديد من ربه العلي الذي غره بفضله وحبّه واصطفائه ، والذي كان يلقي ذاته بين يديه في ضراعة العاجز عن شكره مهما يُقَضِّصُ في شكره ، ويقول :

« سبحانك •• لا أحصي ثناءً عليك »

« أنت كما أثنت على نفسك » !!••

★ ★ ★

وحين يتم للعبد توحيد الله بالإخلاص له •• وَيَجِبُ كل أخطائه بتوبةٍ نَصُوحٍ يعتذر بها إلى ربه ، ويبدأ بها عهداً جديداً يعقب بأريج عفو الله وعبر طاعته •• عندما تحقق ذلك لنفسك ، فَهَيِّئْهَا للتزود بأعظم طاقات الروح وأمضى

قواها .. طاقة التوكل على الله ..

وإنما أقول : «طاقة التوكل» لأن التوكل الصحيح طاقة لا منهي لأبعاد .
نفوذها وآماد اقتدارها .

والقلب العامر بهذه الطاقة تكاد نبضاته تتحول إلى مقادير !! .. عندما
خاطب الله عباده قائلاً :

« وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » .

كانت الآية الكريمة تدلهم على أصدق وآلئ سمات الإيمان وبراهين وجوده ..

وكذلك حين ساق القرآن الكريم هذا الحوار الفاصل السريع :
« الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ..
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَفَضَّلَ لَهُمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ ،
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ » .

فالتوكل الحق ذخيرة طاقة ، ومتيع قوة لا نظير لها بين ما نعرف من طاقات
وقوى !! ..

ويبدأ التوكل عند رسول الله بالتوحيد أيضاً — فما دام الله وحده هو الله ..
وما دام الأمر كله له ، والقوة كلها منه ، قفيم اغترار العبد بحوله وقوته ؟ ..

إن تفويض الأمر لله ، وحسن التوكل عليه ، ودوام اللجوء إليه ليس سوى
إقرار بالحقيقة المطلقة ، واعتراف بواقع لا مهرب منه ولا ريب فيه .

وإذا كان الإنسان لا يملك لنفسه نقماً ولا ضراً ، فكيف يملكها له غيره أو
كيف يملكها هو لغيره ؟؟ ..

إن رؤية النفس والاعترار بقوتها وقدرتها من شر ما يطمس علاقتنا بالله
سبحانه .

وها هو ذا الرسول يقول ضارعاً لربه ومولاه :

« اللهم لا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةً عَيْنٍ فَأَعْجِزَ .. وَلَا إِلَى
النَّاسِ فَأُضَيِّعَ » !!!..

فهو مع ما أنعم الله عليه من بصيرة تتوقد ذكاء ونوراً ، يخاف أن يَكِلَهُ الله
إليها ، ويسأله ألا يتخلى عنه ولو لطرفة عين !!..

إن تجرد العبد من حوله وقوته ، وليأذه بحول الله وقوته ، آية على أنه
قد عَرَفَ الطريق .

ومن ثم ، ولكي تظل علاقتنا بالله مُضَاءةً بنور توحيده والثقة به — راح
الرسول يزكي فينا الثقة بالله وحسن التوكل عليه .

وإنه عليه السلام ليصف المؤمنين ويكشف عن أبهى خصاله ، فيقول :
« أن يكون بما عند الله ، أوثقَ منه بما في يده » .

ويعلمنا أن نبداً أمورنا كلها باستخارة الله فيها ؛ لكي يبقى توكلنا عليه مشدود
الآصرة ، ولكي نهتدي بخيرة الله إلى الصواب والسداد في أمرنا ..
يقول عليه السلام :

« إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم
ليقل — أي بعد الصلاة :

اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرُكَ بقدرتك ، وأسألك من
فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنتَ
علام الغيوب .

اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ،
وعاجل أمري وآجله ، فاقدِّره لي ، ويسِّره لي ، ثم بارك لي فيه .
اللهم وإن كان هذا الأمر شراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
وعاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدرْهُ لِيَّ

الخيرَ حيثَ كان ، ثم رَضَّني به •
ويُسَمِّي حاجته ... » •

ولقد كان عليه السلام يقول ويعلمنا أن نقول :

« اللهم خيرَ لي واختَرْ لي » •

« اللهم دبرْ لي ؛ فإنني لا أحسن التدبير » •

وحتى يحفظ التوكل السديد علاقتنا بالله من البلبلة ، والضياغ ، رأينا
الرسول عليه السلام يرفض التطيُّر والتشاؤم ويعلمنا إذا رأينا أو سمعنا ما قد
يحملنا على التشاؤم أن ندعو ربنا قائلين :

« اللهم لا طيِّرَ إلا طيرُك .. ولا خيرَ إلا خيرُك .. ولا إله غيرُك ..

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت .. ولا يذهب بالسيئات إلا أنت » •

إننا بهذه الثقة المطلقة بالله ، نستطيع أن نجاوز موقف التشاؤم والتشيط إلى
سداد الحياة ، وخيرها ، وعطاياها ..

★ ★ ★

والتوكل الحق على ربنا سبحانه مبشر بأن العلاقات بين العبد وربه قد
بلغت ذروة الصدق والكمال بما انتظمت من نور المعرفة به .. وحسن الظن ،
وتسام اليقين ..

وهذا معنى قوله عليه السلام :

« لو توكلتُم على الله حق تَوَكُّلِهِ ؛ لرزقكم كما يرزق الطير ..

تغدو خِمَاصاً ، وتروحُ بِطَاناً » ..

فالْمُؤْمِنُ يجيد التوكل ويستلثك حقيقته إذا هو بلغ في ثقته بقدرة الله وبعطائه
مبلغ الطير التي تهديها غريزتها وإلهامُ الله الكامن فيها بأن الله رازقها لا محالة ..
وأنها لا تبحث عن رزقها إلا بالقدر الذي يبحث به رزقها عنها !! ..

ويدلنا هذا الحديث على أن التوكل يقين وحركة ؛ يقين بأن الله قد قدَّر كل

شيء تقديراً .. وحركة تسعى في جد لاكتشاف هذا المقدور واكتسابه .
يقول عليه السلام :

« واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ..

فحين نعلم هذا وتيقنه ، يُسلحنا التوكل إذن بقوى عظمى تكتسح كل ما تفجؤنا به الليالي من مخاوف ومخاطر ، وتمكننا من السير بخطى واثقة في دروب الحياة ..

وهكذا لا يعود التوكل تَوَاكُلًا ولا خذلانًا ، ولا إخلاذاً للقعود والكسل .. بل حركة دائبة يدفعها قلب موصول العرى بالله ، راسخ اليقين بما عنده .
كما لا يبدو وكأنه ضرب من خداع النفس ، بل شَحْنٌ لها بالإدراك الحق لعظمة الله وقدرته وهيئته .. وهو إدراك لا ينسى وهو يُسلم الأمر لله أن يأخذ بالأسباب التي هيأها الله .

إن الناس جميعاً يحفظون كلمة الرسول :

« اعتقلها ، وتوكل » .

وهي في تركيزها الشديد تعطي التعبير النهائي لحقيقة التوكل ومُذاه .

★ ★ ★

والتوكل — أو بتعبير أصح — « روح التوكل » التي نعنيها بحديثنا هذا ، تقضي من الإنسان ألا يسيء الظن بما يختاره الله له . بل يتقبله بقلب شكور وجبهة ساجدة .

يقول عليه السلام :

« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني » .

وهنا نلتقي بركيزة أخرى من ركائز علاقتنا بالله ..

ذلكم هو الرضا به والرضا عنه .. وأصحاب هذا الرضا هم الذين نعتهم

القرآن الكريم بأنهم :

« رضيَ الله عنهم ، ورَضُوا عنه » .

إن علاقتك بالله سبحانه تهتز صورتها وتفقد نورها أمام أي جزع تعبر به عن قضاء الله وتقديره عليك .

أما التهلل والحمد فيزيدانها نوراً وسكينة ..

يقول عليه السلام :

« عجباً لأمر المؤمن .. إن أمره كله له خير

* إن أصابته سرءاء شكر ؛ فكان خيراً له ..

* وإن أصابته ضرءاء صبر ؛ فكان خيراً له ..

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » .

حقاً إن أمره لعجيب .. هذا الذي يقهر إغراء الخير ، فيضع مكان الزهو به تواضعاً وشكراً ، ويقهر إغواء الضر ؛ فيضع مكان الجزع منه تسليماً وصبراً .. وترتفع علاقته بربه من خلال هذا السلوك الفريد إلى حيث لا يسها نصب ولا لغوب ..

يقول عليه السلام :

« ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى رباً » .

فمن رضي بربوبية الله ركع أمام قضاؤه ، وسجد لمشيئته .

وكم هي باهرة وآسرة وممتلئة هذه الكلمة « رَضِيَ » فإله لا يفرض نفسه على الناس ، ولا يكرههم على اعتناق ربوبيته .

كل ما هو مطلوب من الإنسان أنه إذا « رضي بالله رباً » فإن عليه أن يعرف حقه وقدره ، وأن يتقبل قضاءه وقدره .

والناس يرضون بالله ويرضون عن الله تلقائياً إذا جاءهم الخير وغمرتهم النعمة .. بيد أنهم يجزعون إذا مسهم السوء .. والعلاقة التي تنهض على أساس

كهذا لا تبشر بخير .

من أجل هذا حرص الرسول على ألا يكون ذِكْرُنا لله وشكرنا إياه ورضانا عنه عند حدوث ما نكره ، أقل منه عند مجيء ما نحب ..

جلس عليه السلام يوماً بين أصحابه فقال :

« مَنْ أُعْطِيَ . فشكر

وابتلي ؛ فصبر

وظلم ؛ فاستغفر

وظلم ؛ فغفر » .

ثم سكت ، حتى سأله أصحابه : ماذا لهم يا رسول الله ؟ فقال :

« أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » .

فالبلاء الذي ينزل بالناس في أنفسهم أو في أهلهم ، أو في أموالهم وحياتهم ، لا ينبغي أن يهز علاقتهم بالله وحسن ظنهم به .. لأنه يحمل في مشقته المائلة نعمة كامنة ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« ما يَبْرَحُ البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » .

ولقد دخل عليه يوماً وهو موعوك ، أحد أصحابه ، وأحس وهو يصافح الرسول بارتفاع حرارته فقال : « ما أشد حُمَّاكَ يا رسول الله » .
فأجابه الرسول :

« إنا كذلك ..

يُشدُّدُ علينا البلاء ، ويضاعف لنا الأجر » .

فنكبات الحياة ومشاقها لا تذهب ببدأ إذا أصيب بها المؤمن .
ها هو ذا رسولنا يتحدث :

« ما يصيب المؤمنَ من نصَبٍ ، ولا وصَبٍ . ولا همٍّ . ولا حزنٍ ، ولا أذىٍ ، ولا غمٍّ ، حتى الشوكة يُشاكها إلا كفرَّ الله بها من خطاياها » .

وكل الذي يتمناه المؤمنون الصادقون ألا يكون البلاء الذي ينزل بهم مظهر مسخط من الله عليهم ، أما البلاء ذاته فما ينبغي أن يزيد علاقتهم بالله إلا رسوخاً وعمقاً وألقاً . . . وها هو ذا رسول الله يشرهم :
« أشد الناس بلاءً ، الأنبياء . . .
ثم الأمثل ، فالأمثل » .

بل ها هو ذا — عليه صلاة ربنا وسلامه — يخبرنا أن البلاء قد يكون معراجاً يرقى بأصحابه إلى الدرجات العلى ، ويقرب بهم من حضرة الملك الأعلى ، فيقول :
« إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل . ابتلاه الله في جسده ، أو ماله ، أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل » .

ويخبرنا الرسول الكريم في صورة من أبهى الصور التي يعرفنا بها رحمة الله وحنانه — أن المؤمن حين يمرض ، ويحمله مرضه على الأنين والتأوه ، تضرع الملائكة الذين هم معه من حفظته إلى ربهم ، فيقول الله سبحانه :
« إني أحب أن أسمع صوته » .

أجل . . . كم من عباد الله يحب أن يسمع تغريدهم وهم يشكرونه . . .
ولكنهم يغفلون ، فيبتليهم بشيء من الضر لئسمع أنينهم وهم يدعونه ، وهم خلال ما يصيبهم من ضر ، وما يجدون من ألم يطهرهم تطهيراً ، ويهيئهم لمقعد صدقٍ عنده .

ها هو ذا عبده ورسوله يقول :
« ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في النفس والولد والمال ، حتى

يلقيا الله تعالى وما عليهما خطيئة » •

وما هو ذا ، يقول :

« من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى

الناس ، كان حقاً على الله أن ينفّر له .. » •

بهذه الأحاديث الصادقة يقدم الرسول تفسيراً حقيقياً ، وليس مجرد عزاء

للبلاء ولما يمكن أن يكون وراءه من خير ونعمة •

ولكن الرسول الذي آتاه الله الحكمة لا يريد لعلاقة المؤمن بربه أن تصح

من جانب ، وتسوء من جانب آخر • • فهو يحذر من أن يكتسي الرضا بالقضاء والصبر

على البلاء بفاشية من الغرور ورؤية النفس •

لذلك لا يكاد يسمع واحداً من أصحابه يدعو الله قائلاً :

« اللهم ارزقني الصبر » •

حتى يقول له :

« بل قل : اللهم إني أسألك العافية » •

بل ها هو ذا عليه السلام لا يكاد — يوم الطائف — يقول في ابتهاله المأثور :

« إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي » •

حتى يتبعها من فوره بقوله :

« ولكن عافيتك أوسع لي » •

إن الإلحاح على الله بالعافية — فضلاً عن حاجة الإنسان إليها — يمثل عبودية

مفتقرة إلى الله ، ليس معها ما تزهو به من قوة وجكد • •

من أجل هذا ، ولكي يحيا المؤمن دوماً في نور فقره إلى الله جعل الرسول

الدعاء بالعفو والعافية أفضل الدعاء فقال :

« ما من دعوة يدعو بها العبد ، أفضل من : اللهم إني أسألك

العفو والعافية » •

وتسأله أم المؤمنين « عائشة » رضي الله عنها :
« يا رسول الله : أرأيت إن علمت ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ »
فيجيبها عليه السلام :

قولي : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » .
فالتضرع إلى الله في سؤال العاجز المفتقر ضرب من التقى كبير القيمة
عظيم الثواب .
والعلي الكبير ، يحب عباده الذين يمشون على الأرض هَوْنًا ، ويدعونه
تَضَرُّعًا وَخَفِيَّةً ..

من أجل هذا يوصي الرسول بالدعاء ، لتقوى به علاقتنا بالله وتزدهر .

* * *

يقول عليه الصلاة والسلام :

- « الدعاء هو العبادة » .
- « الدعاء مَخَّ العبادة » .

ثم يعلمنا الدعاء بكل شعائره .. ويحضنا على مداومته واستمرار لهجِّنا به ..
ذلك لأن الدعاء يصور يقيننا بالله إلهاً ، ومقتدراً ، ووهاباً .. والذي يطلب
من ربه كل حاجاته ، ويذكره عند كل مسعى له ، إنسان حسن المعرفة بالله ، وثيق
الصلة به سبحانه ، واللهج بالدعاء والابتغال إلى الله ودوام سؤاله دليل على توحيده ..
يقول عليه السلام :

- « إذا سألت فاسأل الله .. وإذا استعنت فاستعن بالله » .

ولأن سؤال الله في كل شيء ، اعتراف بفضلِهِ في كل شيء ، فقد أمرنا الرسول
أن نسأل ربنا حاجتنا كلها حتى النزر اليسير منها . يقول عليه السلام :
« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى الملح .. وحتى شيسع
نعله إذا انقطع » ..

ولأن الدعاء عبادة يطالبنا الرسول بحضور القلب حين ندعو :
« اعلّموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ » .

ولأنه مظهر لفضل الله ، يطالبنا الرسول ألا نكون أنانيين فنختص به أنفسنا
دون الآخرين :

« ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ، ولك
مثله » .

* * *

إن قضية الدعاء ليست من القضايا العادية بحيث نمر بها سراً ونحن نتحدث
عن علاقتنا بالله . وإنما لتشغل من الموضوع جانباً .

فهنا وأنت تدعو الله وتسأله ، تكشف عن حقيقة إيمانك به . وعن درجة
عبوديتك له . .

ويقينك بالإجابة مساوٍ لما في قلبك من الثقة به ، من أجل هذا يعلمنا
الرسول ويقول :

« ادعوا الله وأتمموا مقتنون بالإجابة » .

لا مكان للشك ولا للتردد :

« وإذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني
إن شئت . . ولكن ليَعَزِّم المسألة ، فإن الله لا مُسْتَكْرِه له . . »

ولا معنى لليأس أمام إرجاء الإجابة :

« يُسْتَجَاب لأحدكم ما لم يَسْتَبْطِء » .

وتبادل العلاقة بين الله وعباده تتجلى في الدعاء تجلياً باهراً .

فهو سبحانه لا يستجيب دعاءنا فحسب . بل إنه ينتظره ويحب سماعه . . !!
سكّوا الله تعالى من فضله ، فإن الله يحب أن يُسأل :

« وأفضل العبادة ، انتظار الفرج » .

ويضعنا الرسول أمام مشهد تذوب الأفئدة من فرط حسنه إذ يصور لنا ذلك الجلال الفريد عندما يقترب الله من عباده في الهزيع الأخير من الليل إلى صلاة الفجر ، حيث الأنام نيام ... إلا جماعة من عباده ، تجاقت جنوبهم عن المضاجع وخرّوا لربهم سجداً وبكياً .. هنالك يغمرهم الرحمن بنوره ، وينادي :
« أنا الملك .. أنا الملك .. »

من يدعوني ، فأستجيب له ...
من يسألني ، فأعطيه ...
من يستغفرني ، فأغفر له ... »

أرايتم ؟ هذا ربنا يبحث عنا .. يفقد أصواتنا الصاعدة ، وابتهالاتنا الضارعة !!!

من ذا الذي يسأل ، فيعطى ...
ومن يريد ، فيأخذ ...

★ ★ ★

إن الرسول يؤكد لنا استجابة الله دعاء من يدعوهُ يؤكد لها ملء يقينه بقول الله له :

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان .. »

فليستجيبوا لي .. وليؤمنوا بي .. لعلمهم يرشدون .. »

وإنه ليهدي إلى الصواب أولئك الذين يتساءلون : لماذا ندعو ولا نجد إجابة ؟ فيقول : وهو بدهة يحدث المؤمنين الذين يستحقون الإجابة من الله :

« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ، إلا

أعطاه الله بها إحدى ثلاث ..

• إما أن يعجل له دعوته ..

• وإما أن يدخرها له في الآخرة ..

• وإما أن يصرف عنه من سوء مثلها •

ونقد قال أصحابه الذين سمعوا منه هذا الحديث المبشر :

يا رسول الله ، إذن تكثر

فأجابهم قائلا :

« الله أكثر » ..

بل لقد بلغ يقين الرسول بإجابة الدعاء حدا جعله ينهانا عن أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا في لحظة غضب •

يقول عليه السلام :

« لا تدعو على أنفسكم ، ولا على أولادكم ، ولا على خدمكم ،

ولا على أموالكم ، حتى لا توافق من الله ساعة عطاء ، فيستجيب لكم » ..

إن نوع الدعاء الذي تتجه به إلى الله ، ودرجة إلحاحنا على الله في خشوع وتقوى ، ويقيننا بقدرته وبفضله — كل هذا يمنحنا علاقة فاضرة بالله •

إن الدعاء قرينة عظمى تزكو بها النفس والروح ، لأنه استجابة الله •

« يا عبادي ..

• كلكم جائع إلا من أطعته : فاستطعموني أطعمكم

يا عبادي ..

• كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسبكم

يا عبادي ...

• إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ،

فاستغفروني أغفر لكم ..

يا عبادي ...

• لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، قاموا في صعيد

واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسأله ما نقص ذلك مما عندي

إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر .. » •

أرأيتم ؟؟

إن الله يقرع أبوابنا .. أجل ، هو .. لا نحن .. هو الكبير المتعان . ينادينا كي نسأله .. ويدعونا أن ندعوه .. ويفتح لنا أبواب رحمته وفضله بغير حساب .. وبهذا الحنان الغامر من ذي الجلال والإكرام تفسر علاقتنا بالله على شَرِّها العذب المورود ... فهنا الرجاء الذي لا منهي له في رحمة الله وعطائه .. وهنا اليقين لكل صاحب يقين بقبول ضراسته واستجابة دعائه ..

إن ميزة الدعاء الأولى أنه يجعل علاقتنا بالله سبحانه ، في حركة ربّانية مستمرة . وفي تبادل خفي بين الله وعبده - يحمل من العبد الدعاء . ويحمل من الله الإجابة ، على النحو الذي يعلم فيه الخير لعبده .

من أجل هذا ، كان أحب الدعاء إلى الرسول ، كل دعاء يصور عجز العبد وافتقاره الحقيقي إلى الله .

فهو - مثلاً - يستغفر الله ويدعونا أن نستغفره بهذه الصيغة :
« اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت .. خلقتني وأنا عبدك .. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت .. أبوء لك بنعمتك عليّ .. وأبوء بذنبي فاغفر لي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .. »

ويصف الرسول هذه الصيغة بأنها « سيد الاستغفار » فلماذا كانت كذلك ؟ .. لأنها كما ترى ، تحمل كل إقرار العبد ، وفقر العبد ، وولاء العبد للعليّ الأعلى الذي بيده الأمر وإليه المصير ..

ويحدثنا « عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما ، فيقول :
« لم يكن رسول الله ﷺ يدع هذه الكلمات حين يُمسي ويصبح :
« اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ..
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ، ودنياي وأهلي ، ومالي .. »

اللهم استر عَوْرَاتِي . زَاِمِن رَوْعَاتِي .
« اللهم احفظني من بين يدي . ومن خلفي . وعن يميني . وعن
شمالِي . ومن فوقِي . وأعوذ بعظمتك أن أَغْتَالَ من تحتي — يعني
أن يخسف بأرض هو فيها » .

إنه — عليه السلام — يعلم المؤمنين كيف يخضعون لله في دعائهم . وكيف
يرجون رحمته ويخافون عذابه . . فالروح والطريقة والكلمات التي نلجأ بها
إلى الله جديرة بأن تركز علاقتنا بالله ، وتزيد هذه العلاقة عافيةً ونوراً .

ولكن ، لماذا يجعل الرسول الدعاء مُخَّ العبادَة . . ؟
ألأنه يمثل حقيقة الإيمان ، ومَدَى اليقين الذي يحسبه المؤمن لربه .
ألأنه تجديد مستمر لروح العلاقة القائمة بين الله وعباده . . ؟
من أجل ذلك كان الدعاء مخ العبادَة . .

★ ★ ★

ولكن مع هذا كله ، وربما قبل هذا كله — لأنه ذكر لله . . وأمرُكم بِذكرِ
الله . . يجيء على رأس الركائز التي يقيم الرسول عليها علاقتنا بالله سبحانه ،
ليس كمثل شيء ، وهو السميع البصير ، إن علاقة الإنسان المؤمن بربه تحقق
بذكر الله أقصى كمالها واكتسابها ، ذلك أنها تتحول من علاقة إلى « معية » فيصبح
العبد الذاكر في معية الله وبين أفراد رعيته . .

يقول عليه السلام :

« يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي . .
وأنا معه إذا ذكرني . .
فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي . .
وإن ذكرني في ملاءٍ ذكرته في ملاءٍ خير منهم » .

فالحديث هنا يعطي هذه للمعية الجليلة شكلها حين يخبرنا أن المؤمن الذي

يذكر الله في نفسه . يذكره الله في نفسه .. والذي يذكره في ملا ، يذكره الله في
مأخير منهم ..

ولقد سأل سائل رسول الله : - أي الأعمال أحب إلى الله ؟ ..

فأجابهُ الرسول عليه السلام :

« أن تموت ، ولسانك رطب » ، من ذكّر الله .

وذكر الله ، هو ذكر الله ... وسواء كان بالتسبيح ، أو بالاستغفار أو
بالتهليل - والتهليل هو الذكر « لا إله إلا الله » أو كان بقراءة القرآن .. الجوهر
في هذا كله أن يحل الذكر اسمه وحقيقته .

لقد ساء الله ورسوله « ذكر الله » ، فإذا ما انتهى إلى أن يكون مجرد
ترداد لاسم الله سبحانه بلسان عَجُول وقلب مشغول فما هو بذكر أبداً .. إن
معنى ذكر الله وجود حالة من الحضور الكامل في حضرة الله .. والاستحضار الواعي
لعظمته ولجلاله ، ثم ذكّره في خشوع ويقظة ينتظمان القلب والجوارح معاً ..

فالذاكرون ربهم بهذا الحضور هم المعنيون بقول الرسول :

« سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ »

قال أصحابه :

« وما المُفْرَدُونَ يا رسول الله ؟ .. »

قال عليه السلام :

« الذاكرون الله كثيراً .. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم
القيامة خِفَافاً » .

إن مزية الذكر ماثلة في أنه لا شيء يقهر الشيطان مثله .. يقول عليه السلام :
« وآمركم بذكر الله .. ومثل ذلك رجل طلبه العدو سِرَاعاً في أثره
حتى أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه ..
وكذلك العبد ، لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله » .

ومزيتة كذلك أنه يطمس نوازع الشيطان في النفس .. ذلك أن الذي تدوي في جنبات روحه وروعه معاني « لا إله إلا الله » إلى فترة طويلة من الوقت الذي يقطعه الذاكر في خشوع وتقوى لا يلبث مع مداومة الذكر حتى يجد نفسه سيداً لكل نفسه ، سيداً على هواه ، مجاوزاً كل آفات الشيطان والخذلان .

ولعل هذا ما عناه الرسول بقوله :

« من عجز منكم عن الليل أن يكابده ..

وبخل بالمال أن ينفقه ..

وجبّئ عن العدو أن يجاهده ..

فليكثر ذكر الله » ..

أجل .. إن ذكر الله لن يكون كفارة لكل هذا العجز وحسب ، بل إنه قبل هذا سيكون القوة التي تقهر هذا العجز .. سيكون النور الذي يكنس ظلمات اليأس ، والمقدرة التي تجعل من عجز المؤمن خيراً ماضياً .. وتسلأ بعافية الدين والإرادة والضمير .

لقد عنيّ الرسول بذكر الله حتى جعله فارقاً بين الحياة والموت ها هو ذا عليه السلام يقول :

« مثل الذي يذكر ربه ، والذي لا يذكر الله ، مثل الحي والميت » .

وإن « أم أنس بن مالك » رضي الله عنهما لتسأله : - يارسول الله أوصني ..

فيوصيها عليه السلام قائلاً :

« اهجري المعاصي ؛ فإنها أفضل الهجرة ..

وحافظي على الفرائض ؛ فإنها أفضل الجهاد ..

وأكثر من ذكر الله ؛ فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من

كثرة ذكره » .

إنه لا قربة ولا عبادة إلا وتمثل وشيجة مباركة ميمونة بين الله وعبدته .

ولكن ذكر الله خاصة فضلاً عن كونه وشيعة من أقوى هذه الوشائج ،
فهو عيد من أعياد الروح أو فرح من أسعد أفراحها !!
يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا يقعد قوم يذكرون الله ، إلا حَفَّتْهُمُ الملائكة ، وغَشِيَتْهُمُ
الرحمة . ونَزَلَتْ عليهم السكينة ، وذكرهم الله فين عندده » .
بل إن الرسول ليخبرنا أن هؤلاء الذين يجتمعون على ذكر الله وتحننهم
الملائكة ينال من بركاتهم كل من شهد مشهدهم وشمَّ عيبرهم واقترب من رياضهم .
حتى ولو لم يشاركهم الذكر ؛ لأن الله يقول لملائكته :
« هم القوم لا يشقى جليسهم » !!

ومجالس الذكر التي يجتمع ذووها على خير وفي خير ، خاشعين لله . نابذين
الرياء والبدعة ، مخلصين له الدين — إنما هي من رياض الفردوس ، وإن تلك
في الدنيا .

ألم تسر يوماً بأحدى سفارات الدول في القاهرة ؟
إن السفارة تقع في أرض مصرية ، وتحتل مكاناً في شارع من شوارع
القاهرة . ومع ذلك فهي بمجرد دخولك من بابها أرض أخرى تتبع الدولة التي
تسلها السفارة ، وتتسع بكل حصاتها وحقوقها .

إن مجالس الذكر تنعقد فوق مكان ما من أرض الناس . ولكنها في حقيقتها
تتبع أرضاً أخرى . بل ساء أخرى . تتبع الفردوس الأعلى وتتسع بكل ما
للفردوس الأعلى من حصانة وجلال وبهاء ونعيم . يقول عليه الصلاة والسلام
لأصحابه :

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » .
قالوا : « وما رياض الجنة يا رسول الله » ؟
قال : « مجالس الذكر » .

★ ★ ★

وإن الرسول ليدعونا أن نذكر الله دائماً ..

من أجل هذا يعلننا كلمات تقولها حين نصبح . وحين نسي ، وحين تمام .
وحين نصحو ، وحين نغادر الدار وحين نعود إليها .. وحين نرى المطر . والشمس .
والسحاب .. وحين نشترى أو نلبس جديداً - وحين نفرح . وحين المتسبة ..
وحين نرجو . وحين نخاف .

في كل مواقف الحياة وحالاتها .. في كل أوقاتها ولحظاتها . يعلننا أن
نذكر الله ربنا بكلمات توائم المناسبة .. وحين نكون في مجلس ما ننفض عنه ؛
فإن الرسول عليه الصلاة وأبهى السلام يشفق علينا أن نكون قد نسينا ذكر الله
في مجلسنا هذا .

من أجل ذلك يأمرنا بعد كل مجلس نشهده : وتبادل فيه الأحاديث العابرة ..
أحاديث الحياة الدنيا أن نختبئ بهذا الابتهاال :

« سبحانك اللهم وبحمدك »

« أشهد أن لا إله إلا أنت »

« أستغفرك . وأتوب إليك »

ويصف هذه الكلمات بأنها :

« كفارة لما يكون في المجلس » .

★ ★ ★

وذكر الله يعني تسجيده والثناء عليه . واستغفاره والتضرع إليه ..
وكثيراً ما كان الرسول يعلم أصحابه أفضل هذه الأذكار .. فهو يدعوهم
إلى الإكثار من :

« سبحان الله وبحمده » .

« سبحان الله العظيم » .

« لا حول ولا قوة إلا بالله » .

« سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » .

وكثير غيرها من آيات التسبيح والتهليل والحمد .. بيد أنه كان يعطي حفاوة خاصة للذكر « لا إله إلا الله » فيقول عليه السلام :

« أفضل ما قلته أنا والنيون من قبلي : لا إله إلا الله » .

ويقول لأصحابه : « جدّدوا إيمانكم »

فيسألونه . « وكيف نجدد إيماننا ؟ »

فيقول عليه السلام :

« أكثروا من قول لا إله إلا الله » .

وتمّ حديث يفسر حفاوة الرسول بها ، وحضّه المستمر عليها – ذلكم هو :

« اللهم إني بك بعثتني بهذه الكلمة ، وأمرتني بها ، ووعدتني عليها

الجنة ، وأنت لا تخلف الميعاد » .

ف « لا إله إلا الله » هي عنوان الدين كله ، وهي جوهره وموضوعه .

وذكر الله بها يجمع القلب بحقيقتها ، فإذا هو أبواب الله وحده ، وإذا

الشخصية الإنسانية كلها تدور في أجلّ الأفلاك وأقدسها .

المهم أن تعرف كيف تقولها . وكيف تذكر الله بها ، وكيف يرتلها قلبك

قبل أن يرددها لسانك .

ولهذا كله علامة – تلك هي أنك ترتفع مع « لا إله إلا الله » في سمو بعيد

عن كل كبيرة ، بل عن كل صغيرة ، وأن تجد نفسك في تقدم مستمر نحو الله ،

يقول عليه الصلاة والسلام :

من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ..

« قيل : وما إخلاصها يا رسول الله ؟ »

« قال : أن تحجزه عما حرم الله » .

★ ★ ★

الصلاة نور :

ونصل الآن إلى أعظم مشاهد الذكر والعبادة قاطبة .. نصل إلى العروة الوثقى التي لا تضاهيها عروة في علاقتنا بالله . تلك هي : الصلاة .. يقول عليه السلام في انتشاء عظيم بحلاوة الصلاة .. « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » .

أجل .. إن المؤمن لا تسمو علاقته بالله بأروع ولا بأجمع من الصلاة - هذه التي كان الرسول من شغفه بها ، يكثر منها ويطول فيها حتى تتورم قدماءه .. وإذا دعا مؤذنه « بلالا » رضي الله عنه لإقامتها قال في حبور بها وشوق إليها :

« أَرِحْنَا بِهَا ، يَا بِلَال » .

إن علاقتنا بالله تسمو سموها البعيد والمجيد كلما خلصت من شوائب الهوى والإثم والخطأ .. ولما كنا بشراً ، فنحن عرضة للخطأ دوماً ، فماذا هناك يستطيع أن يفصل هذه الأخطاء أولاً فأولاً ؟ إنها الصلاة .. وماذا هناك يزيد من جلال علاقتنا بالله ومن بهائها ؟ إنها الصلاة ..

« ما من مسلم يتوضأ ، فيسبغ الوضوء ، ثم يقوم في صلاته ، فيعلم ما يقول - أي يتمها في خشوع وتدبر - إلا اتقتل - أي خرج منها - وهو كيوم ولدته أمه » .

ويضرب لها مثلاً ، فيقول عليه السلام :

« أرايتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات .. أثبتي ذلك من دَرَنِهِ شيئاً ؟ »
قالوا : « لا يبغي ذلك من دَرَنِهِ شيئاً »

قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس ، يحو الله بهن الخطايا » .

ولقد ذكر الصحابة يوماً رجلاً مات ولم يعرف له جليل عمل في طاعة الله ، فقال لهم الرسول :

« وما يديركم ما بلغت به صلاته » .

فالصلاة لصاحبها نعم الشفيع عند الله. ونعم الآخذ بيد العبد إلى رحاب الله.
يقول « حذيفة » رضي الله عنه : « كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلى » .
فما هو ذا إمام النبيين وخاتم المرسلين لا يجد خيراً من الصلاة واسطة بينه
وبين ربه . كلما أهله أمر . . فيها ينجي ربه ، وفي سكينتها الحلوة وطمأنينتها
المريحة يتلقى من الله الأمن والنعمة والعافية .

من أجل هذا قال في جبر و يقين :

« وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » .

إن أهمية الصلاة لعلاقة العبد بربه كأهمية الروح للجسد – وكما أن
الجسد يفقد حياته وبقائه بمجرد أن تغادره الروح ؛ فكذلك علاقتنا بالله تفقد
ذاتها في الزمن الذي تجحد فيه الصلاة وتحرم نفحاتها .

وفي هذا يقول عليه السلام :

« لا دين لمن لم يصلاة نه . . »

إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد » .

ويقول :

« استقيموا ، ولن تحصوا . . واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » .

إننا في هجير الحياة تلفحنا الخطايا من كل جانب ، ونَبْوءُ بِإِثْمٍ ما نلغو به
من قول ، وما ننزلق إليه من عمل ، أفلا نحتاج إذن إلى ما يذكرنا بحق الله علينا ،
وإلى ما يفصل هذه الأوضار عنا أولاً بأول ؟ .

إن الصلاة هي ذلك المذكر . وذلك المطهر . .

ولقد صدق « عبد الله بن مسعود » صاحب رسول الله ، إذ يقول :

« تحترقون ، تحترقون . . ؛ فإذا صليتم الصبح غسلتكم » . .

ثم تحترقون ، تحترقون .. ؛ فإذا صليتم الظهر غسلتها ..
ثم تحترقون ، تحترقون .. ؛ فإذا صليته العصر غسلتها ..
ثم تحترقون ، تحترقون .. ؛ فإذا صليتم المغرب غسلتها ..
ثم تحترقون ، تحترقون .. ؛ فإذا صليتم العشاء غسلتها ، ثم
تنامون فلا يكتب عليكم ذنب حتى تستيقظوا » ..

★ ★ ★

الحق أنه لو كانت الصلاة تباع بأعلى الأثمان ، لما وجد العاقل مندوحة من شرائها .. فالسكينة التي تقيتها على النفس ، واليقين الذي تبنيه داخلها ، والغبطة التي تثنّي بها الروح – كل أولئك يجعل منها ! ثمن ما يطلب المؤمن ، ويجعل أوقات أدائها أسعد لحظات الحياة .

وإذا كنا لا ندرك للصلاة هذه القيمة ، ولا نجد فيها وبها حلاوة الإيمان . وجلال القرب ، وبرّ اليقين ؛ فلأنا لا تؤديها كما ينبغي أن تؤدى ، ولا نشد فيها الروح والمضمون ، بل يشغلنا عدد ركعاتها وشكل حركاتها ..

يقول الرسول عليه السلام .

« الصلاة نور » .

فما الذي يضيء في المصباح الكهربائي . أهو زجاجه الخارجي أم أسلاكه الدقيقة الباطنة ؟ ..

إنها الثانية هي التي تضيء .. ولا تكاد تحترق حتى يعم الظلام . وكذلك الصلاة .. فوراء أشكالها الظاهرة روح إذا لامسناه فجّر فينا الضياء .

وحين قال القرآن الكريم :

« قد أفلح المؤمنون .. الذين هم في صلاتهم خاشعون » .

كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة ، وحين قال

الرسول عليه السلام :

« إنما يكتب للمرء من صلاته ما عَقَلَ منها » .

كان يعني روح الصلاة كذلك ..

لقد سأل سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه . فقال :

« عليك بكثرة السجود ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله

بها درجة .. وخطأك عنك بها خطيئة » !!

فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا

الغفران وهذا الرضوان ؟ ..

يقول الرسول فيما يحكيه عن ربه عز وجل :

« وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت

سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به .. » .

فهذا الذي لا يتقرب المتقربون إلى الله بمثله .. والذي يفى على صاحبه

كل هذا الحب المفيض من الله لا يمكن أن يكون عملاً آلياً خالياً من الروح ..

وإذا كانت الصلاة روح الدين ، فالخشوع والحضور ، والإخبات روح الصلاة ..

ويبدأ الخشوع والحضور والإخبات في الصلاة بإتمام أدائها في طمأنينة

وأناة .. يقول النبي عليه السلام :

« أسوأ الناس سرقة ، الذي يسرق من صلاته .. »

قالوا : يا رسول الله : وكيف يسرق من الصلاة ؟

قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها .

ويضرب المصلي المتعجل مثلاً فيقول :

« مثل الذي لا يتم ركوعه ، وينقثر في سجوده ، مثل الجائع يأكل

التبرتين لا تغنيان عنه شيئاً » .

إن الصلاة بمثابة « خط هاتفي » بين المؤمن وربّه .. فأينما لو كان يملك هذا الخط مع ملك أو رئيس دولة لا يتمنى استثماره في كل حين ؟ .. وأينما لا يتمنى أن تطول المجاداة وتطول ؟ .. ؟

إن المؤمن القانت في صلاته بـ قائماً يقرأ الفاتحة .. أو راکعاً يقول : سبحان ربي العظيم .. أو ساجداً يقول : سبحان ربي الأعلى .. أو جالساً يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات .. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجياً ربه .. فقيم العجلة لمن كان له عقل ؟ .. وقيم الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا ؟

لقد كان الرسول يسجد ، فلا يريد أن يقوم !! ..

كانت حلاوة الإيمان كلها ، وغبطة الروح كلها .. وسعادة الدنيا والآخرة جميعاً تملأ لحظات سجوده ، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه ..

« سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ..

وشق سمعه وبصره ..

تبارك الله رب العالمين ..

اللهم لك سجدت، وبك آمنت ، ولك أسلمت، وعليك توكلت » .

« سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رب الملائكة والروح ..

سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك قوادي » ..

وكثير غيرها من التسبيح والتمجيد لله العلي الكبير . [كانت الصلاة روحه

المتصلة بالله دوماً تجد أسعد أوقات اتصالها في الصلاة] .

ولقد وعد الرسول كلَّ مُصَلٍّ في خشوع وحضور بأقباس من ذلك

الضياء ، ورياحين من ذلك الرضوان .

المهم أن نعرف كيف نصلي .

إن الفارق كبير بين من يحرك أعضاء جسمه حركات تلقائية تائهة لا تعني

شيئاً .. ومن يحركها حركة مدروسة منسقة ليحصل بها على تفوق رياضي

وسلامة بدنية ..

وكذلك ، فالفارق كبير بين من يصلي .. والذي يصلي ليصل بصلاته هذه إلى تفوق روحي مأمول ، وليدخل بصلاته دائرة الضوء والرحمة والرضوان .
لقد سمع الرسول يوماً أحد المؤمنين وهو يصلي خلفه يقول بعد أن نهض من ركوعه :

« ربَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَنداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » .

فسأل عليه السلام بعد أن أتم صلاته : « من المتكلم ؟؟ »

قال الرجل : أنا ..

فقال له النبي : « لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يتدرونها ، أيهم يكتبها أول !! »
فهل كل من قال هذه الكلمات تتسابق ملائكة الله لكتابتها ورصدِها ؟ ..
ولماذا إذن حظيت من ذلك المؤمن بكل هذه الحفاوة وهذا القبول ..

إن حديث الرسول يحمل الجواب والتفسير — فلو أنها خرجت من فم الرجل وحده لذهبت كما تذهب آلاف الكلمات .. لكنها لا بد كانت تحمل خشوعاً وقنوتاً وإخباتاً كل ذرة في قلبه وروحه وكيانه .

اقرأ الفاتحة في خشوع متأملاً كلماتها المضيئة .. وسبِّح ربك وأنت راكع أو ساجد في خشوع ، وأدِرْ على الكلمات التي تسبح بها وتدعوه قلبك وخاطرُك — واطمئن وتأنّ ولا تعجل عجلة من يريد أن يفلت من موقف يملأ بالضيق نفسه !!

بينما الرسول يجلس في المسجد يوماً مع أصحابه ، أشار إلى سارية من سواري المسجد وقال :

« لو كان لأحدكم هذه السارية — أي العمود — لكره أن تجذع — أي تقطع .. »

فكيف يعتمد أحدكم فيجدع صلاته التي هي لله ؟ .. !

أتمشوا صلاتكم ؛ فإن الله لا يقبل إلا تاماً .. »

ولقد لمح يوماً رجلاً يسرع في القيام الذي يلي الركوع . فغضب وقال :
« لا ينظر الله إلى صلاة عبد ، لا يقيم فيها صلته بين ركوعها
وسجودها » ..

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الصلاة كائن حي — يزداد حياة
بالخشوع والحضور وجلال الأداء .. ويفقد من حياته بقدر ما يفقد من خشوعنا
وحضورنا .. وبقدر ما هي رحمة ونعمة وعافية ورضوان لمن يحسن أدائها ..
فإنها — أعادنا الله — تكون عكس ذلك لمن خذلها وأزهق روحها وخشوعها ..

هذا « أنس » يحدث عن رسول الله ..

« ... ومن صلاتها لغير وقتها .. ولم يسبغ لها وضوءها .. ولم
يتم لها خشوعها ، ولا ركوعها : ولا سجودها — خرجت وهي
سوداء مظلمة ، تقول : ضيَّعك الله كما ضيَّعتي .. » .

هذا ، بينما يختلف الأمر تماماً بين الصلاة ومن يؤديها أداءها الحق السليم .
ففي نفس هذا الحديث الذي يرويه « أنس » رضي الله عنه يقول عن النبي :
« من صلى الصلوات لوقتها ، وأسبغ لها وضوءها ، وأتم لها
قيامها وخشوعها ، وركوعها ، وسجودها ، خرجت وهي بيضاء
مُسْفِرَةٌ ، تقول : حفظك الله كما حفظتني » .

★ ★ ★

حقاً . لقد كانت الصلاة قرّة عين الرسول .. وما كانت كذلك قطعاً إلا
لجلال منزلتها عند ربه العلي الكبير . وحين تتبّع حديث الرسول عن الصلاة
وتوجيهاته بشأنها ترى في سر هيامه العظيم بها . يقول عليه السلام :
« يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .. ويجتمعون
في صلاة الصبح ، وصلاة العصر .. ثم يعرج الذين باتوا فيكم ،

فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟
 فيقولون : تركناهم وهم يصلون .. وأتيناهم وهم يصلون .. »
 إنه عليه صلاة ربنا وسلامه مشغوف بعالم له بالصلاة دَوْرِيٌّ كدَوْرِيٍّ
 النحل . إنه يريد أن يرى أمته ويرى أتباعه مع الله دوماً في أوثق العرى به ، وأسعد
 المواقف معه وبين يديه .. في الصلاة .
 « أتيناهم ، وهم يصلون .. وتركناهم ، وهم يصلون » .
 ولم لا يشغف بالصلاة ويسعد ؟ ولم لا يوصي أمته بها آناء الليل وأطراف
 النهار ، وقد سمع ربه يقول في حديث قدسي :
 « قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبي ما سأل » .
 لقد كان الرسول حَفِيّاً بعبادة ربه جميعها ، بيد أن حفاوته بالصلاة تقف
 وحدها بين كل تِلْكَمُ الحفاوات .
 إنه يدرك ما للصلاة من منزلة عند الله ، ويعلم سرها الأعظم في نقل المؤمنين
 إلى عالم القداسة والاجتباء ، ألم تكن أولى وصايا الله له بالصلاة أن جعلها
 خمسين في اليوم والليلة ، ثم خفت إلى خمس لها أجر الخمسين ؟ أليس في ذلك
 وحده ما يكشف عن القدر العظيم للصلاة وعن مكائدها الرفيعة عند الله .. ؟
 من هنا كانت حفاوة الرسول بها من أولى لحظات التأهب لها - من
 الوضوء ، إلى السعي لها ، إلى شهود جماعاتها في المساجد ، إلى ختامها ، إلى
 اتقاء أطايب الدعاء والتسبيح فيها .. إلى كل ما يتعلق بها من قول وعمل وشعور !!
 لقد شرع عليه السلام لكل خطوة في مشوارها الطويل آدابه .
 إنها أعظم قربات العبد إلى ربه ، فلتكن من البهاء والجلال، في المستوى
 القريب من أن يكون لا ثَقّاً بعظمة الله وجلاله .
 وهكذا يمنحها الرسول عليه الصلاة والسلام من اهتماماته وتوجيهاته
 الكثير الطيب ..

إنه يبدأ معها من الطهارة الكاملة ، فيدعو المؤمنين ويوصيهم أن يتطهروا من الجنابة أولاً بأول ؛ حتى لا تعوقهم الجنابة عن صلاة مفروضة أو نافلة .
ويدعوهم للاستبراء الكامل في غير وسوسة كلما قضى أحدهم حاجته ..
ويأمرهم أن يقربوا الصلاة دائماً في ثياب طاهرة ، وعلى أماكن طاهرة ..
وإذا كانت الصلاة تبدأ بالوضوء ، فقد رفع عليه الصلاة والسلام من شأنه مكاناً عالياً .

يقول صلى الله عليه وسلم :

« إن أمتي يُدْعَوْنَ يوم القيامة غُرّاً مُحَجَّلِينَ ، مِنْ آثار الوضوء .. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ، فليفعل » .

أجل .. يأتي المصلون يوم القيامة بيض الوجوه والأيدي والأقدام تكسو جباههم التقية أنوار الوضوء والصلاة .

والوضوء لأنه باب الصلاة ، كان كذلك باب المغفرة لصاحبه : يقول عليه السلام :

« من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده ، حتى تخرج من تحت أظفاره » .

ويزيد بشراه هذه تحديداً ؛ فيقول :

« ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غُفِرَ له ما بينه — أي الوضوء — وما بين الصلاة الأخرى حتى يصلّيها » .

ثرى لماذا والوضوء ليس صلاة ، ذهب بكل هذه المنزلة بين العبادات ..؟
ذلك أنه درجة الاستعداد النفسي عند العبد حين يهتم بالوقوف بين يدي الله في الصلاة ..

من أجل هذا ، كان الرسول يتوضأ في صمت وخشوع وكأنه يصلي .. ؛
لأن لحظات الوضوء هذه لا تمثل إعداد الجوارح الظاهرة من الجسم للصلاة

بتنظيفها وتطهيرها فحسب .. بل تمثل قبل ذلك وأهم من ذلك . إعداد النفس كلها وتركيز حضورها استعداداً للموقف العظيم أمام الله رب العالمين ..:

وكلسا كان هذا الاستعداد النفسي والتهيؤ الروحي يقطاً وكاملاً . كانت نظرة الله إليه شاكراً وغامرة .

من أجل هذا بشّرنا الرسول عليه السلام بأن خطايا المتوضىء تخرج حتى من تحت أظفاره ..

ومن أجل هذا كان الوضوء على المكاره - كأن يكون بالماء البارد في الأوقات الشاتية - أعظم أجراً ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« ألا أدلكم على ما ينحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ..؟

قالوا : بلى يا رسول الله ..

قال : إسباغ الوضوء على المكاره .. وكثرة الخطا إلى المساجد ..

وانتظار الصلاة بعد الصلاة .. فذلكم الرباط .. فذلكم

الرباط .. فذلكم الرباط !!

فإسباغ الوضوء على المكاره يقف في الدرجة والمنزلة مع كثرة الخطا إلى المساجد ، ومع انتظار الصلاة في المسجد بعد الصلاة .. ثم هو - كما يخبر الرسول عليه السلام - نوع آخر من الرباط في سبيل الله .

★ ★ ★

ولأن الوضوء إعداد مباشر للنفس كي تقف بين يدي ربها سبحانه . ثم سبحانه - أوصانا الرسول عليه السلام أن نعقبه على الفور بصلاة .

فإذا توضأ الإنسان قبل وقت الفريضة بساعات ، يوصيه الرسول أن يتبع وضوءه بصلاة ركعتين ليتم بها المواجهة الروحية التي من أجلها شرع الوضوء .

ذات مرة توضأ النبي بين نفر من أصحابه - أفرغ على يديه من الإناء

فصلهما ثلاث مرات ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر . ثم غسل وجهه ثلاثاً ،
ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ثم مسح برأسه .. ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال :
« من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما
نفسه ، غفر له ما تقدم من ذنبه » .

★ ★ ★

ويريد الرسول للصلاة أن تكون مهرجاناً دائماً لعبادة الله : تَخَفُّق على
الدوام أعلامها ، وتسطم أنوارها ، وتصيح تراتيلها .
لهذا يوصي بالأذان لها حتى لو يكون الإنسان وحده في حقل ، أو صحراء ،
أو فلاة ..

يقول « أبو سعيد الخدري » صاحب رسول الله لأحد إخوانه :
« إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنك أو باديتك
فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدى صوت
المؤذن حينئذ ، ولا إنس ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ..
سمعتُه من رسول الله ﷺ » .

ويخبرنا الرسول عليه السلام أن للأذان من المثوبة والفضل وحسن الجزاء
ما لو علمه الناس لتنافسوا عليه وتزاحموا حتى لا يفضَّ زحامهم وتنافسهم
سوى إجراء قرعة بينهم تحسم النزاع !!

« لو يعلم الناس ما في النداء - الأذان - ، والصف الأول ، ثم لم
يجدوا إلا أن يَسْتَهْمُوا عليه لاسْتَهْمُوا » .

ويدعو للمؤذنين فيقول :

« اللهم أرشدِ الأئمة ، واغفر للمؤذنين » .

ولأن مواقيت الصلاة في عصر النبي لم تحددها الساعات ، بل كانت تعتمد
على حركات فلكية ، أطلق الرسول على المؤذنين وصفاً جميلاً فنتهم بأنهم
« رعاة الشمس والقمر » !! يقول عليه السلام :

« إن خيار عباد الله : الذين يُراعون الشمس والقمر والنجومَ
لِذِكْرِ اللَّهِ » .

ويقول في حديث آخر :

« إن أحب عباد الله إلى الله ، رعاة الشمس والقمر — يعني المؤمنون —
وإنهم ليشعرون يوم القيامة بطول أعناقهم » !!

★ ★ ★

والعلاقة الروحية التي تصنعها الصلاة للعبد ، وتثديته من رحاب ربنا
ورضوانه ، تبدو في بعض كلمات الرسول وكأنها محسوسة ومباشرة .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن أحدكم إذا قام يصلي ؛ فإن الله تعالى قبل وجهه » .

وإنه عليه السلام ليزيد هذا المعنى تأكيداً حين يجعل مجرد المرور أمام
المصلي عملاً تنهى في الحق والعدوان ؛ فيقول عليه السلام :
« لو يعلم المارء بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين
خيراً » له من أن يمر بين يديه « ١٠٠ !

يقول راوي الحديث : لا أدري ، قال أربعين يوماً .. أو شهراً .. أو سنة ..
وفي حديث آخر يرويه الترمذي عن « أنس » :
« لأن يقف أحدكم مائة عام ، خير له من أن يمر بين يدي أخيه
وهو يصلي » .

فماذا هناك وراء هذه الحرمة ، بل القداسة للفراغ اليسير الذي يفصل بين
المصلي واتجاهه وقبلته ..

ماذا هناك من القداسة حتى يصبح انتظار أربعين عاماً أو مائة عام خيراً
للإنسان وأسلم لمصيره من أن يقتحم هذا الحِمى المقدس ولو بخطوة واحدة ؟
إن هذا التحذير البالغ يصور في وضوح ما يعنيه الرسول الكريم وهو يقول :

« إن أحدكم إذا قام يصلي ، فإن الله تعالى قبل وجهه » .

وتوكيداً آخر للمعنى الجليل .. يوصي الرسول كل من يقف للصلاة أن يتخذ أمامه ساتراً ، فإذا كان عموداً أو شيئاً قائماً جعله المصلي عن يمينه قليلاً أو إلى يساره قليلاً حتى لا يبدو كأنه يستقبله ويتجه إليه .. فإذا رأى وهو يصلي أحداً يهم بالعبور من هذه المسافة التي تفصل بين المصلي والشيء الذي اتخذه ساتراً فعليه أن يمد يمينه ليمنع ذلك العابر بقوة ..

يقول صلى الله عليه وسلم :

« إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحداً يمر بين يديه ،
وليدراه ما استطاع » .

إن قول النبي :

« فإن الله تعالى قبل وجهه » ..

يفسر لنا هذا الاهتمام الذي يعطيه عليه الصلاة والسلام لموقف الصلاة .
وإذا كان هذا المصير الأليم لمن يخترم اتجاه المصلي بخطوة أو ببعض خطوة .. فماذا على المصلي نفسه إذا هو لم يحترم جلال الموقف الذي يقفه بين يدي الله ، فراح يذرع ببصره الآبق وعينه الزائغتين كل ما أمامه من فضاء وأشياء ، وكأنه واقف في شارع أو جالس في مقهى !!؟ ..

إن التلفت في الصلاة بالبصر الزائغ والنظرات الضالة إهدار لحرمة الموقف العظيم .. ولست أدري ، إذا كان المصلي يعتقد أنه واقف بين يدي الله حقاً ، وأن الله تجاهه ، فمن هناك خير من الله يرسل وراءه بصره الزائغ ، وذهنه المبدد ، وقلبه الفارغ المشغول ؟ .. من أجل هذا ، يقول النبي عليه السلام :

« لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت ؛ فإذا صرف وجهه انصرف عنه » .

ويقول :

« إياك والالتفات في الصلاة ؛ فان الالتفات في الصلاة هلكة » •

بل إن قداسة الموقف تبلغ في إدراك الرسول المدى الذي يحتجز فيه بصر المصلي حتى عن النظر إلى السماء ، لما قد يفضي ذلك إليه من تشاغل أو ضياع الخشوع •

يقول عليه السلام:

« ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتھن عن ذلك ، أو لئخطفن أبصارهم » •

إن وقار الصلاة وجلالها يفرضان على المصلي ألا يجاوز بصره مكان سجوده — ففي هذا عون وثيق على إحراز الخشوع الكامل والحضور الحق ••

★ ★ ★

ولقد جعل الرسول الصلاة الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ، فقال :
« بين الرجل والكفر ترك الصلاة » •

وقال عليه صلاة الله وسلامه :

« بين الكفر والإيمان ، ترك الصلاة » •

وقال :

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ••

وهذه الأحاديث الصحيحة بما تحمل من رهبة ، تكشف عمّا لجوهر الصلاة من قداسة وخطر • إذ أن مجرد الحركات الالهية الخالية من روح وخشوع وتأمل ، لا يكون لها وحدها هذه القداسة التي تجعلها فاصلاً شامقاً بين الإيمان والكفر ، وفي هذا يقول الرسول عليه السلام :

« إن أحدكم إذا قام يصلي ، فإنه يناجي ربه ؛ فلينظر كيف يناجيه » •

لقد أبصر واحداً يصلي ذات يوم وهو مشغول البال والروح عن صلاته ، فناداه الرسول بعد فراغه منها وقال له :

« ألا تتقي الله ؟؟ »

« ألا تنظر كيف تصلي ؟ »

ولقد تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي لا يعطي الصلاة حقها من الخشوع والأناة فقال عنه :

« لا ينظر الله إليه ، وإن كان على الله كرياً » !!

وحين نأخذ مشهداً من مشاهد الرسول الكريم وهو واقف في الصلاة بين يدي ربه الأعلى ندرك جلال الموقف الذي تُمثله الصلاة ، وتلمح المغانم الجزيلة الهائلة ، التي تظفر بها علاقة المؤمنين بربهم حين يُحسنون الصلاة .. [يصف أحد هذه المشاهد واحد من أصحاب النبي فيقول] : -

« رأيت رسول الله ﷺ يصلي ، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء » !!

ويصف الإمام علي كرم الله وجهه مشهداً آخر في أيام غزوة بدر ، فيقول :
« ... ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم ، إلا رسول الله ﷺ ، تحت شجرة وهو يصلي ويكي حتى أصبح » !!

ألم يقل عليه السلام :

« ... وجعلت قرّة عيني في الصلاة » .. ؟

فهو إذن حَرِيٌّ بأن يفيض فيها دمه .. ويَتَزَرَّ كالمرجل صدره ؛ لأن استشعار جلال الله إنْ بالخوف أو بالرجاء ، أثمن وأبهى ما تتطلع إليه أرواح الأوابين .. فكيف بمن لا يستشعر هذا الجلال وحسب .. بل يعيشه ويحياه ويفنى فيه ويتضمّخ به .. وأين ؟؟ في أقرب قَرَب ، وأعلى مقام ؟؟ !!

★ ★ ★

لقد بلغ هَيَامه بالصلاة وتقديسه إياها أن جعل الخُطَا إليها خُطَى إلى الجنة .
ولأنه يريد لها - كما سبق أن ذكرت - مهرجاً دائماً لعبادة الله وتحميده

وتسجيده ، فقد أعطى صلاة الجماعة كل اهتمامه وكل دعواته وصلواته وبركاته .
« من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد ، لتقي الله عز وجل
بنور يوم القيامة » .

ولنقرأ هذا الحديث له عليه الصلاة والسلام :

« صلاة الرجل في جماعة تضعف - أي تزيد - على صلاته في
بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً .. وذلك أنه إذا توضأ
فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ،
لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة
- فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم
يتحدث ، تقول اللهم صل عليه .. اللهم ارحمه .. ولا يزال
في صلاة ما انتظر الصلاة » ..!!!

أليس هذا مهرجاناً من المثوبة والعطاء والرضوان والبر ، يقيمه الله للذين
أقاموا لجلاله مهرجانات العبادة والصلاة .

« في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » .

هذه البيوت التي تنزل فيها على قلب الرسول الكريم فأحاطها برعاية
وتكريم يتعاضدان كل وصف .

إنه يقول في بنائها :

« من بنى لله مسجداً - صغيراً كان أو كبيراً ، بنى الله له بيتاً
في الجنة » .

ويقول في الحفاظ عليها :

« جَنَّبُوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ،
وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسك
سيوفكم ، واتخذوا على أبوابها المطاهر .. وجمروها في الجمع » ..

لقد رأى عليه السلام ذات يوم نخامة في قبلة المسجد . فتغيظ لمنظرها -
وأخذ عرجوناً فحكّها به ، ثم دعا بزعفران فغسل به مكانها وطيبه !!

إن للمسجد قداسته التي يتحدد بالولاء لها حقيقة إيمان المؤمن ودرجة
علاقته بربه .. فحسبه أن يكون اسمه : « بيت الله » . ثم إنه المكان الذي تقف
الدنيا كلها بكل سلطانها وهيئلمانها خارج بابه - ففي داخله وتحت سقوفه
لا تجد سوى صفوف من العابدين خشعت لله ووقفت ضارعة بين يديه ، وحيثما
ترنو وتؤلّي فثمّ وجه الله .. [لقد وُضع تحت الأقدام كل تسايئر ، وكل
غرور ، وكل استعلاء .. وليس ثمّ سوى صاحب البيت وربّه الأعلى] ..!
« وأنّ المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحداً » .

أجل .. هذا هو المسجد في الإسلام ، وهذه قداسته .. [من أجل هذا
وفّر الرسول له كل الضمانات التي تبقي له سكنته وجلاله] .

فهو ينهى عن الحديث فيه بغير صلاة أو ذكرٍ لله .. لكي يظل معبداً
لا مُتندي ، .

يقول عليه السلام :

« سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم -
ليس لله فيهم حاجة » ..

وهو يفضّض إذ يُتخذ سوقاً أو أدنى من ذلك ..

يقول عليه السلام :

« إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله
تجارتك ..

وإذا رأيتم من ينشُد ضالّته في المسجد ، فقولوا : لا ردّها الله
عليك » !! .

إنه إصرار جليل ونيل على أن تبقى بيوت الله ..

وإن درجة التأسي بالرسول في احترام بيوت الله ، مساوية لدرجة الصدق في علاقتنا بالله .

فاحترام المسجد بالصست . وبالسكينة ، وبعدم إقحام فضول حياتنا الدنيا ولغوها وضوضائها عليه ، وبالأدب الرفيع معه وفيه - جزء من تبعاتنا الدينية تزكو بأدائها علاقتنا بالله .

ماذا تأخذ به أنفسنا من حياة وأدب وخشوع حين ندخل على ملك أو رئيس ؟
إنك في المسجد تجلس إلى ملك الملوك ورب العالمين .. وإذا أخطأت أدب المجلس في بيته ومسجده ، فإن خسراتك فادح ومبين .
لقد حرص الرسول حتى على طريقة جلوسنا في المسجد أن تكون مهذبة وخاشعة .

فقد دخل المسجد يوماً فرأى رجلاً جالساً مثبِّكاً أصابعه بعضها في بعض فنهأ وقال :
« إذا كان أحدكم في المسجد ، فلا يثبِّكَنَّ » ؛ فإن التشبيك من الشيطان » .

إنه موئل للصلاة والعبادة لا غير .. وليس لشيء آخر أبداً .
من أجل هذا ، فإن أجر الجلوس فيه كالصلاة .. وله ثواب قريب من ثوابها !!
يقول عليه الصلاة والسلام :
« إن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد ، حتى يخرج منه » .

★ ★ ★

هذه هي البيوت التي جعل فيها مع الجماعة أفضل من بضع وعشرين صلاة ..
والتي جعل الخطى إليهما خطى إلى الجنة .
يقول عليه السلام :

« لا يتوضأ أحدكم ، فيحسن وضوءه ، فيسبغه ، ثم يأتي المسجد

لا يريد إلا الصلاة إلا تبشّشَ الله إليه — أي تهلك وفرح —
كما يتبشّش أهل الغائب بطلعه « !! »

أي هَيَام عظيم هذا الذي يملأ قُرَاد النبي بالصلاة وبيوت الله ؟
وإنه لا يسوق هذه المبشرات تشجيعاً ، بل تقريراً لواقع وحقيقة ، فحواهما
أن الله يمنح هذا العطاء فعلاً لرواد بيوته .. وليس أدل على هذا من نبّه
مع بني سلّمة .

ولتصنّع لـ « جابر » رضي الله عنه يرويه لنا :
« خَلَّت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلّمة أن ينتقلوا قرب
المسجد ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فقال لهم : بلغني أنكم تريدون
أن تنتقلوا قرب المسجد ..
قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك ..
فقال عليه السلام : يا بني سلّم ! :
دياركم ، تكتب آثاركم .
دياركم تكتب آثاركم « !! »

فهو عليه السلام يخبرهم أن أجرهم في خطوات قليلة تنقلهم إلى المسجد
حين يسكنون قريباً منه — ليس كأجرهم في مشوار طويل .. من أجل هذا
دعاهم أن يظلوا في ديارهم القاصية لتكتب لهم آثار مساجد الطويل والجليل
إلى بيت الله كلما قصدوه كل يوم خمس مرات للصلاة ..
وهكذا يقول عليه السلام :

« أعظم الناس أجراً في الصلاة ، أبعدهم إليها مَمْشَى » !! ..

هكذا كان حبه للمسجد وتمجيده له ..
ولقد بشّر بأن أحد السبعة الذين يظلمهم الله يوم لا ظل إلا ظله .
« رجل قلبه معلق بالمساجد » .

إن كلمتي « قلبه معلق » ترينا الصلة الحميمة بين حديثنا هذا عن المسجد

وعن الصلاة أو حديثنا عن علاقة المؤمن بالله .

فامتلاء القلب بحب الصلاة وبحب بيوتها إلى درجة التعلق والوجد ،
لا يكون إلا صورة صادقة لعلاقة كاملة مباركة وثيقة العرى والأسباب بين
العبد وربّه .. من أجل هذا يقول ﷺ :

« إن عُمَار بيوت الله ، هم أهل الله عز وجل » .

ويقول :

« إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ، فاشهدوا له بالإيمان » .

إنك في المسجد لا تجالس جماعة المؤمنين من الناس وحسب . إنك هناك
مع خلق آخرين من الملائكة الأعلى .. مع ملائكة الله سبحانه . والرسول إذ يخبرنا
بهذا لا يعني مجاز القول بل يقصد حقيقة .

فلقد رأى يوماً بعض المسلمين يدخلون المسجد وقد فاحت منهم رائحة
نومٍ نبيءٍ أكلوه . فقال :

« من أكل البصل ، والثوم ، والبكرات ؛ فلا يقربن مسجدنا .. ؛
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » !! ..

فهذه الكلمات والطريقة التلقائية التي تحدث عن حقيقة مفروغ من تيقنها .
تؤكد لنا أن الرسول عليه السلام حين يخبرنا أننا في المساجد نجالس الملائكة فإنما
يعني ما يقول تماماً .. وهذا سر حرصه الشديد على أن تحتفظ المساجد بكل
جلالها - فلا لغو فيها ولا صياح ، ولا بيع ولا نوم ، ولا شيء مما ينافي جلالها ،
فهي بيوت الله .. وهي مشوى ملائكته في الأرض .. وهي مكان تمجيده وحده ،
وعبادته دون سواه ..

* * *

وإذا كانت هذه منزلة المساجد عند الله وعند رسوله ؛ فكيف يكون هجرها
خطيئة وبواراً ؟!! ..

من أجل هذا ، أعلن الرسول - كما رأينا قبلاً - من قدر صلاة

الجماعة ، وفي المساجد بالذات ، لما يعلم من كرامتها على الله ومنزلتها عنده .
ولقد وعى أصحابه والصالحون من بعدهم هذه الحقيقة ؛ فكانت المساجد ،
وكانت صلاة الجماعة فيها تفوق عندهم الدنيا وما فيها .

يقول « عبد الله بن مسعود » صاحب رسول الله ﷺ :

« لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق ..
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين - أي يسندُه اثنان
من إخوانه لمرضه أو ضعفه - حتى يُقامَ في الصف » !!

ويقول أيضاً :

« إن رسول الله ﷺ علّمنا سننَ الهدى . وإن من سنن
الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذّن فيه » ..

وعلّسنا الرسول ﷺ أن مسئولية المسلم عن ترك الجماعة في المسجد
تزداد ويزداد معها وزره ، كلما كان مكان عمله أو تجارته أو مسكنه قريباً من
المسجد ، بحيث يسمع الأذان للصلاة ثم لا يلبّيه . هنا ، لا رخصة في التخلف عن
الجماعة ولا عذر إلا لضرورة قصوى وبالغة .

ولنسمع ما يرويه لنا « أبو أمامة » صاحب رسول الله يقول :

« أقبل ابن أم مكتوم ، وهو أعمى ، وهو الذي أنزل فيه قول
الله تعالى (عبس وتولى ، أن جاءه الأعمى) أقبل إلى رسول الله
فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ... إني كما ترى
قد دبّرتُ سِنِيَّ ، ورقَّ عَظْمِي ، وذهب بصري ، ولي قائد
لا يلائمني قيادته إياي - أي لا يحسن السير بي - فهل تجد
لي رخصة في الصلاة في بيتي ؟ ...

فقال له الرسول ﷺ : هل تسمع المؤذن في البيت ؟ ...

قال : نعم يا رسول الله ...

قال الرسول : ما أجَدَ لك رخصة ..

ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها ،
لأتاها ولو حبّوا على يديه ورجليه « . . . !!!

فهذا صحابي مكفوف البصر ، كبير السن ، رقيق العظم ، لا يترخص له
الرسول في ترك الجماعة ما دام يسمع الأذان بها والنداء إليها .

ذلك أن وضع المؤمن كله ، يصير موضع تساؤل مثقل حين يتعود أن يسمع
نداء الله ، أو النداء إلى الله ، فيمضي مكباً على وجهه دون أن يهرول إليه مثلياً !!

★ ★ ★

ولأن القضية قضية علاقة المؤمنين بالله والتسامي بالروح إلى منازل الأبرار
والمؤمنين ؛ فقد حاول الرسول ﷺ أن يجعل من بيوتنا مساجد ، حتى لا تكون
هَجْراً مهجوراً . . . وحتى لا تخلو من ذكر الله وعبادته فتتلى ظلاماً . . . !!

من أجل ذلك ، جعل البيوت أفضل مكان لصلاة النوافل ، في الوقت الذي
جعل المساجد أفضل مكان لأداء الفرائض . . . يقول عليه الصلاة والسلام :
« إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من
صلاته ، فإن الله جاعل* في بيته من صلاته خيراً » .

إنه يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نبعث في بيوتنا الحياة والنور بالصلاة
فيها ، فيقول :

« اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم . . . ولا تتخذوها قبوراً » !!
كما يقول :

« . . . أما صلاة الرجل في بيته فنور ؛ فتوروا بيوتكم » . . . !!

★ ★ ★

لا أحسب أن هناك مبالغة في القول بأن الرسل عليهم صلاة ربنا وسلامه
إنما جاءوا ليعلموا الناس كيف يؤمنون بالله وكيف يعبدونه .

فالعبادة الحقّة والخالصة لله رب العالمين هي خير معراج للشخصية

الإنسانية ، تخرج عليه إلى أعلى مستويات الكمال المقدور لها ... وهي بالتالي
بكتسم الحياة الإنسانية من أمراضها وآفاتنا ، وطريقها المستقيم اللاحب إلى
مسيرها الخير الآمن القويم .

ولم يقل أحد : إن العبادة تعني التخلي عن التبعات التي تقيم بناء الجماعة ،
وتحفظ استمرار وتقديم الحياة ... إنما قال لنا المرسلون جميعاً : إن عبادة الله
هي العون الأعظم على تمكين البشر من حمل تبعاتهم تجاه الجماعة وتجاه الحياة ...
وسيدنا « محمد » خاتم أنبياء الله ورسله ، يلقي علينا في هذا أصدق
الكلمات وأزكى الدروس .

إن الإنسان إذا تلوثت روحه ، أو صدأت وبارت ، فقد النور الذي
به يرى .. والحكمة التي بها يعرف ... والقدرة التي بها يبدع ... بل إنه
يفقد جوهر وجوده وحياته . ويسى شبحاً مهما اتفخت أوداجه ، وتمايلت
أعطافه ... ومهما يكن سلطانه وأعوانه وثراؤه ونجاحه . . إن عبادة الله الحق
الخالصة القائمة على النهج الذي رسمه الوحي والرسول ، هي قبل سواها .
بل دون سواها - التي تمنح الشخصية الإنسانية نورها وعافيتها ومقدرتها ؛
بما تصل بينها وبين الله من عرى وثقى ورضوان عظيم ... وهي وحدها التي
تمنح الحياة الإنسانية سلامها وأمنها وفضائلها واستمرارها القوي الصالح
القويم .. فاذا لبث الرسول ﷺ عمره كله يدق أبواب القلوب الفللق لتفتح
على معرفة الله وعبادته ؛ فلأنه كان يعلم أن هذه العبادة هي خير زاد للبشرية
- أفراداً وجماعات وأماً ...

إن المرسلين لم يبعثوا في فراغ ، ولم يجيئوا إلى خواء ... لقد جاءوا في
عصور كان للبشرية فيها عقلها وذكائها ومدنياتها . وما من أحد يستطيع أن
يجحد قيام المدينيات السابقة في الصين ، والهند ، ومصر منذ آلاف السنين . ولا
حضارات ، ما بين النهرين في ذلك الدهر البعيد .

فالعقل والذكاء والمعرفة ، والجبروت الإنساني في تسخير الطبيعة وبناء

الحياة — كل ذلك كان يَعْمُرُ العصور التي عاصرها المرسلون وهتفوا فيها
بكلمات الله .

ومن ثَمَّ ، فإن الله لم يرسل رسله ليعلموا الناس الأبجدية .. أو ليلقوا
فيهم دروس محو الأمية !!!

كما أنه سبحانه لم يرسلهم ليعلموا البشرية كيف تبني مدنها وسدودها ،
وتنشئ مدنياتها وتنسخ حياتها مع حضارتها !!

لقد كان العقل الإنساني بكل تفوذه واقتداره يعلم وينشئ ويشيد .
ولكن الله سبحانه ، وهو أعلم بمن خلق ، يعلم أن العقل وحده لا غناء
فيه ولا جدوى منه ، بل ولا خير فيه لمن لا يمتلك معه الروح العظيم الذي يهديه
إلى الغيب وما فيه من أسرار لا تُؤذَنُ باتتهاء ... وإلى رب الغيب الذي له
ما في الأرض وما في السماء ... من أجل ذلك أرسل رسله ... أرسلهم بروح
من أمره ليعثوا الروح الإنساني وليقودوه إلى معرفة الله ... إلى تقديس الله ...
وإلى عبادة الله ... فالبشرية بلا روح تعبد الله وتعرفه محكوم عليها بالخسران
وبالبوار ، ولو كان معها من شَوامخ العقول ومُعجِز الذكاء ، وباهر الحضارات
عدد رمل الأرض وحصاها !!!

إنها آتئذ تكون مقطوعة الصلة بمصدر وجودها وحياتها ونورها .
إنها آتئذ تكون قد سَجَنَتْ نفسها في عنق الزجاجة ، وليكن ذلك العنق
من ذهب ، ودُرٌّ ، وياقوت ... لكنه مع ذلك سيكون كافياً لإزهاق روحها ؟؟
ومهما تملأ البشرية أبعادها الأربعة لكل ما يستطيعه ذكاؤها وعلمها ، فستظل
تشعر باختناق ما لم تتجه إلى البعد الآخر وتتخذ منه مجلى حياتها وامتعاشها .
ولم يدلنا على ذلك البعد بكل رياحه البُشْرِيَّات ، وبكل هوائه النقي
الذي يبعث من في القبور سوى أنبياء الله ورسله ... ولم يكن ذلك البعد الغائب
سوى معرفة الله وعبادته .

أجل... بهذا البعد المفقود الذي اكتشفه لنا الأنبياء والمرسلون تَمَّ بَعَثُ
الإنسان !!...!!

★ ★ ★

فاذا قضينا مع سيدنا محمد رسول الله هذا الوقت المبارك الذي تقضيه
الآن ونحن نتلو أحاديثه وتوجيهاته عن علاقتنا بالله وكيف تزكو وتتألق ؛ فانما
نطالع فقرة من كتاب جليل باهر أعطى فيه البشرية كلها عطاء جزيلا واسعا في
فن ارتياد ذلك البعد المفقود ... بتعدد الروح بكل ما تحمله من أشواق إلى
خالقها وبارئها ومُنْتَهَاها ...!!

وإذا أمَلَّنا وقتنا مع الصلاة ؛ فلأنها « غِذاء المَلِكَةِ » ...!! أجل غذاء
الروح الذي لم يُعَرَفْ مثله غذاء .
« اعلووا أن خير أعمالكم الصلاة » ..

هكذا يقول الرسول ...
ويُسأل :

« يا رسول الله . أيّ الأعمال أحب إلى الله ...؟ »

فيجيب عليه السلام :

« الصلاة على وقتها » .

ولنصنع لهذه الكلمات المواضي المرحّة :

* « لا إيمان لمن لا أمانة له »

* « ولا صلاة لمن لا طهور له »

* « ولا دين لمن لا صلاة له »

* « إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد » !!!

أجل ... لا دين لمن لا صلاة له ؛ لأن الصلاة ؛ وبالطريقة التي شرعها الإسلام
خاصة .. خمس فرائض في اليوم ، عدا النوافل والسنن – تعني التجدد المستمر

للشعور بالمسئولية أمام الله .

فنحن لا نصلي الخمس في ساعة واحدة من النهار . . . بل هي موزعة على ساعاته الأربع والعشرين . . . وبين كل فريضة وأخرى وقت تقطعه في كل ما في حياتنا من عسل ولهو ، وصدق وكذب ، وحق وباطل . فإذا علمت أنك خلال ساعات اليوم ستقف بين يدي الله خمس مرات . تناجيه خلالها وتحدث معه ؛ فستوفر لك من الحياء لا محالة ما يجعلك تتوقى شيئاً فشيئاً مزالق اليوم وآثامه ومغرياته . وعندئذ يسلم لك دينك ، وتسلم لك نفسك .

ثم إن رأس الدين هو الإيمان . . . الإيمان بالله إلهاً ، وسيداً . ورباً . . . والصلاة هي الكيان الخارجي لهذا الإيمان . هي الواقع الحي لوجوده . . . فأنت تؤمن بالله . . .؟؟ حسن . . . إن أبسط مظاهر هذا الإيمان أن تطيعه فيما ينفعك ولا يضرك . . . يسعدك ولا يشقيك . . .

وإن أبسط مظاهر هذا الإيمان أن تسعد بدقائق تقضيها مع من آمنت به . . . مع القاهر فوق عباده ، مع الوهاب مالك الملك ذي الجلال والإكرام . . . صليّ إذن له . . . واسجد ، واقرب . . . وإذا لم تفعل فأيمانك لغو . . . ودينك لغو . . . أجل . . .

« ولا دين لمن لا صلاة له » !!!

ثم إن دنيانا — كما قلنا — تعجّ بالشواغل والشهوات وبحوافز الطمع والطموح ، وبهواتف اليأس والجزع . ونزعات الحقد والبغضاء والحسد . والصلاة التي شرعها الله لنا خمس مرات على طول النهار وامتداده . . . إنها هي فرار بالنفس خمس مرات كل يوم من ذلك المستنقع الوخيم ، إلى روح وريحان ، ولحظات مثرعة بمناعم الرضا والسكينة والقناعة والمحبة والسلام . . . فمن ظفر بها سلم له دينه . . . ومن قضى العمر كله في قيعان المستنقع . فأَيّان يكون له دين ؟؟

لقد أوصانا الرسول بالصلاة كما لم يوصِر بفريضة أخرى ... ذلك أنه علم من ربه ومن القرآن الذي أوحى إليه ، كم تبلغ ضرورتها للإنسان وقداستها عند الله ، أليس القرآن العظيم هو الذي يغمره بهذه الوصايا :

* « اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ . وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » .

* « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا »

* « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ، وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ »

* « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ،

وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى »

* « قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا .. نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ...

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » .

* « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ،

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » .

صلى الله عليك يا حبيب الله ... لقد سارعت إلى أمره ، وصليت آناء الليل وأطراف النهار . ووجدت من حلاوة الإيمان والقرب والشهود في الصلاة ما جعلها قرة عينك ونور روحك ... فجئت في إلحاح نبيل تدعونا إليها وتحضنا عليها ؛ لننال من حلاوتها ونورها وبركاتها ما أنت حريص على أن يفوز به الناس . جسيع الناس ... ذلك أنك كما وصفك ربك الكبير . حريص علينا ورؤوف " رحيم ... !!!

لقد أوصاه الله - فيما أوصاه - بالصلاة في غسق الليل وفي الفجر ... وعلى الفور تنعكس هذه الوصية الإلهية في وصاياه هو للمؤمنين .. وفتُح أعينهم وقلوبهم على مغانم هذه الأوقات النادرة الباهرة .

فيقول عليه السلام :

* « من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة » .

* « من استطاع منكم أن يشهد الصلاتين : العشاء والفجر

ولو حَبَّوْا ؛ فليفعل » •

* « إن هاتين الصلاتين — العشاء والفجر — أثقل الصلوات على المنافقين ... »

ولو تعلقون مافيها لأتيتوهما ولو حَبَّوْا على الرِّكَب « ... !!

* « أفضل الصلاة بعد الفريضة ، صلاة الليل » •

* « صلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » •

* « إذا أيقظ الرجل أهله — أي زوجته — من الليل ، فصلئاً ،

كُتِبَ في الذاكرين والذاكرات » •

* « يُحْشَرُ الناس في صعيد واحد يوم القيامة ؛ فينادي مناد :

أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ... فيقومون

وهم قليل . فيدخلون الجنة بغير حساب ..

ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب » ...

لقد أمره ربه أولاً ...

و — ثانياً — سارع إلى ربه يقيم الليل إلا قليلاً ... ويقف في صلوات

طويلة خاشعة والناس كلهم نيام ؛ حتى تتورم قدماء ، وهو لا يني ولا يستريح ،

لأن حلاوة التهجد أحلَّتْهُ عالماً آخر من المباهج والغبطة وعطاء الله ... !!

و — ثالثاً — أقبل مسرعاً على الأمة وعلى الناس يدعوهم ، أنْ تعالَوْا ...

وانظروا ... واسمعوا ... وذوقوا ... !!

تعالوا إلى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت . ولا خَطَرَ على قلب بشر ... !!

تعالوا إلى صلاة الليل ، وقرآن الفجر •

« إن قرآن الفجر كان مشهوداً .. »

★ ★ ★

أرأيتم هذه المسيرة المباركة إلى الله ...؟؟

أرأيتم هذا المنهج الميسون الذي أضاء به الرسول علاقة المؤمن بالله

وهَداها . . . ومنجها سدادها وتقها . . .؟؟

إن ذلك كله رهن بالوعاء الذي سيحمله ويحتويه ، وما كان لرسول الله أن
يَغْتَنِلَ عنه ، أو ينسى خطره العظيم .

لقد نهض الرسول يدعوا أصحابه والمؤمنين جميعاً أن يحرصوا أبلغ الحرص
على اللقمة الحلال . . . فالحلال الطيب الذي لا غلو فيه ولا سرقة ، بل ولا
شبهة . هو أولاً وآخرأ جواز المرور إلى الله . . يقول عليه السلام :
« كَلَّ لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به . . » .

والجسد الذي تكونت خلاياه من المال الحرام ، لا يصلح أن يكون معلماً
من معالم الله والهدى في الأرض .
ها هو رسول الله يتحدث عن :

« . . . الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر . يمدّ يديه إلى
السماء : يا ربّ يا ربّ . . . ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ،
وملبسه حرام ، وغذّي بالحرام . . . فأثى يستجاب لذلك ؟ !
مثل هذا التمس كل عبادته خواء ، وكل ضراعاته هباء ، ما دام
الحرام غذاءه وكساءه .

ولقد قصده يوماً خاله « سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنه .
يسأله أن يدعو الله ليجعله مستجاب الدعوة . فقال عليه الصلاة
والسلام :

« يا سعد ، أطلب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة . . .

والذي نفس محمد بيده . إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في
جوفه ، ما يتقبّل منه عمل " أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه
من سحت ، فالنار أولى به . . » .

فتحرّي الحلال في رزقك ومعيشتك وعملك ، هو جُماع الأمر كله ،
والخير جميعه .

وبقدر ما يجري في عروقك من دم أزجاء الحلال يكون دينك خالصاً ،
وتكون علاقتك بالله باهرة ناضرة .

وبقدر ما يجري في عروق أبنائك من دم أزجاء الحلال يكون فلاحهم
ونجاح سعيهم . . .

وليكن ختام حديثنا هذا ، هذه الرائعة من جوامع كلمه عليه الصلاة
والسلام :

« خير دينكم الورع » !!

الفصل الثاني

..عن العلاقات الإنسانية الإنسان وعالمه

في الفصل الأخير من الجزء الأول - كما تحدث الرسول - أصفينا خاشعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وهو يحدثنا عن المحبة ويضعها على رأس فضائل الحياة التي تزكو بها وتنمو وتتألق .. ورأينا كيف يتبّع - عليه الصلاة والسلام - كل ما يسيهم في إيناع الحب وإنماءه من عمل وخالجة ، فيجعل منه ومنها شعيرة وعبادة وقرّبي .

والآن .. وفي ضياء حديثه الصادق الهادي الكريم ، نرى كيف تعثر « العلاقات الإنسانية » على دستورها الشامل والوثيق .

إن الرسول الذي يرفع في الأرض شعلة السماء ، والذي جاء يصحح للإنسانية مسيرتها الآبدة لم يكن لينسى دور العلاقات الإنسانية الراشدة في دعم قوى الحياة والإنسان .. لم يكن لينسى عملها الفذ في إضاءة الضمير الإنساني بنور الخير ودفع التقدم الإسلامي إلى كماله الميسور والمقدور .

وإن أحاديثه الكريمة وتوجيهاته الخيرة لتستوعب كل صور هذه العلاقات وترسم لها طريقها الصحيح .

تستقرئها في كل نماذجها ، وتطلبها في شتى مظانّها ، وترسم لها الطريق ، وكأنها تضع لها دستوراً وقانوناً .

وأول ما يُعنى به الرسول الكريم في مجال العلاقات الإنسانية علاقة الإنسان بنفسه .

ذلك أن الإنسان - أي إنسان - لكي يكون سويّ التعامل مع الآخرين لا بد أن يكون أولاً سوي التعامل مع نفسه ، فالمُنشَقّ على ذاته الكاره لها الساخط عليها ، هيهات أن يظفر المجتمع منه بما حرّمته نفسه التي هي أقرب الأحياء والأشياء إليه .

وعلاقة الإنسان بنفسه تجد مَنّاخها الخصب وأرضها الطيبة وأزورها المشدود في الهدى الذي بعث الله به رسله وأنبياءه . فبقدر ما تنال من هذا الهدى والنور تكون قدرتك على نسج أصدق وأسى العلاقات بينك وبين نفسك - وبقدر ما تبتعد عن الهدى والنور ، يكون جفاف تلك العلاقات وضمورها .

يقول الرسول عليه السلام:

« إن مثّل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً - فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ، فأنبتت الكلاً والعُشب الكثير . . وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا . . . » !!

وكان منها قيعان لا تمسك ماء ، ولا تنبت كلاً » !!

إن الناس يتفاوتون تفاوت الأرض وهي تستقبل الغيث . . فهناك الأرض التي تفتح للغيث الهائل صدرها . . وتستصه مسامحتها في حبور وغبطة ، حيث تخرج بعد ذلك خبأها وعطاياها . . [وهناك الأرض العقيم - لكنها أجادب وحياض تختزن الماء وتحتويه ، فيأخذ منه من شاء لما شاء . . فهذه أيضاً ذات نفع وخير] . .

ولكن هناك الأرض الثالثة - قيعان لا تمسك ماء ولا تخرج نباتاً فليس لها في غيث السماء حظ ولا نصيب . . إن الناس كذلك .

فالذي يتلقى هدى الله ليحيا به يقف مع الأبرار الذين يمدون الحياة

الإنسانية دوماً بخير زادها ..

والذي يختزن الهدى ليفترف منه القاصدون . له دوره المشكور في إمداد الحياة بهذا الزاد ..

أما الذي لا يهتدي ولا يساعد الآخرين على هدى : فما له في الخير من نصيب ..

والرسول عليه الصلاة والسلام يكره للإنسان أن يكون كتلك القيعان المخذولة البائرة .

وإنه عليه الصلاة والسلام ليدعونا إلى الهدى حتى نكون أهلاً للعطاء وأهلاً للإعطاء .

إن أحداً لا يقدر على عون الآخرين مادام عاجزاً عن عون نفسه . فأعين نفسك واقرب من هدى الله ونوره قدر ما تستطيع : ثم أعنها بأن تجعل حياتك معها قائمة على علاقات سديدة ورشيدة .

وأول عناصر هذه العلاقة الرشيدة مع النفس ألا تتجاوز بها قدرها وكذلك ألا تبخسها قدرها ..!!

لا تتجاوز بها قدرها بالغرور والصلف والكبرياء . فالكبرياء لله وحده .. يقول عليه السلام :

« لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ، فيصيبه ما أصابهم » ..

أجل .. فحيث يغفل الإنسان عن حقيقته : وحيث يركب هواه ليطير به ويخلق فوق عباد الله بغياً وعتواً ، لا يكون ثمة أمن ولا إيمان .

وسواء عليك أن يكون داعي الغرور إعجابك بنفسك ، أم تباهيك بحسبك . يقول عليه السلام :

« إن الله أذهب عنكم غيبة الجاهلية — أي تفاخرها وكبرها —

إنسا هو مؤمن تقي .. أو فاجر شقي ...
الناس كلهم بنو آدم . و آدم من تراب » .

وكما يكون الخير في ألا تجاوز بالغرور قدرك .. يكون كذلك في ألا
تبخسه بالجهل والإذعان والهوان .
يقول عليه السلام :

« لا يكونَنَّ أحدكم إمعة » .

و « الإمعة » إنسان وضع نفسه تحت أقدام العجز ، ودَحرجَهَا على
أرض المهانة ..

وإذا وضع الإنسان نفسه في مكانها الحق ، فلا هوان ولا عدوان .. ولا
صلف ولا اتضاع ، فانه قادر بعدئذ على أن يشيد بقية العلاقات الرضية التي تهيم
له مع نفسه أطيب وأسعد وأزكى حياة .

وهنا تتابع أحاديث الرسول إضاءة الطريق بنورها وسناها .. يقول
عليه السلام :

« إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال فليُنظر إلى من هو
أسفل منه ، فذلك أجدر ألا تزددوا نعمة الله عليكم » .

إن شر ما يُنقص حياتنا الباطنة هو ذلك التطلع المغيظ المحنق إلى من هم
فوقنا في النعمة وأكثر منا في الثراء .

وإن شر ما يمزق وحدتنا مع أنفسنا ويفقدنا نعمة السكينة ، ذلك الطمع
الذي يَوزِّنا أزا غنيًّا لا من أجل أن نحقق لأنفسنا حياة مستورة طيبة ، بل لكي
نَلحق بالآخرين حتى لا يكونوا أرجح منا في موازين الجاه والثراء ..

والذين يُصابون بهذا العُصاب تنحدر علاقتهم بأنفسهم إلى هاوية القلق
والحيرة والقنوط .

من أجل هذا ، وحتى لا يفقد الإنسان طمأنينته ودينه ينادينا عليه السلام :

« يا أيها الناس ، هلثموا إلى ربكم ، فإن ما قلّ وكفى ، خير
مما كثر وألثمى » .

★ ★ ★

وتزكو علاقة الإنسان بنفسه حين يكون ظاهره وباطنه سواء .. فكلما
استقام الشكل والجوهر في إنسان ، تكونت له شخصية مشبعة تريخ الأعين
وتهب الثقة ..!! يقول عليه السلام :
« ما كَرِهْتُ أن يراه الناس منك ، فلا تفعله إذا خلوتَ
بنفسك » .

إن هذا الحديث الكريم يهيم المدخل القويم والسوي لعلاقات صحيحة
فاصلة تصل الإنسان بالمجتمع وبالبيئة ، لأنه إذا أصبحت نظرة الناس إليه ضمن
الموازين التي تحدد سلوكه وتحكم أخلاقياته ، فمعنى ذلك أن علاقته الباطنة بهم
تقوم على الرغبة الحقيقية في احترامهم ، وعلى الرغبة الحقة في الظفر باحترامهم ..
ليس ذلك فحسب .. بل ويعني ذلك أيضاً أن ثمة ولاء مشتركاً بين ضمير المجتمع
وضميره لتلك القيم والفضائل التي تظلل المجتمع وتُسودّه .. والإنسان الذي
يحقق لنفسه هذا المستوى يكون من أقدر الناس على إعطاء العلاقات الإنسانية
حقها من المبادرة والتأييد .

وإذا استقامت العلاقة بين المرء ونفسه على النسق الودود والسديد الذي
تهيئه له تعاليم الرسول الأكرم ، يستطيع في ضياء التعاليم نفسها أن يعيش ويحيا
في علاقات متسامية مع البيئة كلها والناس أجمعين .

وتتجه أحاديث الرسول إلى وحدات البيئة والمجتمع لتغطيها جميعاً في
تداركٍ وتساوٍ بحاجتها من العلاقات الراشدة الجانبية . فتبدأ بالعلاقات
العائلية ..

★ ★ ★

« خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » .

هكذا يتحدث الرسول عليه صلاة الله وسلامه مركزاً على العلاقات الإنسانية داخل الأسرة .

إن الأسرة أول وحدة اجتماعية يتدرَّب الإنسان فيها على ممارسة علاقاته كلها مع المجتمع .. وهي المجال الحيوي الأول الذي تمر فيه الشخصية وترعرع فضائلها . ومن ثم تتجه أحاديث الرسول إليها في حفاوة وثقَى .

فَبِرِّ الوالدين الذي يجعل منه الرسول فريضة مقدسة لا يعني واجب الوفاء لهما فحسب ، بل ويعني مع ذلك تدريب الإنسان على اكتساب فضيلة التعايش القويم والودود مع الناس جميعاً . لقد سئل عليه السلام يوماً هذا السؤال :
يا رسول الله . إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يحتاج مالي ..

فأجاب عليه السلام سائله :

« أنت ومالك لأبيك » !!

وفي هذه العبارة الموجزة والمركزة يصوغ الرسول الكريم العلاقات الإنسانية داخل الأسرة في تعبيرها النهائي .. كما يعطيها الانعكاس الشامل خارج الأسرة حيث الجبالة العريضة والبيئة الواسعة ...

فبدأ « أنت ومالك لأبيك » يعطي علاقة الولد بوالديه صيغة قانونية تجد امتدادها خارج الأسرة في كل التبعات المالية التي يفرضها الإسلام والرسول على الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه ..

وكذلك سئل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى من إحدى المسلمات هذا السؤال :

« يا رسول الله .. إن أمي ماتت ، وكان عليها صيام شهر ، أفأصوم عنها ؟

قال الرسول : نعم صومي عنها .

قالت : وإنها لم تحج ، أفأحج عنها ؟

قال الرسول .. نعم . حجِّي عنها .

وهنا أيضاً نجد صيغة قانونية لعلاقة المرء بأبويه إذ يحثُّه الحديث الشريف
تبعاتٍ فات الوالدين أداؤها وهو اليوم قادر على هذا الأداء ..

وهذه الصيغة القانونية نجد امتدادها هي الأخرى خارج الأسرة في كن
تبعات التكافل الاجتماعي الذي يفرضها الإسلام ورسوله على الإنسان تجاه غير
القادرين في المجتمع من مُعسرٍ في معيشة ، أو عاجز عن أداء دينه ، أو غارٍ لا يجد
ما يقاتل به أو أرملة ویتيم ومسكين .

فالبر المتبادل بين الآباء والأبناء يُشكِّلُ جزءاً هاماً من المركز الحيوي
للعلاقات الإنسانية كلها — ليس بسبب المعنى العبادي في هذا البر وحسب ؛ بل
ولأنه كما ذكرنا الدرس العلوي الأول الذي يشكل مقدرتنا على احترام العلاقات
الإنسانية في شتى أوضاعها وآفاقها . وكلمة الرسول عليه السلام :
« خيركم ، خيركم لأهله » .

تخلق هذا الفرض في أحسن تقويم ، فليس خير الناس لأهله ، الأناني
الذي يضعهم فوق الناس أجمعين .. بل هو الإنسان الفياض الذي يتعلم من
برّه أهله برّ الناس جميعاً ، والذي تتحول فضائله العائلية إلى فضائل إنسانية .

★ ★ ★

وتتألق اهتمامات الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلاقات الأسرية عند
إنشاء الأسرة وتكوينها .

وإنه لينفي عنها غائلة الغلو في الصداق مرتفعاً بها عن مستوى الصفقة ،
فيقول عليه السلام :
« خيرٌ الصداقِ أيسرُهُ » .

إنها لفئة ذكية وحانية ، لا تزال وستظل حاجة الناس إليها عبّر العصور
مائلة ، تلك التي يستهل بها رسول الله بناء الأسرة وإنشاءها .

إنه يريد لهذا البناء الميمون أن ينهض على أسس الإخاء ، لا المفاضلة ..

والثقة ، لا المساومة .. والإيثار ، لا الأثرة ..!!

ولا شيء ينشئ ، ثم ينمي علاقات رِيَّانة وصالحة في جو الأسرة مثل
بداية من هذا الطراز الذي يصوغه الرسول ..

فالقُلُو في الصداق والتكثف فيه فوق الطاقة والجهد بداية عسرة ومعوقة
للعلاقات المنشودة .

من أجل هذا يثولي الرسول حُده واهتمامه لهذه البداية التي يحددها
المهر والصداق .

ذهب إليه يوماً أحد أصحابه يخبره أنه تزوج .. فسأله الرسول عليه السلام :

« على كم تزوجتها ؟ »

ويجيب الصحابي : على أربع أواق ..

ويقول الرسول مستكثراً وربما مستكراً ..

« على أربع أواق ؟؟ »

كأنكم تحتون الفضة من عَرْض الجبل ؟! ..

والرسول عليه السلام خير من يعلم أنه « لا يصح إلا الصحيح » ومن
ثم فهو لا يترك أمر العلاقات الأسرية للمصادفة ولا يدعها تتشكل في فراغ ..
بل يهيئ لها كل ظروف الحياة والنماء .. ومنذ اللحظات الأولى لتكوين الأسرة ..
بل للتفكير في تكوينها يتولى بتوجيهاته الرشيدة القضية كلها .. انظروا ..

خطب صحابي من الأنصار واحدة من بنات قومه .. فسأله الرسول عليه السلام :

« أنظرتَ إليها ؟ »

قال الرجل : لا ..

فقال النبي :

« اذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئاً » ..

من هذه النقطة البعيدة تبدأ اهتمامات المعلم الأكرم بعلاقات العائلة .

إنه لا يشيد هذه العلاقات فوق هتوة فاعرة.. ولا يرفع بناءها في فراغ ..
وإنه ليعلم دور الطبيعة الإنسانية في كل عمل إنساني . ومن ثم فهو لا يخرجها
من حسابها أبداً في كل التكاليف التي يشرعها والآداب التي يسنها .. إنه يطلب
إلى الخاطب أن يكون على بينة من مستوى الجمال الذي يرتضيه وتقنع به نفسه .
لماذا ؟ .. ليس لأن الجمال عند كثير من الناس مقصود لذاته فحسب ..
بل أكثر من ذلك ؛ لأن الجمال في عملية الزواج سبيل لإرباء روح الود وإنعاش
علاقات الأسرة .

يوضح ذلك قوله عليه السلام لصحابي آخر :
« انظر إليها ؛ فانه أحرقى أن يؤدَمَ بينكما » .

بل نراه في حديث آخر يرسل امرأة خاطبة لتبين من أمر المخطوبة ما لا
تستطيع أن تتبينه إلا أتى مثلها قائلاً لها :
« شمتي معاطسها ، وانظري عرقوبها » .

وإنه ليذكر أن المرأة تخطب وترغب لجمالها ، ولحسبها ولجمالها ؛ ولدينها ..
وهو إذ يضع كل ذلك موضع التقدير ، يفتح بصائرنا وأبصارنا على أهم
هذه الدواعي وأزكاها قائلاً :
« فاظفر بذات الدين ترِبْتْ يداك » .

ومع تركيزه هذا على ذات الدين ، ومع أنه رفض كل تمايز باطل ، ونادى
الناس جميعاً ليكونوا سواسية كآسنان المشط ، لا فضل لأحد على أحد
إلا بالتقوى .. مع هذا كله لم ينس عليه الصلاة والسلام حقيقة التكافؤ بين
الزوجين باعتبار ذلك ضرورة تقتضيها سلامة الحياة الزوجية وصيانة علاقات
الأسرة من كل تحلل وبوار ..

ودعوة النبي إلى هذا التكافؤ من أصدق آيات ، ولأنه للحياة الإنسانية
وأصدق آيات فطنته في تناول مشكلاتها . فالناس مختلفون في مستويات حياتهم

ومتباينون في الظروف التي تجعل منهم أنماطاً شتى في تقاليدهم وتربيتهم وأخلاقهم وأسلوب حياتهم ، وفي تلاءم الفروق الدقيقة التي تكاد تشكل كلاً منهم على حدة ، وكأنه من عالمٍ وحده .. فما تعارف من تلك الأنماط المتباينة تداعى واختلف .. وما تناكر منها تباعد واختلف !!...

ولكي تقوم الأسرة وتنهض على علاقات قوية ودائمة دعا الرسول عليه السلام إلى احترام هذه الحقيقة عندما يهيم اثنان ببناء أسرة وتكوين عائلة .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« ثلاث لا يؤخرن :

* الصلاة إذا أتت ..

* والجنائز إذا حضرت ..

* والأيتام إذا وجدت لها كفواً » .

إنه تعبير دقيق يصور المعنى المطلوب ويقرره ، فهو عليه السلام لم يقل إذا وجدت لها زوجاً .. بل كفواً !!...

ولقد جاءته ذات يوم فتاة تشكو أباهما وتقول :

إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خيسته ، فرد الرسول الأمر إليها وقال لها : إن شئت أمضيت الزواج وإن شئت نقضته ..

وهذه الواقعة تضيف بُعداً جديداً لموضوع الكفاءة . فالزوج هنا ابن عم الزوجة — أي أنهما من مستوى عائلي ومعيشي واحد . بيد أن هناك فارقاً آخر في الدين وفي الخلق .. وهو فارق لا يقل أهمية عند الرسول ، ولا ينسى دوره في تقويم الكفاءة وتقييمها . من أجل هذا يقول عليه السلام :

« إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .. إلا تفعلوا

تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .

فالدين نسب ، والخلق حسب .. وهما يشكلان عنصراً أساسياً في تحديد

الكفاءة وتشخيص الكفء .. دون أن تنسى ضرورة التماثل المطلوب بين المستويات الاجتماعية بكل ما تحمله من توافق وفروق - الأمر الذي أحسن أمير المؤمنين عمر وعيه وأهميته فقال :

« لأمنن تزوج ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكتفاء » .

إنه يستل أمر نينا عليه الصلاة والسلام :

« تَخَيَّرُوا لِنِطْقِكُمْ ، فَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ » .

ولكي تبدأ العلاقات الأسرية بداية سليمة وتنمو نموها المرتقب ، رفض النبي في شدة زواج الخلصة .. ذلك الذي يتم عن طريق الإغراء والخطف حيث تجمع شهوة جامحة بين ذكر وأثى ، فيتزوجان بعيداً عن رغبة ولي الأمر أو رغبا عنه .. هنا يقول عليه السلام :

« لا نكاح إلا بولي » .

ويقول :

« أيثما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فإن نكاحها باطل ..

باطل .. باطل » .

وليس ذلك إقراراً بحق الأبوة فحسب .. بل ورعاية لعلاقات الأسرة ودعاً لصرحها القويم .. بدليل أنه عليه السلام يضع رغبة المخطوبة ورضاها موضع التقدير والاعتبار ، فيقول عليه السلام :

« لا تُنْكَحُ الْأَيْتَمُ - أي الثيب - حتى تُسْتَأْمَرَ ، ولا البكر

حتى تُسْتَأْذَنَ » .

ويقول أيضاً :

« الْأَيْتَمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا .

والبكر تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا » .

إنه إنسان باهر ورسول كريم يرعى العلاقات الإنسانية في كل مظاهرها وأنماطها ، وهو إذ يضع تشريعه للأسرة يولي العلاقات التي تحكمها كل عنايته

ورعايته واهتمامه .. إنه عليه السلام لحريص " على ألا ينظر الناس إلى الزواج كصفقة — من أجل هذا راح يُنحّي عنه كل التوازع والمشاعر التي لا تتفق ومستواه الإنساني الجليل .

ولكن ، ما مصير العلاقات الإنسانية داخل الأسرة إذا تعرضت لبعض عوامل الخلف والشقاق التي تُقحمها على الناس ظروف الحياة .

ماذا يفعل الزوجان بمشاركةٍ فشلت في الاستمرار . وحياة بينهما صارت لا تطاق ؟ ..

أيُسك كل منهما صاحبه على هُتون : أو حقد متربص وبغض مكظوم ؟ .. أم يتفرقان ويُغني الله كلاً من سَعته ؟ .. ؟

أجل .. كيف يتصرف زوج فشل نهائياً في تقبل الحياة مع زوجته ، وكيف تفعل زوجته ؟ .. ؟

أُترك الناس ليتصرف كل على طريقته تجاه رُدود الأفعال الناجمة عن أفعال وأحداث تفرض الخصومة والقطيعة ، أم يكون هناك سبيل موحد ومشروع يتيح للاتصال الذي لم يعد منه بد أن يتم في ظروف وادعة لا تتحول العلاقات الإنسانية فيها إلى مِرَق وأشلاء ؟ .. ؟

إن علاقات الإخاء والمحبة والتفاهم والتعاقد بين الناس تأتي في المقام الأول دوماً لدى الرسول الكريم .

وهكذا ، ورعاية منه لهذه العلاقات داخل الأسرة . بلَغ الناس بشريعة الفلاق بعد أن تستفرغ كافة الجهود لإزالة أسبابه .

وإن وصفه للطلاق رغم إيجاز العبارة التي تناوله بها " آية " في الأدب العالي والحس الرفيع :

« أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق » !! .

لم يكن لإنسان — فضلاً عن رسول يحمل كل هذا الولاء للعلاقات

الإنسانية - أن يدع الحياة الاجتماعية تتفجّر وتدهور تحت وقع أسر مغلقة وراحة تحت نوازع الحقد والخصام والترصص دون أن تجد باباً تخرج إلى محاولات جديدة تهب عليها منها نسات حب وسلام .

فإذا أضفنا إلى هذا إيمانه بأنه آخر مشرع يبلغ كلسة الساء : بدت مسؤوليته وإحساسه بهذه المسؤولية واضحاً ومفبراً لكل اهتماماته النبيلة بمشكلات الإنسان .. ولأن يفرق زوجان جفت تماماً رغبتها في البقاء . خير من أن يظلا رازحين تحت نير يشقيهما بلطاه .. ولأن يتحول الزواج الذي فقد أسباب بقاءه إلى انفصال وطلاق ، خير من أن يتحول إلى نير وجيم !! ..

ولقد كان الرسول على وعي حكيم وسديد بكل العوامل والظروف وهو ككف يده عن حق الذين يضمنهم زواج فاشل في قصصه وإنهائه . هذه واقعة زوجة اسمها « بريرة » وزوج اسمه « مغيث » ؛ لنصنع إلى حبر الأمة « عبد الله بن عباس » يرويها لنا فيقول :

« كان زوج بريرة يقال له مغيث ، كأني أنظر إليه يصفو طرق المدينة خلفها ، ودموعه تسيل على لحيته ..

رآهما الرسول يوماً فقال لعنه العباس وكان جالساً معه : ألا تعجب من حبيب مغيث بريرة .. وبغض بريرة مغيثاً ؟ .. ثم قال لها - عليه السلام - وكانت قد انفصلت عنه : ألا تراجعينه يا بريرة ؟ ..

فقلت للنبي : يا رسول الله ، أأمرني فأطيع . أم تشفع فأختار ؟ .. قال الرسول : بل أشفع يا بريرة .. قالت : لا حاجة لي فيه !! ..

في عصر الرسول عليه السلام ، كان للعلاقات الإنسانية من القداسة ، وكان لها من الولاء والاحترام ما لم يكن يسمح بتعكير نقائها وصفائها فضلاً عن تركها

لثارات الحقد والانتقام .. ولقد كان المسلمون الرواد ينظرون إليها من خلال
تعاليم رسولهم وقدوته نظرة المخبتين الأوابين .

كانوا يرون في انطوائها على أي حقد أو غش أو خديعة ضرباً من الكفر ،
وليس مجرد غصيان !!

هذه زوجة" مسلمة تكتشف بعد الزواج أنها وزوجها على طرفي نقيض ..
وتعجز كل محاولاتها لتقبل حياتها الزوجية ، فتذهب إلى الرسول قائلة له :
« يا رسول الله : إني لا أنكر على زوجي في خلق ولا دين ..
ولكنني أخشى الكفر في الإسلام » .

أرايتم ؟..

هي تشهد أن زوجها صاحب دين وخلق .. ولكن تيار العاطفة الإنسانية
بينها وبينه مقطوع .. هي لا تحبه كزوج ولا تألفه كشريك حياة . ومع ذلك
تعيش معه تحت سقف واحد .. تحمل اسمه ويحمل اسمها .. فكيف يصح
ذلك ؟.. إنها ترى في مشاعرها الخالية من حبه ، وفي معاشرته وسط هذه المشاعر
شيئاً يشبه الكفر :

«إني لا أنكر عليه في دين ولا خلق ولكنني أخشى الكفر في الإسلام» .

هذا إجلال فريد بل أكاد أقول تقديساً فريداً للعلاقات الإنسانية ، عزيز
علينا أن نجد له نظيراً ..

هي إذن عاجزة عن أن تحب زوجها وتألفه .. الأمر الذي لا حيلة لها فيه ..
ولا حيلة للزوج أيضاً . فهو بشهادتها معه من الدين ومن الخلق ما لم تنكره وما لم
تكن له بسببهما أي مأخذ أو شكاة .

والفصل بينها وبين زوجها يقتضي منها تضحية بآلها تقابل تضحية الزوج
بقلبه وحبه .

هنالك سألتها الرسول : ماذا كان أمهرك ؟.. أي دفع لك مهراً وصداقاً ؟..

قالت : حديقه ..

قال عليه السلام : أتردين عليه حديقه ؟ ..

قالت : نعم .

فقال الرسول لزوجها :

« اقبل الحديقه ، وطلّقها تطليقه » .

★ ★ ★

لم يستخدم الرسول كلمة « تطليقه » في هذه العبارة ليزخرفها بالسّجع .. بل استخدمها لأنه يعنيها ويعني بها مزيداً من الحرص ومن الحذب على العلاقات الإنسانية وهو يقنن لشرعة الطلاق ..

إنه عليه صلاة الله وسلامه لا يريد أن يفلق الباب نهائياً أمام أي أمل ولو خافت في إمكان استئناف الحياة الزوجية مستقبلاً في ظل ظروف تساعد .. وهو لهذا يأمر بتطليقه واحدة حتى يظل الباب مؤارباً أو مفتوحاً أمام الرجعة لو قدر لها أن تكون .

ولم يكن موقف الرسول والإسلام من إباحة الطلاق إلا صورة صادقة من صور إبقائه على العلاقات الأسرية ودعم بنائها — الأمر الذي فهم نقيضه بعض الذين يسيئون الفهم وتعمّو زهم النظرة الذكية والمخلصة .

فالرسول عليه السلام لم يترك سبيلاً لتفادي الطلاق إلا أوصى به وحض عليه — وحسبه أنه اعتبره حتى وهو ضرورة ملحة ، أبغض الحلال إلى الله .. بل إن تعدد الزوجات — الأمر الذي أسيء فهمه هو الآخر — قصد فيما قصد من حكمة تشريعه ، أن يكون حائلاً دون تمزق الأسر بالطلاق ..

فالزوج الذي جانبه التوفيق في زواج ما ، ولم يعد له خلاص في غير الطلاق ، يضع الإسلام أمامه فرصة أخرى تبيح له إنشاء زواج آخر مع الإبقاء على حرمة زواجه الأول وكرامته ما وجد لذلك سبيلاً ..

وهنا ، وفي حالة التعدد هذه يزداد تأكيد الرسول لحسمة العلاقات الإنسانية — لا سيما داخل الأسرة التي هي أولى لبينات المجتمع ووحداته — فيرفعها إلى مرتبة العدل المفروض .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« من كان له امرأتان ، ولم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة ، وشقيقه ساقط » !! .

أجل . . ليس للهوى مهما تكن حوافزه وأسبابه مكان فيما يريد الرسول لعلاقات الأسرة وعلاقات الناس من وشائج مشدودة بأواصر الحسمة والتوقير . ويعطي الرسول التعبير النهائي لقداسة العلاقة بين الزوجين ، حين يقول للزوجات :

« لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد ؛ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها » . .

وحين يقول للأزواج :

« استوصوا بالنساء خيراً ؛ فإنهن عَوَانٌ عندكم ؛ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » .

ويوقظ فينا ملكة التعقل والتمييز حين يخبرنا أن ثمة في الشخصية الإنسانية من الفضائل والمزايا ما لا ينبغي أن نعلم عنه حين يثير غضبنا خطأ ما ، أو نقيسة ما . .

فيقول عليه السلام للأزواج :

« لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنة — أي يفارقها أو يغاضبها — إن كرهَ منها خلقاً ، رضيَ آخر . . » .

إنه لا يترك سيلاً يستديم العلاقة الخالصة المخلصة بين الزوجين . . أو بينهما كوالدين وبين الأبناء إلا دعا إليها ، وبارك السائرين نحوها .

وإنه ليُخرج من صفوف المؤمنين كل من يعمل على إفساد علاقة زوجية قائمة ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« ليس منا من خيَّب امرأة على زوجها » .

أي أفسدها عليه ، وشار بينها بالوقية والفتنة .

وينصرب عليه السلام مثلاً بليغاً لقداحة الإثم الذي يرتكبه من يخرِّب علاقات الأسرة على هذا النحو فيقول عليه السلام :

« إن إبليس يبعث سراياه .. فأدأهم منه منزلة ، أعظمهم فتنة .. يجيء أحدهم ، فيقول : فعلت كذا ، وكذا ، فيقول له إبليس : ما صنعتَ شيئاً . ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، ويقول له : نعم أنت » ..

* * *

ومسألة المال ، والنفقة والمعيشة ، من أكثر أسباب الطمأنينة في الأسرة إن جرت ريحها رخاء .. ومن أكثرها إزعاجاً وتغيصاً إذا تعثرت وتاهت .

والعلاقات الإنسانية داخل الأسرة تزدهر وتترعرع بقدر ما توفى الأسرة مشاكل العيش والنفقة .

وهنا يمتد للأسرة وللعلاقات الإنسانية فيها بكنسَم شاف وترياق مبارك من تعاليم الرسول وأحاديثه .

ويبدأ عليه السلام فيعلمنا أن أفضل وأزكى صنوف النفقات التي تنفقها — هي تلك التي تُسدُّ بها حاجات أهلينا .

يقول عليه السلام :

« دينار أنفقته في سبيل الله ، .

ودينار أنفقته في رقة — أي حررت به رقيقاً — ..

ودينار تصدقت به على مسكين ..

ودينار أنفقته على أهلك ..

أعظمها أجراً ، الذي أنفقته على أهلك » ...

ليس معنى ذلك بـ"داهية" ، أن يعيش الإنسان أفانياً ، ويكتفٍ يده عن النفقة في سبيل الله وسبيل الخير ، ما دام وسَّع له في رزقه ..

إنما ينحصر الحديث الذي سلك في الذي لا تواتيه فرصة الإتفاق عن سعة .. فمن يبدأ أولاً ؟ ..

يقول له الرسول : ابدأ بأهلك ..

وإنه - عليه السلام - ليحدد الخطوات في حديث آخر يقول فيه :
« .. على نفسك .. وزوجتك .. وولدك .. وخادمك .. » ..

وحتى ذلك النزاع الذي تثيره رغبة كثير من الزوجات في الاستئثار بكل شيء ، وحرمان آباء أزواجهن وأمهاتهم وأرحامهم من بعض ما يقدر عليه الأزواج من فضل وبذل ..

حتى هذه ، لم ينسها الرسول الكريم .. فبعد أن انتهى من دعم حق الزوجة والولد والخادم في النفقة أولاً ، عاد وقال :

« وابدأ بمن تعول ..

أمك وأباك .. وأختك وأخاك ..

وأدناك ، فأدناك » ..

إن العلاقات الإنسانية تتبدد كالعهن المنفوش ، حين تضيق دائرة التكافل المحتوم وتنقلب في وجوه أحق الناس بالبر والحنان وبالعون الواجب المفروض .. وهكذا يدفع الرسول غوائل الأفانية والسكران التي تبدر من زوجة جائرة أو ابن جحود !!

وحين يعطي النبي اهتمامه لكفاية البيت والأهل أولاً ، فإنما ينبه بهذا إلى

تلك التصرفات الرعناء التي يشغف بها كثيرون ، فيبعثون دخلهم في مظاهر فارغة كاذبة .. بينما ييوتهم في حاجة ملحة إلى ما يضيّع خارجها رياء أو سقمها ..

وهنا يقول معلمنا الأعظم عليه أفضل الصلاة وأبهى السلام :

« كفى بالمرء إثماً أن يضيّع مَنْ يَعُول » .

وكما يُلَفِّح هذا الزجر — الزوج المضيّع ، يلفح كذلك الزوجة المسرقة ..
فإن كليهما — الزوج والزوجة — مسئول عن طمأنينة الأسرة بما يتعاونان عليه من قصد وتنظيم .

يقول عليه السلام :

« كَلُوا ، وَاشْرَبُوا ، وَتَصَدَّقُوا — مَا لَمْ يَخَالَطْهُ إِسْرَافٌ ،

وَلَا مَخِيلَةٌ » .

ويقول عليه السلام :

« إِنَّمَا أَخْشِي عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغِيِّ فِي بَطُونِكُمْ ، وَفُرُوجِكُمْ ،

وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى » .

ولقد رأى عليه الصلاة والسلام ذات يوم رجلاً عظيم البطن من السمنة ، فقال له وهو يشير إلى بطنه :

« لو كان هذا ، في غير هذا ، لكان خيراً لك » ..!

وأحسب أن هذا القول يتجه للمرأة أيضاً إذا حولت ميزانية بيتها إلى بطن كبير ، وجسم متهلّل ، وسمنة متفشية ..!!

إن القصد في المعيشة من أكثر دواعي الاستقرار في الأسرة ، والاستقرار في الأسرة ضروري لكل ما تنشُد للعلاقات الإنسانية من سلام وازدهار .

وبهذه التوجيهات التي تحدث بها الرسول إلى الأسرة وعنها ، والتي جئنا بومضات منها ، تجد العلاقات الإنسانية إحدى ركائزها ، وأحد أسسها ، كما تجد منطلقها إلى المجتمع الكبير والعريض ؛ لتكفل له في ظل التوجيه النبوي

الكريم حياة نامية .. حانية .. متسامية ...

★ ★ ★

وتنداحُ العلاقات الإنسانية في الأسرة لتتنظم فيها الرحيم وكل ذوي القربى ، ويُضفي النبي على هذا النوع من العلاقات خاصة - حفاوة ربّانية ، تجعل التفريط فيها نقصاً في الدين لا يرضاه لنفسه مؤمن .

وإن الرسول عليه السلام ، ليعلم أن العلاقات الإنسانية داخل الأسرة ، هي الفرصة الجليلة لتدريب الإنسان على حِذْق العلاقات والولاء لها في طول المجتمع وعرضه .

لأن الفضائل الإنسانية تزكو بالتدريب .. وخير فرص التدريب ما كانت في نطاق تقبل عليه النفس وتألفه بحكم ظروف تلقائية وثيقة .. الأمر الذي نجده متوفراً في مجال الرباط العائلي ..

وإذا كانت أناية البعض تريد أن تقف بهم عند الحدود الضيقة للأسرة من زوجة وولد وإخوة فإن الرسول عليه السلام يدعونا للخروج إلى القرابة القريبة والبعيدة - تلك تشكل الامتداد الحق للأسرة وللرحم ..

ويبدأ عليه السلام ، فيقول لنا :

« الرَّحِيم معلقة بالعرش ، تقول : من وصلني وصله الله .. ومن قَطَعني قَطَعه الله .. » .

ويقول :

« يا معشر المسلمين . اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثوابٍ أسرع من صلة الرحم » .

فالرحم معلقة بالعرش .. كيف ؟ إن كل ما للقرابة من حق ، يلوذ بالله سبحانه من القطيعة التي تُضيّع هذه الحقوق وتُدسّسها في التراب ..

إن كل هذه الحقوق بكل ما تمثله من حاجة ، وهموم ، وكروب وكل

ما تتطلع إليه من غوث ، ونجدة ، وپر ، تلوذ بالله الحفيظ للعالم سائلة إياه أن يبارك الذين يحملون مسئولية وصلتها وأدائها ، وأن يأخذ لها حقها قصاصاً عادلاً من الذين يتنكرون لها .

ويصوغ الرسول الكريم هذا المعنى في صورة من أبهى قلائد القول يقول :
« إن الله تعالى خلق الخلق .. حتى إذا فرغ منهم ، قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ »
قالت : بلى ..

قال الله : فذلك لك .

« ثم قال ﷺ : اقرءوا إن شئتم : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ، وتقطعوا أرحامكم .. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) » .

فهنا ، يعطي الرسول أروع صور هذه العلاقة المهمة ، حين يكشف عن الحاجة القصوى التي تحرك القراية نحو طلب الحنان والتعاطف والتشيرة .. حتى لكانها من فرط وحدتها ووحشتها وتضوعها تطرح نفسها بين يدي الله وتحت عرشه مستغثة به ، ضارعة إليه .. وحين يتبادل الناس التواصل ويعطون الرحم والقربى حقها يكونون قد حققوا واحداً من أهم واجبات الإيمان .. لكن الرسول عليه السلام يجبل هذه العلاقة عن أن تكون شيئاً يشبه الصفقة .
ومن ثم يقول :

« ليس الواصل بالمكافئ .. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .

إنه يريد لعلاقتنا . لا سيما في هذا المستوى القريب أن تبرا من التبادل النفعي أو الأناني .. فأصل قربي لأنه يصلني ، وأزور أخي لأنه يزورني ..
فإذا امتنع امتنت !!

لا .. ليس الواصل بالمكافئ .. أي الذي يصل - فقط - من يصله ..
إن العلاقات الإنسانية عامة ، والأسرية خاصة ، أجل مقاماً وأسى منزلة
عند الرسول من أن يعطى عِزُّوب أحد الأطراف عنها وتقصيره فيها .
ها هو ذا عليه السلام يقول :

« ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة ؟ أن تصل من
قطعك .. وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » !!

فإن تصل من قطعك ، وليس من وصلك وحسب .. هذه هي البطولة ..
وهذا هو المسلك الكريم الذي تبقى به لعلاقتنا الإنسانية رَحِمَها وبهاؤها ..
ولقد سئل الرسول يوماً من أحد المسلمين هذا السؤال :
« يا رسول الله ! :

إن لي قرابة . أصلهم ، ويقطعونني .. وأحسن إليهم ،
ويسيئون إليّ .. وأحلم عنهم ، ويجهلون عليّ ..
فقال الرسول للسائل : إن كنت كما قلت ؛ فكأننا تسفِهم الملّ ..
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك » .

إن كنت كما قلت فكأننا تسفِهم الملّ .. أي لك الحجة عليهم وأنت
ببرك هذا رغم إساءتهم ، وبوصلك رغم قطيعتهم تخجلهم وتذل غرورهم ..
وسياتي اليوم الذي يقعون فيه أسرى مودعتك وإحسانك لأن معك من الله
ظهيراً ونصيراً وسلطاناً .

إنه عليه السلام حريص لا ريب على إنعاش علاقاتنا وإيناسها وإحيائها
بتبادل الود والصلة والحب ، ابتغاء وجه الخير .. ولكن إذا نكص أحد الأطراف
عن واجبه ، فالرسول يدعو الآخرين ألا يعاملوه بالمثل . وإلا تعرضت علاقاتنا
للذبول والضمور والتلاشي . الأمر الذي يعيذنا منه الحريص علينا ، والرحيم بنا
- عليه صلاة ربنا وسلامه ..

★ ★ ★

ومن الأسرة إلى المجتمع العريض الرحيب تتقدما أحاديث الرسول وتوجيهاته
ليجسد المجتمع فيها أوثق دواعي تواصله وتكامله .

ويدرك النبي الكريم ما تبتلى به حياة الناس من ضوضاء ومشبطات ...
يدرك أن الظروف والمواقف والمشكلات التي تعمل على تخريب العلاقات الحلوة
الآمنة بينهم ، أكثر وأكثر من الأخرى التي تعمل على جمع الشمل وإرهاب
الإخاء ..

من أجل هذا ، لم يكتأ أن يترك علاقاتنا الإنسانية هذه لرحمة الأحداث ،
ورود أفعال المواقف ، وتحكم الظروف .. إن ذلك يجعلها « قشة » في
لمهب الريح .

يبد أنها تقوى وتدوم إذا صاغ لها « ضميرها » الذي تركز إليه ، وتستمد
منه — مهما تكن الظروف .. ولقد وجد هذا الضمير في ربط هذه العلاقات
ربطاً وثيقاً وكاملاً بالله رب العالمين .

أنت إذا أخذت نفسك برحمة الضعيف ، وتوقير الكبير ، والتواضع للناس ،
وإنشاء كل وجوه العلاقة الحسنة معهم ، لكي يمتدحوك أو ينعموك ، فيأتي
اليوم الذي تهمل فيه هذه الفضائل والشعائر كلها أو بعضها إذا تغير تقدير
لمدحهم أو لنعمهم ..

أما إذا أخذت نفسك دائماً أن تصنع ذلك ابتغاء وجه الله ومرضاته فقد
ضمنت لفضائلك هذه بقاء وخطوفاً ..

وهذا هو « الضمير » الذي يثبته الرسول في علاقاتنا الإنسانية لتبقى وتدوم
— أن يكون الله وجهتنا ، ولا شيء معه ..

وهكذا قال عليه السلام وهو يتحدث عن الذي يَرْزُق حلاوة الإيمان :
« .. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ ، لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى » .

انظروا .. (لا يحبه إلا الله تعالى) ..

هذا هو الضمير الرشيد والمجيد لعلاقتنا كلها .. أن تحب ، وتزور ،
وتعطف ، وتصل ، وتعامل ، لا شيء ما ، إلا ابتغاء وجه الله العلي العظيم .
عندئذ لن يضيرك إهمال ، أو نكران .. ولن تكون العلاقة بينك وبين
مجتمعك صفقة .. بل قرّبي رعاها الله بحنانه .. ويتعمدها برضوانه ..
وسيظل الرسول عليه السلام يؤكد هذا المعنى ويذكرنا به ..

إنه حريص على أن تكون كل أعمالنا لله .. وهو أكثر حرصاً على هذا في
مجال علاقتنا الإنسانية ؛ لأنها ستبور حتماً إذا هي خضعت لأسلوب البيع
والشراء .. وهات ، وخذ .. بينما هي تحيا وتزدهر وتتألق كلما كان حادياها
الرجبة فيما عند الله من رضا وثواب . وسيقول لنا الرسول كثيراً :
« ... وكونوا عباد الله إخواناً » .

وسيربط هذا الإخاء بضميره الحي .. ابتغاء وجه الله فيما نشد من إخاء
وصحبة ، وفيما تأتي من مجاملة ومودة وصلات ، يقول عليه السلام :
« يقول الله تبارك وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين في ،
والمجالسين في ، والمتزاورين في » ..

* * *

ويريد الرسول للناس أن يكون اجتماعهم على خير ، وأن يكون تلاقيهم
وتواصلهم وما بينهم من علاقات قائماً على المعروف لا المنكر .

إن الفضائل بين الناس نسب يشد بعضهم إلى بعض ، ها هو ذا يقول :
« الأرواح جنود مجتدة ، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر
منها اختلف » .

وهذا هو النسب الحق والحسب الباقي الذي يهيم لصاحبه مكاناً في قافلة
المباركين من الناس .
يقول عليه السلام :

« وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » ..

إن سداد العلاقات الإنسانية يتجثل أولاً في أنها تنادي الشرفاء إلى بعضهم وتقيم بينهم تكافلاً يجعل دائرتهم دائماً في اتساع ، وعددهم في مزيد ..
وإن الله ليبارك هذا النوع من العلاقات ويبارك أصحابه . ليس في الدنيا وحسب .. بل وفي الآخرة أيضاً ..

يقول عليه السلام :

« أهل المعروف في الدنيا ، هم أهل المعروف في الآخرة .. وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » .

ولكن ذلك لا يعني عند الرسول أن ينطوي أهل المعروف على أنفسهم ،
ويقوموا بعلاقات متجهمة مع الآخرين .

إن للشريعة حدودها وعقوباتها وزواجرها تتولى بها علاج الخطيئة والخطائين .. أما مجال العلاقات الإنسانية فمن الخير أن يبقى مفتوح الجنبات بكل ما يمثله من عون وغوث وسلام ؛ لأنه بما يزخر به من تفاعلات كريمة قادر على الأخذ بأيدي الذين يتعثرون - إلى عالم الصلاح والفضيلة .

إن العلاقات الإنسانية من شأنها أن تفتح عيشها على ما عند الناس من خير وفضل ، وأن تغضي عما بهم من ضعف ، فإنها إذا عكفت على مساوئهم تجترها ،
وتعيّرهم بها وقعت تحت إغواء القطيعة ، وفقدت دورها في جمع الشمل والدعوة إلى الخير . يقول عليه السلام :

« يَا مُعَاذٌ .. أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ » .

إن كلمة « للناس » تزن كثيراً وتدلّ على كثير ، فهناك أحاديث كثيرة تأمر بحسن الخلق .. وامتلاك الإنسان كثيراً من الفضائل يرفع من قيمته وقدره ..
لكن هذه الفضائل تظل كالطاقة المحتبسة حتى تلقى على الناس وعلى المجتمع انعكاسها الباهر ؛ فتدل على أصالتها .. أو انعكاسها المتجهم القاسي ؟ فتدل على ضحالتها ..

يقول عليه السلام :

« إِنَّكُمْ لَن تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ

الْوَجْهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ » ..

ونلاحظ هنا أن النبي عليه السلام • لم يستعمل كلمة « المؤمنين » أو حتى

« المسلمين » بل كلمة « الناس » ..

ذلك أن هناك قدراً من الخلق ومن التعامل الحسن الكريم ، ومن العلاقات

الحانية المسعفة .. هناك قدر من ذلك كله يجب بذله للناس ، جميع الناس .. حتى

يستقيم أمر الحياة الإنسانية ، وحتى تبقى أبواب الرجوع إلى الصواب وإلى

الخير مفتحة أمام الشاردين عنها ..

من أجل هذا ، وحتى حين يكون المقام مقام دعوة إلى الدين ذاته نجد

الرسول يقول :

« بَشِّرُوا ، وَلَا تَنْفَرُوا .. وَيَسِّرُوا ، وَلَا تَعْسِرُوا » •

إن هذا الجانب من حسن الخلق الذي يتمثل في التعامل المباشر والمستمر

بين الناس بعضهم البعض • كان على الدوام موضع اهتمام الرسول ﷺ

وموضوع حديثه ووصاياه ؛ لأنه يعلم أن العلاقات السوية والرشيدة مرهونة

بوجوده •

يقول عليه السلام :

« إِنْ أَحْبَبْتُمْ إِلَيَّ أَحْسَنْتُمْ أَخْلَاقًا .. الْمُوْطَأُونَ أَكْنَافًا ..

الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ » •

فهنا في هذا الحديث تركية مباشرة للأخلاق الاجتماعية التي تتأثر وتتوثر

وتلتحم بالعلاقات الإنسانية .. فتوطينة الأكناف • والألفة والإيلاف — كلها

تحمل من رحابة المفهوم وسعة الدلالة ما يجعلها وعاء لكل الأخلاق الاجتماعية

في غير نقصان .. ويتم عليه السلام حديثه فيقول :

« وإن أبغضكم إليّ المشاؤون بالنميمة .. المفرقون بين الأحبة ..
الملتصون للبراء العيب » .

إنه تتبع دقيق للآفات النفسية التي تفرز أخلاقاً مخربة للصفوف الإنسانية،
مشبلة لأسباب التفاهم والود والإخاء بين الناس :

من أجل هذا يقول عليه السلام :

« حسن الخلق نماء .. وسوء الخلق شؤم » .

ولئن كان هذا المعنى صحيحاً بالنسبة للفرد ذاته - بمعنى أن حسن خلقه
يأتيه بالخير ، وسوء خلقه يجلب عليه السوء والشر .. فإنه أكثر صحة وانطباقاً
على المجتمع في علاقاته بالفرد .. فطيب الأخلاق نماء لمجتمعه ؛ لأنه بحسن
خلقه دعوة وقدرة إلى كل فضيلة وخير .. وأما سئء الأخلاق فشؤم على
مجتمعه . لأنه بسوء خلقه وفظاظته نفسه وغلظ قلبه وتجهم سلوكه دعوة وقدوة
إلى السوء والشر .. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذه التوجيهات لا يهيء
الظروف الرضية للعلاقات الإنسانية فحسب .. بل هو مع ذلك ، وربما قبل
ذلك ، يعمل على إيجاد الشخصية الصحيحة التي تستطيع بحسن خلقها ولباقة
تصرفاتها أن تمارس علاقتها مع الآخرين في رفق وعذوبة وسداد ..

وفي هذا السبيل يقول عليه السلام :

« ألا أخبركم على من تحرم النار ؟؟ تحرم على كل هيئن ..
ليئن .. سهل » .

فالهيئن ، اللين ، السهل ، هو ذلك الإنسان الذي تشيع تصرفاته في العلاقات
الإنسانية من الدفء والهدوء والسكينة ما تقر به عيناها ..

يقول عليه السلام :

« من أعطيَ حظه من الرفق ؛ فقد أعطي حظه من الخير ..
ومن حُرِمَ حظه من الرفق ، فقد حرم حظه من الخير » .

ولأنه وأصحابه وتابعيه ، إنما يعيشون المجتمع الإنساني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فقد حملهم عليه الصلاة والسلام مسئوليتهم تجاه الرفق به والحدب عليه حين قال :

- « إنما بُعثتم ميسرين •
- ولم تُبعثوا معسرين » •

وإنه ليقول للأشجع على ملأ من أصحابه :

« إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم .. والأناة » ..

ويكشف للناس عن طبيعة القوة الخيرة الفاضلة التي هي شرف لصاحبها فيقول :

« ليس الشديد بالصرعة .. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » !! •

فهذه القوة وحدها ، هي التي تمنح العلاقات الإنسانية سلامها وسلامتها وحُبورها وانتصارها ؛ لأنها — أي هذه القوة الرشيدة — ستوقّيها مزالق الحق والغضب ، ومهاوي التمزق والقطيعة ..

وهذه القوة حين تكون طابع الشخصية بالنسبة لأفراد المجتمع فإن العلاقات الإنسانية تكون قد استقرت على قاعدة صلابة لا تهتز ولا تتداعى •

* * *

بعد هذا مباشرة ينتقل بنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نقطة هامة ، حيث يبين لنا طبيعة العلاقات الإنسانية ودرجة أهميتها •

فهل هي أسلوب في المجاملات الرقيقة والإنسيانيات العابرة ؟ •

أم هي مسئولية دينية واجتماعية بكل ما للمسئولية من معانٍ وخصائص وجزاء .. ؟

إنها عند الرسول وفي الإسلام مسئولية دين ، وحقّ مجتمع .. فعندما

يقول الرسول مثلا :

« ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقّر كبيرنا » .

وعندما يقول :

« من لم يشكر الناس ، لم يشكر الله » .

وحين يقول :

« لا تؤمنوا حتى تحابثوا » .

وحين يقول :

« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ؛ فقد حلّ لهم أن ينفقوا عينه » .

هذه الأحاديث .. وكلها عن آداب المجتمع وحقوقه ، وعن العلاقات الإنسانية — ألا تدل بما فيها من ثقی الإيمان تارة .. والحرمان من مزايا الاتساء إلى الجماعة المؤمنة تارة أخرى .. والعقوبة بفقّ العين مرة ثالثة .. ألا يدل ذلك كله على أن علاقاتنا بالمجتمع وبالناس ليست في الإسلام ، وليست عند الرسول مسألة ثانوية تعيش على هامش تعاليمه وتوجيهاته ؟ .. إنا هي واجب كبير يلقي مع واجبات الدين والحياة مسئولية المحتومة ، أجل .. هي مسئولية دين وحق ومجتمع ، وإن أحاديث الرسول عليه السلام لتتعاون مع الناس لتبلغ أسمى منازل الوفاء بهذه المسئولية وهذا الحق .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم حرام عليكم . كحرمة

يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .. ألا هل بلغت ؟ » .

أجل . بلغت يا رسول الله ، أصدق البلاغ وأوفاه . فدّماء الناس وأموالهم وأعراضهم لها قداسة تذود عنها كل طامع .. ومن هذه الحرمات المصونة المحفوظة تبدأ علاقات الناس مسيرها المطشّن الشريف ..

يقول صلى الله عليه وسلم :

« إن أربى الربا — أي شره وأفدحه — استِطالة الرجل في

عرض أخيه «!!!!

فأدنى الواجبات تجاه العلاقات الإنسانية التي تشد الناس بعضهم إلى بعض ، وتجعل منهم عائلة واحدة – هو أن يحفظ بعضهم بعضاً بالغيب ، فلا يذكر الرجل أخاه بالسوء ، ويطلق فيه لسانه بغير حساب ، منتهزاً فرصة غيابه .
وصدق الله العظيم :

« أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً » ؟!!

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يضيق نفساً ، ويتفجّر غضباً من هذا السلوك الذميم .. وإنه ليعود فيردد نفس المعنى الذي رأيناه في حديثه السالف في صورة أشد ، فيقول عليه السلام :
« أشد الربا ، وأربى الربا ، وأخبث الربا – انتهاك عرض المسلم ، وانتهاك حرمة » .

إنه عليه السلام ينشئ حُرُمات شاهقة لسرائر الناس وأسرارهم . ذلك أنه ما يترتب على خدشها من دمار ماحق . ليس للعلاقات الإنسانية وحدها . بل وللبناء الاجتماعي ذاته .
ولعله بذلك حين قال :

«إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كَدَتَ تَفْسِدَهُمْ» ..
بل إنه عليه السلام ليزجر الحاكم عن تتبع تلك الأسرار إذا كان حريصاً على صلاح مجتمعه وإصلاحه .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن الأمير إذا ابتغى الرِّبِّيَّة في الناس أفسدهم » .

ويضرب عليه السلام أصدق الأمثلة وأروعها حين جاءه واحد من المسلمين واسه « ماعز » يعترف بخطيئة الزنا ويسأل الرسول أن يقيم عليه حد الله .. وأمام اعتراف الرجل وإصراره على اعترافه رغم القرض الكثيرة التي لوَّح بها الرسول كي ينجو من الحد – لم يكن ثمة بد من إقامته ..

ولكن* ، حين علم الرسول أن الذي دفع « ماعزاً » إلى الاعتراف وزينته له رجل اسمه « هزال » .

قال له النبي :

« لو سترته بثوبك ، كان خيراً لك » !!

إنه ولاء عجيب لحُرّمات الناس وأعراضهم . لا يني الرسول الكريم عن ترداده وتسجيده .. ولا يكفّ عن الدحض والرفض لكل افتياتٍ عليه !!
« يا معشر من آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه . لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته .. ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته » ..

ومن يجيء هذا الولاء ..

يجيء من رسول بعث ليزكّي الفضيلة ، ويدحر الرذيلة .. رسول يقول :
« أنا آخذٌ بِحُجَزِكُمْ عن النار ، أقول : إياكم وجهنم ، إياكم والحدود .. إياكم وجهنم ، إياكم والحدود .. إياكم وجهنم ، إياكم والحدود » !

ويتحدث عن الذين يأتون يوم القيامة ومعهم من الخير أعمال كأمثال جبال تهامة ، يجعلها الله هباءً منثوراً .. وذلك لأنهم كما تحدّث عنهم عليه السلام :
« قوم إذا خلّوا بمحارم الله انتهكوها » .

من هذا الرسول الداعي إلى الله وإلى صراط مستقيم ، يجيء هذا التكامل الفذ بين حرصه على الفضيلة والطاعة .. وحرصه النبيل على أعراض الناس وحُرّمات الجماعة ..

ذلك لأنه يعلم ما في ذلك من صلاح عظيم ليس لأمر الناس فحسب ، بل وللفضائل التي يدعو إليها ..

ثم إنه عليه السلام لا يسوق الناس ولا يريد من أحد أن يسوق الناس إلى

الفضيلة والخير بالسوط ولا بالتقريع .. إن أحرص ما يحرص عليه أن يقوم الملكوت الأخلاقي للضمير الإنساني في الجماعة وفي الفرد .. وأن تزكو وتزدهر في كل إنسان ملكة التمييز الأخلاقي التي هي ركيزة الفضائل الإنسانية . بل ركيزة الوجود الإنساني — وذلك لا يتأتى بخذلان الإنسان وإذلاله ، ولا بتتبع عوراته وتضخيم زلاته ألم يقل لنا الرسول من قبل :

«إنك إن اتبعت عورات المسلمين، أفستهم أو كدت تفسدهم» ..؟

إنه لهذا يقولها .. ولهذا يرفضها ويدحضها ..

إن الرسول يرضيه من الناس ويريد منهم ولهم أن يتغنوا دائماً بما معهم من فضل وبما فيهم من خير — فذلك أفضل السبل لإرواء علاقاتهم بحنان الود والمحبة والإخاء .

إنه يريد لها علاقات نقية صافية . ومن ثمَّ فهو يرفض غز الناس وتجريحهم؛ لأنه ليس فيهم من خطأ وأخطاء . فاذا لم يجد كل منهم إلى حظيرة يتهارش نزلؤها في ضلال بعيد !!

ولقد كان عليه السلام يرفض أدنى تسامح في هذا السبيل .. فهذه زوجته الأثيرة «عائشة» تذكر «صغية بنت حُبَيٍّ» زميلتها بكلمة هينة وعابرة فتقول : «إنها قصيرة» .. فيغضب الرسول ويقول لعائشة :

«لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَتْ بِسَاءِ البحر لِمَزَجَتْهُ» أي لجعلته عَكراً كدِراً .. !!

وإذ كان يجلس يوماً بين أصحابه استأذن رجل من الحاضرين وانصرف ، وكان به عجز يجعله يقوم بصعوبة ويشي بمشقة .. فلما وَلَّى ذاهباً ، قال بعض الحاضرين — ويبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام — ما أعجزه وأضعفه .. فغضب النبي من قوله وقال :

«اغتبتَ صاحبك ، وأكلتَ لحمه» .

بل إنه لسائر ذات يوم في الطريق ومعه أصحابه فاذا ريح مُتَتَّة تهب على

الطريق — ربما سببها وجود مستقيم أو جيفة في مكان غير منظور •
وأراد الرسول أن يضرب هذه الريح المنتنة مثلاً لرديلة ينفر منها أصحابه
فلم يجد أنسب لها من رديلة اغتياب الناس وتجريحهم •• هنالك التفت إلى
أصحابه وقال لهم :

« أتدرون ما هذه الريح •• ؟
هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » •• !!

وكثيراً ما يقع الناس في ضلال التفسيرات المغرضة ، فيظنون أنهم
ناجون من وِزر الغيبة ما داموا يجرحون الآخرين بحق لا يباطل •• ولكن
الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هؤلاء أن الغيبة باطل كلها • فقد سأل
أصحابه يوماً :

« أتدرون ما الغيبة ؟؟••
قالوا : الله ورسوله أعلم ••
قال : ذكرك أخاك بما يكره ••
قال قائل : يا رسول الله ، أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟؟••
قال الرسول : إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته •• وإن لم يكن
فيه ما تقول فقد بهته » أي افتريت عليه وقذفته ••

وإذا كان الرسول يشجب الغيبة ويدمغها ، فإنه في نفس الوقت ينادي
بالمقاومة المشروعة لها ، حتى تجد العلاقات الإنسانية حماية من التردي الذي
تسببه ، والخذلان الذي تجلبه •
فيقول عليه الصلاة والسلام :

« من ردء عن عرض أخيه ، ردء الله عن وجهه النار يوم القيامة ••
•• ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة » •

ولقد رأينا موقفه الشخصي من زوجته حين قالت كلمة لا تحسب في
الكلمات الجارحة ، فاذا هو يخبرها أن كلمتها هذه كافية لأن تملأ البحر

كدرأ وعكراً ..

★ ★ ★

وفي الطريق ، وهو يقتلع الأشواك التي تدمي علاقات الناس وتزق وحدتها
رفض الوشاة والنامين وكنسهم بنظراته المشتمة الساخطة ؛ لأن دورهم في
تخريب العلاقات الإنسانية بشع ورجيم . لقد أعلن حرمانهم من رحمة الله فقال :
« لا يدخل الجنة نمام » .

وقال :

« إن النسيئة والحق في النار ، وإنها لا يجتمعان في قلب مسلم » .
فالنمام مالم يتب من إثمه ، ويرجع عن فسادهِ وإفساده مهياً لمصير تعس وويل .
والرسول إذ يلقي به خارج الجماعة ؛ فلأنه يعلم خطره عليها ، وخطره على
سلام العلاقات التي تربط بين الناس وسلامتها . يقول عليه السلام :
« خيار عباد الله ، الذين إذا رؤوا ذكروا الله » .
وشرار عباد الله ، المشاءون بالنسيئة ، المفرقون بين الأحبة » !!

★ ★ ★

وكلما تحدث الرسول عن خيار الناس وشرارهم ، رأيناه في الكثير الطيب
من حديثه يضع في لوحة الاختيار أولئك البناة الذين يسهمون بأخلاقهم وبسلوكهم
في بناء العلاقات الإنسانية وشد أزرها .. ثم يضع في قائمة الأشرار أولئك
الهدامين الوالغين الذين يسهمون بسوء مسلكهم ورداءة طباعهم في تشويه تلك
العلاقات وتخريبها .

وفي هذا الحديث الذي سنراه الآن ونطالعه ، نرى الرسول عليه الصلاة
والسلام وكأنه يتميز غيظاً عليهم وهو يأخذهم من شتات ويركهم جميعاً ،
بعضهم فوق بعض ، كأنهم كومة حثالة مهينة ..

فذاث يوم والرسول بين أصحابه قال لهم :

« ألا أنبئكم بشراركم ؟ »

قالوا: بلى يا رسول الله

قال إن شرَّكم — الذي ينزل وحده — أي الأناني الذي لا يعرف
إلا نفسه — ويجلد عبده ، ويسنع رِفده — أي عطاءه ..

أفلا أنبئكم بشر من ذلك .. ؟

قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله ..

قال: من يُبغض الناس ، ويُبغضونه ..

أفلا أنبئكم بشر من ذلك .. ؟

قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله ..

قال: الذين لا يُقبلون عشرة .. ولا يقبلون معذرة: ولا

يغفرون ذنباً ..

أفلا أنبئكم بشر من ذلك .. ؟

قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله ..

قال: من لا يَرجى خيره .. ولا يؤمِّن شره ..

أرأيتم كيف يكفأهم الرسول ويقذف بهم فريقتاً فوق فريق كأنهم جِيَفٌ.

مُتَنَتَةٌ .. ؟؟

ثم مَن هم هؤلاء .. أليسوا جميعاً من مخربي علاقات الإنسان .. ؟

فالذي يمنع رِفده ، والذي يبغض الناس ويبغضه الناس ، والذي لا يقبل
العذر ولا يغتفر الخطأ ، ولا يقبل العثرة ولا يصفح عن الزلة ، ثم هذا الذي
لا ينال الناس منه خير ، ولا ينجون منه من شر .. أليسوا جميعاً من أعداء
المجتمع وأعداء سلامه وطبأنيته !؟ ..

★ ★ ★

فإذا ظهرت حياة الجماعة من هذه الآفات المحيطة ، ومن قاطعي الطريق
على أمنها وسكيتها وسعادتها ووحدتها — تمضي بنا أحاديث الرسول الكريم
لتقف بنا أمام مسؤولياتنا عن علاقاتنا الإنسانية في كل مواطنها ومظانها — خطوة

خطوة .. وموطننا موطناً .

فملاقاتنا معاً - في الطريق .. وفي العمل .. مع الضعفاء .. ومع الأقوياء ..
مع الناس العاديين . ومع الصفوة والحاكمين .. سلوكاً ، وفكراً ، وشعوراً ..
كل أولئك ، وكل ذلك ، لا تفادر أحاديث الرسول منه صغيرة ولا كبيرة من
المسئولية والحق إلا أضاءت عندها الأنوار ، ففتحت عليها الأعين ، وحدثت
تجاهها نوع الأداء والولاء والعطاء ..

إن الخدم ، وأبناء السبيل .. بل والسائلين الشحاذين ، وكل الذين لا تقع
عليهم العين لتفاهة شأنهم بين الناس ، يأخذون مكانهم الحق في توجيهات الرسول
وأحاديثه عن العلاقات الإنسانية .. ولهم فيها عنده من الحقوق ما للأباطرة
والملوك . بل أكثر مما للأباطرة والملوك ، لأن الرسول يعطي على قدر الحاجة ..
وهو - عليه السلام - يعلم أن حاجة المستضعفين والفقراء والناس العاديين إلى
الاحترام والتخفيف عنهم بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، أكثر من حاجة الآخرين .

ثم إنه لا ينسى كم بين صفوف هؤلاء الذين لا تقع عليهم العين من :
« أشعث ، أغبر ، ذي طمرين ، مدفوع بالأبواب لو أقسم
على الله لأبره » !! ..

★ ★ ★

أترى هذا اليتيم الذي يتعثر في خطوره ، ويتلفت في نظرات كليلة تائهة ،
كأنه يبحث عن أبيه وسط الزحام ؟ ..

إن رسول الله وأشرف خلق الله ليقف له تحية !!

وإنه لينادي إلى حبه وإلى رعايته وإلى تكريمه .. أولئك الذين يمرون عليه
ولا ينظرونه لأنهم في سباق مع حياتهم الدنيا ! ..

ها هو ذا عليه السلام في نور نبوته وجلال رحمته ، يَضُمُّ أصبعيه السبابة
والوسطى ويقول :

- * « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين »
- * « مَنْ عَالَ ثَلَاثَةَ مِنْ الْإِيْتَامِ ، كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ ،
وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله » .
- * « امسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ ، وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينَ » .

انظروا...

امسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ .. إِنَّهُ إِنْسَانٌ مَقْرُورٌ يَهْرُؤُهُ فَقْدُ الْحَنَانِ .. امسح رأسه .. اقترب منه .. ابتسم له .. طيَّبْ خَاطِرَهُ .. أَدْخِلِ الْبَهْجَةَ عَلَى رُوحِهِ
الظَامَةِ بِكَلِمَةٍ .. بِلَمْسَةٍ .. بِبِسْمَةٍ ..
إِنَّ الْعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةَ تَحَقِّقُ كُلَّ مَجْدٍ لَهَا حِينَ تُضْفِي عَلَى هَذَا الْيَتِيمِ
الْمَحْرُومِ مِنْ حَنَانِهَا وَدَقَّتْهَا .

* * *

وهل تبصر هذا الشيخ العجوز المتهدم ؟
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ ، لَيَقِفُ لَهُ تَحِيَّةٌ !! ..
وإنه ليوصي بإكرامه ، ويجعل ذلك علامة للإيمان وسبيلاً من سبل الاتِّمَاءِ
إِلَى الْجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنَةِ ، بينما يفضي فقدانها إلى النقيض !! ..
ها هو ذا عليه السلام يقول :

- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ ، وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ » .
- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا .. وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا » .
- « إِنْ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ ، إِكْرَامِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ » !

فهنا نوع من العلاقات الإنسانية يتَّسِمُ بالنبل ، وبالوفاء .
النبل .. لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الطَّاعِنِينَ فِي السِّنِّ قَلَّتُمْ يَرْجُو مِنْهُمْ مَا يَطْمَحُ إِلَيْهِ
النَّاسُ عَادَةً مِنْ مَنَافِعٍ وَمَآرِبٍ ؛ فَتُكْرِمُهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَأَدْنَى إِلَى
الصَّدَقِ .. ثُمَّ إِنَّهُمْ فِي سُنَنِهِمُ الْمُتَقَدِّمَةِ يَحْتَاجُونَ فِي التَّعَامُلِ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَنَاءَةِ
وَالصَّبْرِ وَالْمُلَاحَظَةِ — الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَادَةً إِلَّا النَّبَلَاءُ ..

وأما الوفاء .. فلأن كل تكريم لهؤلاء يعني الوفاء لما قدموه للحياة وللأحياء ،
— كما أنه يمثل تحية الوداع لهم ، وهي تحية ما أجدرهم بها وأحوجهم إليها •
من أجل هذا ، كان الرسول باراً بهم وحفيّاً . بما قال من أحاديث ،
وبما سلك من سلوك •

وما أبهأه عليه السلام وهو يُغرينا بالمزيد من احترامهم وإكرامهم فيقول :
« البركة مع أكابرِكُم » •

والأرملة ، والمسكين ، لهما كذلك حق معلوم في الكلمة الطيبة والسلوك
المهذب ، والعون الوثيق ..

« الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله •
وكالقائم لا يفتر .. وكالصائم لا يفطر » •

عليه صلاة الله وسلامه ..

من مثله أعطى العلاقات الإنسانية كل هذا الحدب . وهذا التوقير ،
وهذا الولاء ..؟! •

إن المثوبة لتعظم كلما عظمت الحاجة إلى المشاركة والحنان •

فالأرملة ؛ لأنها فقدت عائلها ، وفقدت معه أشياء كثيرة ، كان الساعي عليها
لغير غرض هابط بطلا ، له من الأجر المأمول عند الله مثل ما للمجاهد في سبيل
الله .. ومثل ما للعابد يقوم الليل لا ينامه .. ومثل ما للصائم يصوم الدهر
لا يفطر فيه .. وكذلك كان الساعي على المسكين ، لأن المسكين فقد سنده
في الحياة . ولا يمسك به أن يهوي ويسيد ، سوى حنان القلوب الكبيرة
والمروءات العالية ..

★ ★ ★

وهذا المريض ، يُغالب العلة وتغالبه .. ويصارع السقم ويصارعه ،
وهو أكثر الناس حاجة إلى كل ما تستطيع العلاقات الإنسانية من سلوى ،

وعون ، وبث للعزيمة والأمل والطمأنينة والسرور .. هناك عند كل مريض ، نجد
باقة من الزهر النديّ العطر ، مَهْدَاة من الرسول الذي أرسله الله رحمة
للعالمين .. وهذه بعض زهراتها الطيبات :

* « من عاد مريضاً ، لم يزلْ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حتى يرجع ..
قيل : يا رسول الله ، وما خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟
قال : جَنَّاها .. » !!

* « عودوا المرضى ، ومثروهم فليدعوا لكم ؛ فإن دعوة المريض
مستجابة وذنبه مغفور » !!

* « من عاد مريضاً ، ناداه مُنَادٍ من السماء : طِبِّتْ وطاب
ممشاك ، وتبوأت من الجنة منزلاً » !!

أما الجانب الآخر من الباقة ، فيتمثل في البشريات الباهرة التي بَشَّرَ بها
الرسول كل مريض يصبر لحكم ربه ، ويرضى بقضائه .
إن الرسول عليه السلام يخبرنا بما لعيادة المريض من جلالٍ وخطر حين
يقول لنا :

« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم . مرضت ؛ فلم
تَعُدْني .. »

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ..
فيقول الله له : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعُدْه ؟
أما إنك لو عُدْتَهُ لوجدتني عنده .

أية صورة من صور الحث والتكريم تفوق الصورة أو حتى تضاهيها ؟
وأثنى للعلاقات الإنسانية أن تجد لها ضميراً كهذا الذي تجده في كلمات
الرسول ؟

* * *

وحين يقترب الناس بعضهم من بعض في المسكن أو في العمل تصبح الحقوق

والواجبات المتبادلة بينهم أكثر رُحماً . وتصير دواعي الاهتمام بالعلاقات الإنسانية أشد وأكبر .

وعندئذ نجد أحاديث النبي وتوجيهاته يرتفع صوتها الكريم ، ويزكو حساسها النبيل ، وتتوالى وصاياها وعطاياها .

فالعلاقة بين الجار وجاره تبلغ في الإسلام وعند رسوله عليه الصلاة والسلام مبلغاً يصبح كل تفريط معه وكأنه تخريب للإيمان ذاته .

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُوْذِرْ جَارَهُ » .

وكانما وجد الرسول في هذه الصيغة شيئاً من الهوادة ، فراح — عليه صلاة الله وسلامه — يثبتها بأخرى شديدة النذير ، عارمة الرهبة :

« وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ .. »

قيل : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَأَيْقِهِ .

قالوا : وَمَا بِوَأَيْقِهِ ؟

قال : شَرُّهُ .. » .

إلى هنا والإيمان يُنْفَى عن الذي لا يكفّ عن جاره شره .. فهل هذا هو الذي يطلبه الرسول للعلاقات الجيرة وحسب ؟

لا .. فثمّ خطوة ثانية نحو واجب آخر .

« وَالَّذِي تَقْصِي بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَجِبَ لْجَارِهِ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ » !!

وفي حديث آخر « حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ » فالجار أخ .. والأخ جار .. ولكليهما حق في العلاقات الودودة الرشيدة .

كذلك في حديث آخر يُسأل عليه السلام :

وَمَا بِوَأَيْقِهِ ؟

فيجيب :

« غَشَمَه ، وظلمه » •

وهو تحديد فسيح يدخل فيه ، لا سيما كلمة « غَشَمَه » كل تصرف أحق فيه أذى للجار أو فيه إقلاق لراحته ، أو إحراج له .. على أن أعظم تنويع لحقوق الجار يتمثل في هذه الكلمات الثلاثة :

« ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيُورثه » ..

ويأخذ الرسول في التركيز على بعض هاتيك الحقوق :
« .. إن مَرَضَ عُدَّتَه .. وإن مات شيئته .. وإن استقرضك أقرضته .. وإن أعوزَ سترته .. وإن استعانك أعتته » •

وكل مكرمة يقدمها جار إلى جاره زيادة في إيمانه •
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم جاره » •

وكل بخل عليه بما يسد حاجته نقص بل ضياع للإيمان :
« ما آمن بي من بات شبعان ، وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم » •
وكما أن العلاقة بين مساكنهم وأعمالهم .. أعني علاقة الجوار - تحتاج إلى المزيد من الرعاية والحفاوة ؛ فإنها كذلك بحاجة إلى الكثير من الصبر ؛ لأن العلاقات الذاتية والقريبة والكثيرة لا تخلو من المضايقات والتوتر .. ومن ثم كانت أحق بالأناة وأجدر بالصبر معها وعليها •
فجار السوء ، لا ينصح الرسول بمعاملته بالمثل ؛ لأن في ذلك توسعة لدائرة السوء ، وإهداراً لحقوق الجوار •

إنما يتمثل سداد العلاقات ورشدها - آتذ - في الصبر على ذلك الجار •
« إن الله عز وجل يحب ثلاثة ..
ثم ذكر منهم ... »

رجل له جار يؤذيه ، فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة
أو موت » .

ويرفع الرسول عليه السّلام من شأن الجار الصالح فيجعله ثمناً وسعادة .
يقول عليه الصلاة والسّلام :

« من سعادة المرء - الجار الصالح ، والركب الهنيء ، والمسكن
الواسع » .

وكأنه يوصي الناس إذا صادفهم هذا الجار الصالح أن يعرضوا عليه
بالتواجد ، فانه رخصة لهم وأمان .

« إن الله عز وجل ليدفع بالجار الصالح عن مائة بيت من جيرانه
البلاء » .

ثم قرأ عليه السلام الآية الكريمة « ولولا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لفسدت الأرض » .

★ ★ ★

وللضيف في العلاقات الإنسانية حظ كبير . ذلك أن الضيافة فضلا عما لها
من حقوق خاصة .. فإن لها حقوقاً أخرى باعتبارها الوسيلة والسبب لإحياء
فضيلة من أبهر فضائل الجماعة الإنسانية - تلك هي فضيلة التزاور وإحياء
المودّات بين الناس .

فالتزاور بقصد إرضاء الله بوصل الإخاء والمودة واستدامة الصّحة والألفة .
عمل جليل يوصي به الرسول ويشر بخير ثواب . يقول عليه السلام :

« يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي : وجبت محبتي
للمتزاورين في » .

فالمتزاورون في الله ، مبشرون بحبه ورضوانه ..

« من زار أخاه المؤمن ، خاض في الرحمة حتى يرجع » .

وحرص الرسول على التزاور موصول العرى بحرصه على دحر القطيعة

والهجران باعتبارهما من أخطر آفات العلاقات الإنسانية وأشدّها إيذاءً .
« لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال — يلتقيان فيعرض
هذا ، ويعرض هذا .. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

إن المسلم في تقدير الرسول أكثر حرصاً على العلاقات الإنسانية ووفاء
لحقها .. فهكذا ينبغي أن يكون .

وهو لهذا في مقام القدوة للآخرين في هذا المجال .. ومن ثم كان استسلامه
لدواعي الهجر والخصام أمراً محرماً عليه .

ولكن الرسول عليه السلام لا يشرّع ضد الطبيعة الإنسانية السليمة بل
يشرع لها ..

وهو لهذا يدرك أن من الخصومات ما يحتاج بعض الوقت لتجفّ جراحه
— فسنح بعض الوقت ، ولم يجعله طويلاً حتى لا تظلم العلاقات وتجفّ .. فوقت
المدة بثلاثة أيام لا تزيد !! .

أيّ حدّ ب على العلاقات الإنسانية ، وأي تتبع لتفصيلاتها يفوق هذا ،
أو بضاهيه ؟ .. !

والرسول عليه الصلاة والسلام لا يُحمّل المسلم مسئولية القطيعة حين
يكون أحد طرفيها فحسب .. بل يحمله مسئولية السكوت عن كل قطيعة بين
الآخرين ..

أجل .. إن للمسلم عند الرسول الكريم مكانة يضنّها عليه السلام من
المسئوليات النبيلة ما هي كنفوّ له ، وجديرة به .

والمؤمن الذي علمه رسوله أن يقول عقب كل صلاة :

« اللهم أنت السلام .. ومنك السلام .. فحيّنا ربّنا بالسلام » .

لا يستطيع ولا يملك إلا أن يكون غصن الزيتون عند كل خصومة ، وكلّسة
الرحمة في كل شحنة .. وداعي الألفة واللقاء والإخاء عند كل قطيعة ..

وما أروع الرسول الكريم وهو يوضح هذه التبعة فيقول :
« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ »
إصلاح ذات البين •

بل إنه - عليه السلام - وهو أكثر ما يكون مقتاً للكذب يبيح القليل
الأبيض منه في سبيل رستق المودة وجمع الأفئدة • يقول عليه السلام :
« ليس بالكاذب من أصلح بين اثنين ؛ فقال خيراً أو نسي خيراً » •
وإنه ليقول يوماً لصاحبه « أبي أيوب الأنصاري » رضي الله عنه وعن
الصحابة أجمعين :

« يا أبا أيوب •• ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله ؟ »
صلِّ بين الناس إذا تباغضوا •• وقرَّب بينهم إذا تباعدوا » •
إنه عليه صلاة الله وسلامه يعلم ما تزدحم به حياة الناس من مشكلات لا تفتأ
تصيب علاقاتهم وإخاءهم بضربات الخصومة ومحق القطيعة •
ويعلم أن خير وسيلة لتدارك هذا الخطر ، تصفية المواقف الالافحة
أولاً فأولاً •

وذلك لا يتأتى إلا إذا حمل الناس مسئولياتهم تجاه بعضهم البعض ، لا سيما
مسئوليتهم عن درء غوائل الخصومة وإفشاء مواهب المحبة والتآخي • فاتحين
أعينهم على كلمات الرسول في هذا السبيل ، ومثلقين السمع لقول الله سبحانه :
« لا خيرَ في كثيرٍ من نجواهم ، إلا من أمرَ بصدقة ، أو
مَعْرُوف ، أو إصلاحٍ بين الناس • ومن يفعل ذلك ابتغاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » •
وصدق ربنا العظيم ••

★ ★ ★

ولنعد الآن إلى حقوق الضيافة في وضعها الخاص بها ، بعد أن رأينا حقها
كوسيلة طيبة للتزاور ودرء القطيعة والهجر ••

والضيافة أوسع من الزيارة ، إذ هي في الغالب زيارة مُسافرة مُرتحلة ..
فيها سفر ونصَب ، وانتقال من بلد إلى بلد ..

ويبدأ الرسول فيجعل إكرام الضيف من آيات الإيمان :
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه » .

وتبصر انعكاس وصيته بالضيف ، وتزكّيته هذا اللون من العلاقات — على
أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين — في هذه الواقعة التي كان بطلها أحد
الأنصار ..

ف ذات مساء نزل على مسجد الرسول بالمدينة ضيف ، وقأن عليه السلام :
« من يضيف هذا الليلة ؟ » فقال رجل من الأنصار أنا أضيفه يا رسول الله ..
وانطلق به إلى داره ، فقال لزوجته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا ..
إلا قوت صبياني .

قال : (فعلّيتهم بشيء — أي اسرحي بهم في الحديث حتى يناموا — فإذا
أرادوا العشاء فنوّمّيتهم .. فإذا دخل ضيفنا فأطقتي السراج ، وأريه أنا
فأكل معه ..

ف فعلت ما أمرها به .. وجلسا مع الضيف ، يوهماه في الظلام أنهما يأكلان
معه .. وأكل الضيف ، وباتا طاويين جائعين .
وفي الصباح يغدو الأنصاري على رسول الله . فلا يكاد يراه حتى يتهلل
له ويقول :

« قد عجب الله من صنعكما بضيفكما » !!

أجل .. لقد رأى الله ونسج ما كان بين الرجل وزوجته وإيثاره الضيف ،
ليس على نفسيهما فحسب . بل وعلى فلذات أكبادهما .. فأنبأ رسوله لينفرح
بأصحابه . ونزلت الآيات تمجد هذا الصنيع الرفيع ، وتقول .
« ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة .. ومن
يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » .

الحق أننا لا نعرف ديناً . ولا فلسفة ، ولا حضارة ، تمنح العلاقات الإنسانية في شتى نواحيها ومواقعها من الرعاية والتكريم ما يمنحها إياه الإسلام ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول لم يدعّم هذه العلاقات بسجرد الدعوة إلى رعايتها .. بل كان يرسم لها قانوناً ملزماً . وتقاليده مرعية .

ففي هذه النقطة مثلاً - لا يوصي بالضيافة وصداً محبّذاً ثم ينتهي الأمر .. بل يضع لها قانونها . فيجعل للضيف حقاً واجباً مفروضاً في الضيافة ثلاثة أيام . « للضيف على من نزل به من الحق ثلاث » .

ويسأله أحد أصحابه : ماكرامة الضيف يا رسول الله ؟ فيجيب عليه السلام : « ثلاثة أيام ، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة » .

إننا هنا أمام رسول يشرّع للعلاقات الإنسانية ولا يتركها لمجرد التحييد والتعاطف .

فهو يعطي الضيف حقه ثلاثة أيام ، فإن زاد المضيف عليها فله أجر الزيادة وفضلها .. ثم إنه عليه السلام يوصي الضيف ألا يزيد عن الثلاث حتى لا يخرج أهل البيت ويُسبب لهم الضيق والضجر .. لنقرأ هذا الحديث الكريم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه .. جائزته يوم وليلة .. »

والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له - أي للضيف - أن يشويَ عنده - أي المضيف - حتى يخرجَه !! » .

فإذا كان الضيف عابراً ومتعجلاً ، فجائزته يوم وليلة .. وإن كان مقيماً ، فحقه في الضيافة ثلاثة أيام ، ومن الخير له ألا يطيل بعدها مكثه ، حتى لا يخرج مضيفه ويؤثّمه .. !!

وطبيعي أن هذا التوجيه لا يحجر على الضيافات الخاصة كضيافة الأقربين

رَحِيماً أو صداقة والتي يَسعد أهل المنزل باستضافة مَداها ..
والرائع الباهر في تعاليم الرسول هذه ، ليس تنظيم الضيافة وتقنينها
فحسب ، بل والروح الذي يعالج به أمرها ..
فهو عليه الصلاة والسلام إذ يدرك أنه يشرع للعلاقات الإنسانية ، يحرص
على أن تظل خفيفة الظل والوقع على الأنفس .
إنه — عليه السلام — لا يريد علاقات شكلية .. بل يريد لها وثيقة العرى
بالروح وبكل ما في الروح من حب وحيوية وغبطة . من أجل هذا يقول :
« ولا يَحِلُّ له أن يَتَّوِيَّ عنده حتى يُخرجه » .

ويزيد ذلك تفسيراً فيقول عليه صلاة الله وسلامه :
« وعلى الضيف أن يرتحل — أي بعد الأيام الثلاثة — حتى
لا يَتَوَثَّم أهل المنزل » .

إنه لا يريد أن يقوم أهل المنزل بالضيافة وهم لها كارهون ، فتصبح الضيافة
وتصبح العلاقات الإنسانية عبئاً ثقيلاً ، وواجباً كريهاً ، . لا — إنه يريد أن تبقى
هذه العلاقات وتبعاتها سابحة في تيار الرغبة الصافية والإيثار التلقائي ، والحب
الوثيق ..

وهو لهذا ، وتمة لما سبق يوصي المضيف ألا يشقَّ على نفسه في التكثف
لضيفه حتى لا يملَّ ضيافته .. كذلك يوصي الضيف أن يهشَّ لكل ما يقدم
إليه مهما كان متواضعاً ويسيراً ، وأن يتقبله بقبول حسن ، وروح شاكرة !!!
يقول عليه الصلاة والسلام :

« تهيتْ وأمتي عن التكثف » .

ولنُصنِّعْ إلى «عبد الله بن عميرة» يقص علينا هذا النبأ :
« دخل على «جابر» صاحب رسول الله ﷺ نفرٌ ، فقدم إليهم
خبزاً وخلاً — وقال : كلوا فإني سمعت رسول الله ﷺ
يقول : نعم الإدامُ الخلُّ .. » .

« ثم قال : إنه هلاك* بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه ،
فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم .. وهلاك بالقوم أن يحتقروا
ما قدّم إليهم » !!

فالصحابي الجليل « جابر » يقدم الخبز والخل لضيفانه غير متخرج ولا
آسف ، لأنه لم يكن يقدر على غيرها يومئذ .. ولكنه في مرة ثانية أو مرات
آخر سيقدم طعاماً أشهى وأطيب ؛ لأنه سيكون ساعتها في مقدوره ..
وهو يخبرنا أن الناس يظلمون أنفسهم ويظلمون العلاقات الإنسانية معهم
حين يضايقهم ويزعجهم ألا يجدوا للضيف إلا القليل .. كما يظلمون أنفسهم حين
يستقلّ الضيف ما قدّم إليه ولو كان خبزاً وخلاً ..

★ ★ ★

ولا تكون العلاقات الإنسانية إنسانية إلا بقدر ما يبذل فيها من جهد إيجابي
يتناول خدمة الناس وتخفيف لأواء الحياة وشدتها عنهم .
وإذا كان هذا الجهد يتمثل في بذل جاه ، أو مال ، أو عمل ؛ فإنه لا ينبغي
أن يخل به أبداً .
إن الذي يقرض أخاه ليفرج كربته ، إنما يقرض الله الذي يضاعف الحسنه
إلى عشرة أمثالها .. إلى سبعمائة ضعف ..
والذي يساند بعونه من يحتاج إلى هذا العون إنما يساعد نفسه في
ذات الوقت .

وهذا هو الحق الذي يؤكده الرسول حين يقول :
« .. والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه » .
والذين يفرع الناس إليهم في حوائجهم ، عليهم أن يشكروا الله سبحانه على هذه
النعمه ، إذ جعلهم مفرّجاً ولم يجعلهم الفازعين .. وجعلهم مقصداً ، ولم
يجعلهم قاصدين ..

يقول عليه السلام :

« أحب الأعمال إلى الله عز وجل .. سرور تدخله على مسلم ،
تكشف عنه كربة .. أو تطرد عنه جزعاً .. أو تقضي عنه ديناً » .

ويقول عليه السلام :

« من كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته .. ومن فرّج عن
مسلم كربة ، فرج الله عنه بها كربة من كُرْبِ يوم القيامة » .

★ ★ ★

ولما كان المال قِوامَ الحياة ، كان البذل منه في سبيل غوث الآخرين
وخدمتهم من أجلّ القربات إلى الله سبحانه .. ثم من أوثق أسباب التواصل
بين الجماعة ..

وحين يفشو في مجتمع الحرص الكنود على المال ، والشح به ومنه ؛
فإن العلاقات الإنسانية في هذا المجتمع تتفسخ وتنهار انهياراً يقوّض أو
يكاد يقوّض المجتمع كله .

من أجل هذا قال الرسول يحذرنّا :

« اتقوا الشحّ ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم .. حملهم
على أن سفكوا دماءهم ، واستحلّوا محارمهم » .

كيف يحمل الشح الناس على سفك الدماء واستحلال المحارم ؟ ..
وما علاقته بهذا ؟ ..

علاقته واضحة .. فتفتّشي الشح في جماعة يعني تضيوب العلاقات الإنسانية
فيها بكل ما تمثله من تعاطف وتعاون وإيثار وإغاثة .

وإذا ضاع من مجتمع كل هذا في زحمة شحّه وعلجه وأنانيته ، انفتح
الطريق لموبقات سفك الدماء ، وإتتهاك الحرمات ..

بقول الرسول أيضاً :

« إياكم والشح ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ..

أمرهم بالقطيعة ؛ فقطعوا .. وأمرهم بالبخل ؛ فبخلوا .. وأمرهم
بالفجور ، ففجروا .. » .

إن الشح مرتبط دائماً بعقوبة الهلاك ..
وكلما تحدث الرسول عنه قرنه بالهلاك ، كما رأينا في الحديثين السابقين ،
وكما نرى في أحاديث أخرى كثيرة .
يقول عليه السلام :

« ثلاث مهلكات ..

شح مطاع .. وهوى متبع .. وإعجاب المرء بنفسه » .
بينما هو يرفع قدر السخاء ويجعله زينة الدين ، ومناط السيادة في الدنيا .
يقول صلى الله عليه وسلم :

« إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ، فلا يصلح لدينكم إلا
السخاء وحسن الخلق .. ألا فزيّنوا دينكم بهما » .

ثم يسأل : من السيد في أمتك ..؟ فيجيب عليه السلام :
« رجل أعطي مالا ، ورزق سراحة » !!

★ ★ ★

وكل الأسباب والأعمال والقربات التي تركّبي العلاقات الإنسانية وتباركها
وتنسيها — إنما يتوّجها أولا وأخيراً كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على
اللسان — هما : حُسن الخلق !!

أجل .. خفيفتان على اللسان ، بيد أنهما في ميزان الصلاح والخير ترجحان
شوامخ من الأعمال ..
يقول عليه السلام :

« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » .
ويقول :

« إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم »

أي الذي يصوم نهاره ويقوم ليله ..!!

إن « حسن الخلق » هو الطاقة التي تستمد منها علاقاتنا الإنسانية خير زادها وأبقاه وأهنأه .. ذلك أن كثرة عدد الأخيار في المجتمع تعني على الفور زيادة رصيده من أفضل العلاقات وأزكاها . ولا يزداد عدد الأخيار إلا بقدر ما يزداد حسن الخلق .

فأكثر الناس خيراً ، هم أحسنهم أخلاقاً ..

وأحسن الناس إسلاماً ، هم أحسنهم أخلاقاً ..

وأحب الناس إلى الله وإلى رسوله ، هم أحسنهم أخلاقاً ..

بهذا كله نادى الرسول وتحدث .

وحسب « حسن الخلق » ؛ جمالا وجلالا : أن الله العلي الأعلى حين أراد أن

يزكي عبده ورسوله ، لم يزكّه بأحسن من الخلق فقال سبحانه :

« وإنا لك لعلی خلق عظیم » .

ثم حسبه بعد هذا أن يقول الرسول فيه :

« ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » .

★ ★ ★

ومن أجل أن يسود في المجتمع حسن الخلق الذي يثقيء على علاقاته العافية

والمودة ، راح الرسول يرفض ويستبعد الشحناء ، والغضب ، والحسد ، والكبر

— بوصفها جميعاً من إفراز حماقة الرعناء التي تدهور العلاقات إلى الهوة

الفاغرة ، بلا مبرر حقيقي .. إنما هو الطيش والنزق والغرور .

لظالما كان الرسول يركز وصيته في كلمة واحدة .. هي :

« لا تغضب » .

وإنه ليكشف عن البطولة الحققة فيقول :

« الشرعة — أي القوة — كل الشرعة ، كل الصرعة : الرجل

الذي يغضب ، فيشتد غضبه ، ويحمر وجهه ، ويقشعر جلده ..

فَيَصْرَعُ غَضَبُهُ !!!

صورة باهرة يرد فيها الرسول كل مظاهر الغضب وتوثراته ،
وتشجباته .. ثم فجأة يتقدم ضبط النفس فيمحو في لحظة ما رسمه الغضب من
ألوان قاتمة ، وينتصر حسن الخلق ..!!

والرسول عليه السلام يعلم أن نزعة الغضب ضاغطة ، وأنها بحاجة إلى
تدريب مستمر للخلاص منها .. لهذا يأمر مَنْ فَجَأَهُ الغضب أن يغير من حالته ،
فإن كان قائماً قعد أو مشى .. وخير من هذا أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويغادر المكان كله .. أو يتوضأ ويصلي ركعتين إن كان ذلك ميسراً له .
وحتى إذا تملك الإنسان الغيظ فعليه أن يكظمه .

« ما من جرعة أعظم عند الله ، من جرعة غيظ كظمها عبد
ابتغاء وجه الله » .

فإن غضب الإنسان وأقلت الزمام من يده ، فعليه أن يتخلص سريعاً من
وطأته ، فبذلك يظل في دائرة السلامة والأمن .

يقول عليه الصلاة والسلام ، وهو يتحدث عن أصناف الذين يغضبون :
« .. ألا وخيرهم بطيء الغضب ، سريع النفي أي الرجوع
عن غضبه .. »

وشرهم سريع الغضب ، بطيء النفي » .

★ ★ ★

ويستنقذ الرسول الكريم علاقات الناس من الغضب ، لتنجو بعد هذا من
عواقبه ومضاعفاته - الشحناء والقطيعة ..

فالشحناء والسباب والمهاترة - كل هذه حالية تخلق أواصر الود
والإخاء والمحبة والألفة بين الناس ..

وإن الشحناء لتبدأ بين اثنين . ثم لا تلبث أن تجر إلى وبائها عائلات وشيعة ..
من أجل هذا ، حذرنا الرسول منها ولم يخف عنا ما تفضي إليه من
طرد وعقاب .

إله عليه الصلاة والسلام ليتحدث عن تفحات القبول التي يُنعم الله بها على عباده في بعض المناسبات الفاضلة التي تمتد بركاتها إلى كثير من الناس .
« ... فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول سبحانه ، اتركوا هذين حتى يصطلحا » !!

وإنه عليه السلام ليقول في جوامع كلمه :
« لا تَقَاطَعُوا .. ولا تَدَابِرُوا .
ولا تَبَاغَضُوا .. ولا تَحَاسَدُوا .
وكونوا عباد الله إخواناً » !!

فالشحناء ، والحسد ، والقطيعة ، و"باء" يحذّر الرسول منه على أنفسنا ، وعلى أخلاقنا ، وعلى علاقاتنا الإنسانية التي هي من أجمل مباحج الحياة .
واستخدامه في التعبير الألفاظ الدالة على تبادل الإساءة مثل التقاطع والتباغض والتحاسد . إشارة إلى أن هذه الخطايا تبلغ ذروتها القاتلة عندما يستجيب الطرف الآخر لإغوائها ، فيُجابِه مُبغضه ببغض مثله .. وحاسده بحسد مثله .. وخصمه بخصومة مثلها .. بدلا من أن يلقي ذلك بالتسامح والعفو !!!
إن الرسول لا يريد أن يتحول جميع الناس إلى حمقى !! فإذا ارتكب أحد اثنين حماقة الشحناء والسفّه ، فليكن الثاني أكثر بالعلاقات وبالإخاء برّاً .. ولن يضيع عند الله ولا عند الناس أجره ..
وهكذا يقول عليه السلام :

« ما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً » ..

أجل .. فبينما نظن نحن أن كرامتنا رهن الانتقام الأشد من سيء إلينا — إذا الرسول عليه السلام يكشف جهلنا ، ويخبرنا أن الكرامة والعز في العفو وفي الصفح الجميل !!!

★ ★ ★

وإن الرغبة الشريرة في القصاص والانتقام بحجة الحفاظ على الكرامة ،
منشؤها البعيد آفة الكبر .

والكبر لهذا ولغير هذا ، من ألد أعداء الحياة الهادئة المتسامية وأكثر
من غيره افتراساً للعلاقات الإنسانية .

من أجل هذا صَبَّ الرسول عليه قوارع زجره وامتهانه .
* « من تكبر قصمه الله » ، وقال اخسأ ؛ فهو في أعين الناس
صغير » !!

* « ألا أخبركم بشرّ عباد الله ..؟ الفظّ المستكبر » . !
إن المستكبر لا يكون إلا فظاً .. فالكبر والفظاظة وجهان لأردأ عملة
بشرية .. وحسب العلاقات الإنسانية أن تسع كلسة « فظ » لتولي الأدبار
ناجية بنفسها ، والمستكبر طقيليّ في المجتمع الإنساني . ولا مكان له فيه .
من أجل هذا استبعد من صفوف هذا المجتمع في الجنة ..
يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة خردٍ من كبر » !
ولقد بلغ من وقع الأحاديث المتوعدة على أنفس الصحابة أن حاول بعضهم
ترك التجسّل المشروع في ملبسه خشية أن يزجّ به ذلك في المستكبرين ، لولا
أن ضأنهم الرسول وأعظامهم تفسيراً علمياً لآفة الكبر فقال :
« الكبر بطر الحق ، وغمط الناس » .

فالاستعلاء على الحق ، والتعالي على الناس والنظر إليهم من علٍ - هما
شر مظاهر الكبر .

ولماذا يستكبر أولئك الحمقى ؟ وما مزيتهم على الناس إذا هم فقدوا
الخلق الكريم ، وأول شمائله التواضع ؟
« انظر ، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود ، إلا أن تفضله »
بتقوى .

هكذا يتحدث الرسول .. فهل ينظرون ؟؟

إن الخلق الكريم — كما قيل — شيء هين — وجه طليق . وكلام ليّن ..
يقول عليه السلام :

« لا تحقِرَنَّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلَّق » .
ويسأله أحد أصحابه عما يَدْخُلُه الجنة ، فيقول له — فيما يقول — :
« أَطِيبِ الكلام » ...

إنه عليه الصلاة والسلام يدرك ما تفعله الكلمة الطيبة ، والبسمة المتهللة ،
والنظرة الودود في شد أزر العلاقات الإنسانية وبعث حيويتها ، وإرباء تألُّقاتها ..
من أجل هذا يوصي بها ويثيبُ عليها ، ولا يترك لفظةً مهما تكن عابرة إلا
أمر باستخدامها في توثيق عرى المحبة والأخوة بين الناس . !!
ها هو ذا عليه السلام يُسأل :

« أيّ الإسلام خير ؟ » .

فيجيب .

« تطعم الطعام ..

وتقرأ السلام على من عرفت . ومن لم تعرف » .

إنه يريد إفشاء السلام — على من نعرف ، ومن لا نعرف — إنعاش أواصر
الحب بين الناس ، وإرواء علاقاتهم دوماً بذوب الحنان ..
من أجل هذا يقول :

« ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام
بينكم » ..

★ ★ ★

وبعد ..

فلا يزال هناك كثير طيب مما أفاء الرسول من أحاديثه وتوجيهاته ورعايته
على العلاقات الإنسانية .. ولئن بدا أن هذا الكتاب قد شَرَّقَتْ صفحاته
بالكثير من هذه الأحاديث الكريمة ؛ فلنعلم أن هذا الكثير ما هو إلا قليل مما
غمرت به الأحاديث النبوية الكريمة موضوعنا هذا .

والذي يُطالع في تراث الكليم الطيب للرسول العظيم ما اختص به
« العلاقات الإنسانية » من حفاوة وحنان وتوقير ، سيري إلى أي غاية مذهلة كان
احتفاء الإسلام ورسوله الكريم بقضايا الحياة وقضايا الإنسان ..
والجليل الباهر في الموضوع ، أنه وهو يصوغ لنا بأحاديثه وبقدوته
وبسلوكه أجمل وشائج التواصل والتكامل في علاقتنا الإنسانية لم يكن يشد
الكسال فيها لاتباع دينه فحسب .. بل للناس جميعاً !!
ولقد رأينا كيف كان في أكثر هذه الأحاديث يستعمل كلمة « الناس »
و « عباد الله » .

وحين كان عليه السلام يستعمل كلمة « مسلم » أو « مؤمن » . فلكي
يضع المؤمن أو المسلم تجاه مسئوليته كقدوة لغيره وكمثل وهاد ودليل يسير
على دربه الذين لا يعرفون !!!
لقد سئل يوماً عن أفضل الأعمال ، فقال :
« بَذْلُ السلام للعالم » ..

وما أعرف . ولا يعرف أحد أروع ولا أجوع من هذه الكلمات الثلاث ،
يقولها رسول يحدث الناس عن الدين ، لا عن السياسة .. ومتى ؟ .. منذ
ألف وأربعمائة عام !!
بذل السلام ..
ولِمَنْ ؟؟

للعالم .. ليس للعرب قومه ، ولا للمسلمين أمته .. بل للعالم .. للعالم
كله .. وليس عالم جيله وعصره .. بل عالم الأجيال والعصور ، إلى أن
يرث الله الأرض ومن عليها ..

لقد كان يعرف النور الذي خلق منه ، والدور الجليل الذي اصطفى له .
وعاش يحيا في نور قول الله له : -

« وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين » .

كما تحذّر الرسول

الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا هو الجزء الثالث من كتاب (كما تحدث الرسول) يحيى في طبعته الاولى ، اخذاً مع الجزئين السالفين مكانه في البحث الذي نحاول به ان نضع فهمنا لاحاديث الرسول في دائرة ضوء جديد ... ضارعين إلى الله سبحانه ان يتم علينا نعمته ، ويرزقنا التوفيق حتى نبلغ الغاية في هذا العمل ، وفيما نترجم من بعوث واعمال .

★ ★ ★

وينتظم هذا الجزء اربعة فصول :

اولها - عن المال ...

وثانيها - عن العمل ...

وثالثها - عن الصداقة والصحبة ...

ورابعها - عن الثقافة والعلم ...

★ ★ ★

وكما قلت في محاولاتي السابقة ، اقول الآن : انني لا ازعم اني اوتي على الغاية او استفرغ الجهد فيما انا بسبيله . ؛ فإن جهدي المتواضع سرعان ما ينتشي بالنور الذي تشعه احاديث الرسول ؛ فيقنع في غمار حواره : بما يحزره في بدايات مسيره ...

★ ★ ★

وكما راينا في الجزئين السالفين ، سنرى في هذا الجزء وفيما يتلوه إن شاء الله من اجزاء ، كيف كانت اهتمامات الرسول الكريم بقيم الإنسان وقيم الحياة ، وبمستقبل الإنسان ومصيره عند الله ، اهتمامات لا تفتقر ولا تغفرو ... اهتمامات تتألق دوماً تحت ضوء إخلاص باهر ومكين ، لله ولعباده .

وفي حكمة مطمئنة تزيد العالمين بصيرة وعلمًا . وترد الجاهلين إلى
طريق الرشـد والهدى والصواب ، يوجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه
وصاياه الحانية وتوجيهاته الراشدة في لهفة من نفعه الله العظيم بقوله :
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز على ما عنتم ،
حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم » .
فمع هذا الرعيل المبارك من أحاديث الحريص علينا ، الرؤوف بنا
والرحيم ، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا ورسولا .. مع هذا القيث
الفلق من كلماته ووصاياه وأحاديثه - تعالوا نزود بخير زاد ، ونبين
في سنا ضونها طريق الخير ، ورشد الحباة ...

خالد محمد خالد

الفصل الأول

..عَنِ الْمَالِ

جعل الله المال للناس قِياماً ... ومنذ بدأ الناس يتداولونه ويتعاملون به ،
وهو آخذ بنواصي حياتهم . يكاد يصرفها كيف يشاء ذات اليمين وذات الشمال ...
صوبَ الفضيلة وفي اتجاه الرذيلة .

ومنذ بدأ الفكر الانساني شرع في تفسير الحياة واكتشاف قوانينها وضع
كلتا عينيه على المال كقوة سائدة في حياة البشر ومهيمنة عليها ...
والفلاسفة الذين وقفوا طويلاً مع مشاكل المال كثيرون . تتفاوت نظراتهم ،
وتتعارض مذاهبهم - يئد أنهم جميعاً يلتقون في وفاق كامل عند أهيته البالغة
ومركزه العريق بين كل قوى الحركة والبناء في حياة الإنسان ...

★ ★ ★

وما كان المال بكل مزاياه ومشاكله ليخفى دوره على معلم البشرية وأستاذها
سيدنا « محمد » رسول الله إلى الناس كافة .

وإنا لننبه حين ثوابك أحاديثه عليه صلاة الله وسلامه وهي تستعرض
المال في شتى قضايا ومجالاته وأزماته : فمن أين يأتي ؟ وكيف ؟ وأين
يُنْفَق ؟ وكيف ؟ ...

وما نوع العلاقات التي يَنْشِئُها ويقرضها على حياة الناس ، ويُسكِّلُ بها
ظروف المجتمع ؟ ..

وأَيُّ هذه العلاقات يكون موضع القبول والتعصيد ؟ ..

وأيهما يستحق الدِّحْض والرِّفْض ؟.. وما نوع الأزمات التي تُزجِّها
تناقضاته الكثيرة ؟... وما انعكاسها على حياة المجتمع وسلوك الناس ؟.. وابن
نجد الحلول السعيدة التي تُصَفِّي تلك الأزمات وتجعل المال دوماً في مكانه
المشروع - خادماً مطيعاً ... وليس سيداً مستبداً ؟..؟

كل ذلك تُحصيه أحاديث الرسول عدداً . وتفرد ضياء ، وتجلَّبه في
حكمة ويثر ما لهما من نظير ..

ولنبداً بهذا الحديث .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن هذا المال خَفِيرٌ حلو ..

ونعم الصاحب المسلم هو ، لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن
السييل ...

وإن من يأخذه بغير حقه كسناً يأكل ولا يشبع . ويكون عليه
شهيداً يوم القيامة » !!...

فاللأن « خضر حلو » لأنه قوام الحياة وسبيل إيناعها بكل مباحج الخير
والنعمه والتقدم . وهو للمسلم نعم الصاحب والأخ والصديق ؛ ما دام يُعطي
المكرمات حقها ويرعى به وفيه حقوق الآخرين الذين يتلسون عون القادرين ثم
هو لا يؤخذ انتهاباً ، ولا استلاباً . ولا اغتصاباً ...

أجل ... لا بد أن يؤخذ بحقه ويُنال بوسائل مشروعة تضبطها قواعد
الشرف والأمانة والتعفف ...

وأخيراً فهو ليس وسيلة متاع فحسب ، بل هو بوسائل تحصيله وبطريقة
إنفاقه ، شاهد على نوع الحياة التي يحياها صاحبه ، وله كلمة فاصلة في تقرير
مصير هذه الحياة ...!!

فاللأن الذي يدخل جيوبنا ثروة ، ويخرج منها نفقة ، ليس مجرد صفقة
نستخدمها في تحقيق مطالبنا وإسعاد حياتنا ..

بل إنه سيكون علينا شهيداً ..

وهو يقرر بطريقة حاسمة مصيرنا في هذه الحياة ، وعند الله ...!!!
ولسوف تزيدنا أحاديث الرسول الكريم علماً بهذا الدور الخطير للمال في حياتنا وفي حياة أولادنا وذرائنا ...

إنه عليه السلام يؤكد قيمة المال حتى لا نخدع عن أهميته ...
ثم يؤكد قيمة المشروعية في تحصيله واكتسابه ، حتى لا نخدع له ...
ها هو ذا عليه السلام يعيد علينا القول في حديث آخر ..
« إن هذا المال خَصِيرٌ حَلَوٌ

فمن أخذه بسخاوة نفس ، بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس
— أي بطمع وشره — لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل
ولا يشبع » ...!!!

إن سخاوة النفس تعني هنا ، القناعة والتعفف والشرف . شرف الوسيلة
وشرف القصد .. وإن إشراف النفس يعني التهالك الشره ، والتهاقت المرذول .
وهكذا ، ونحن نخبرنا الرسول أن المال حلو خَصِيرٌ ... يخبرنا في ذات
اللحظة أنه ليس كذلك إلا حين يحتفظ بازدهاره وينضارته ...
وهذا الازدهار ، وهذه النضارة مرتبطان أوثق ارتباط بما تتضمنه وسائل
اكتسابه من طهر ونزاهة ومشروعية ...

★ ★ ★

والرسول الكريم حين يمتح المال هذا الوصف الأنيق والدقيق « خَصِيرٌ
حلو » لا يعني إطراءه بكلمة شاعرية ... إنما يعني تبيان أهميته وخطره ...
فهو « خَصِيرٌ » لأنه ماء الحياة وباعث النماء فيها — سواء في ذلك حياة
الأفراد والجماعات والشعوب ...

وهو « حلو » ... تستطيع حلاوته أن تجعل الحياة بهيجة إذا أحسنَ

تشارها ... وتستطيع أن تفتن الناس وتستدرجهم إلى الهاوي الناعز إذا
سيء استخدامها ..

من أجل هذا يبدأ عليه صلاة الله وسلامه بخلق « ضير المال » في
نفس الإنسان .

إنه لا يعالج قضايا المال بأسلوب الأرقام الذي يعالجها به فلسفة الاقتصاد
والاجتماع ... بل يعالجها بروح الرسول وبصيرة المعلم ...

وإنه لا يربط مشاكل الثروذ والمال بحركة الأسواق . وحركة التاريخ ...
بل يربطها أولاً وقبلاً بحركة الضير ونبتع الروح .

من أجل هذا ، يبدأ بتخفيف وطأته . وتفي ضراوته .

إنه عليه الصلاة والسلام يعلم إغراءه الشديد القاتل . وبدرك ما تفرخه
ضرورات العيش وجلبّة المنافسة من تكالب وتهوّر واستئانه . ومن ثمّ يبدأ
بتذكير الناس بربهم ورب المال .. وهو بهذا يدعوهم لاستخدام « الترامل »
خلال زحفهم وعقدوهم في عالم التحصيل والارتزاق .
« يا أيها الناس ... »

اتقوا الله . وأجسلوا في الطلب . فإن نقماً لن تسوت حنى
تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ..
فاتقوا الله وأجسلوا في الطلب ...
خذوا ما حلّ . ودعوا ما حرّم !!

هكذا يبدأ رسول رب العالمين في رسم علاقتنا بالمال - الإجمال في طلبه
وتحصيله . وهذا الرفق الذي يدعونا إليه الرسول . خلال اكتسابنا الثروة والمال ،
بحق - بادية ذي بدء - بالتزام الحلال . وتجنب الحرام .
« خذوا ما حلّ ودعوا ما حرّم » .

إن المال رزق الله وعطاؤه وفضله ... والذي يتغي لنفسه ولأهله من

عطاء الله . ورزقه . لا ينبغي له أن يتحدثني الله بارتكاب المآثم في طلب هذا الرزق وذاك العطاء .

وفي هذا يُعلننا الرسول فيقول :

« ... ولا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ؛ فإن الله لا يثَّال ما عنده إلا بطاعته » .

إنك إذا ذهبت تطلب المال من غير حِلِّه ، وبغير حقه ، ستركك الله وما تريد . وقد تظفر منه بالكثير الكثير ... ولكن الكارثة تنتظرك لا محالة على الطريق ؛ لأن الله رفع يده عنك ، وويل لمن يكون هذا مَثْواه ومصيره . يقول عليه السلام :

« لا يُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذراعين بالدم ، ولا جامع المال من غير حِلِّه ، فإنه إن تصدَّق به لم يُقبل منه . وما بقي كان زاده إلى النار !! » .

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يَشْكِلُ « ضمير المال » أجمل وأصدق تشكيل وهو يردُّ يقيننا إلى الله إِبَّانَ تحصيل المال واكتسابه . « يا أيها الناس ... »

إني ما أَمَرُكُمْ إلا بما أَمَرَكم الله ، ولا أَنهاكُمْ إلا عَمَّا نَهَاكُمْ الله عنه ، فَأَجْمِلُوا في الطلب . فَبِالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ إن أَحَدَكُمْ لَيَطْلُبُهُ رِزْقُهُ كما يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ » ...

إنه يريد لنا أن نكون « سادة المال » ، لا « عبيده » . وذلك لا يتم إلا بالكرامة في طلبه وبالأناة في السعي إليه . ولا شيء يغرس هذه الكرامة في أنفسنا اللاهية وراء المال والثروة مثل اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين .. ومثل اليقين بأن الثروة الصالحة النافعة ، لا تقاس بالكثرة . فكم من ثروات تتعاطم العداء والإحصاء ذهبت مع الريح مَخْلُفَةً وراءها الخراب والحسرات .

وهنا نعلّسنا خير المعلّمين فيقول :

« إن الغنى ليس عن كثرة العَرَض .. ولكنَّ الغنى غنى النفس » ..

أجل .. هنا يضع الرسول أيدينا على جوهر القضية كلها ، ويُبوءُ علاقتنا بالمال أرفع مكان .. فالغنى لا تقررهُ الأرقام ، إنما يقرره الرضا واليقين .
وما أكثر الهلع والشقاء للذين يُصيّبان من يرتبط المال في رثوعه بالترف ،
لا بالكفاية .. وبالكثرة لا بالبركة ..

وما أجزَل السعادة التي يثقيتها الرضا واليقين .
من أجل هذا ، تبدأ نقطة البدء في تصحيح علاقتنا بالمال من السيطرة
الحكيمة على اشتهاؤه وتطّلع النفس إليه .
يقول عليه السلام :

« طوبى لمن هُدِيَ للإسلام .. وكان عيشه كَقَافَا .. وقنع .. »

فالقناعة التي يظن الحمقى أنها عزاء العاجزين هي أثمن ما يمتلك الإنسان
الرشد من خير الدنيا وعطائها ومتاعها !! ..
وحين يقول لنا الرسول الكريم :

« مَنْ أصبح آمناً في سِرِّهِ .. مُعافى في بَدَنِهِ .. عندَهُ
قوتٌ يومه .. فكانما حيزتْ له الدنيا بحذاقها » .

حين يحدثنا الرسول هذا الحديث ، فإنه لا يقوله للتصبير ولا للعزاء .. بل
لتقرير حقيقة صادقة ، يستطيع كل منا من خلال حياته هو أن يصدّع بصدقها
العظيم . فالأناة ، والرفق ، والقناعة في اكتساب المال نقطة البدء في المسلك
الصحيح والرشد .

وحتى لا يجرفنا تيّار التطلّع إلى ثراء الآخرين يوصينا الرسول فيقول :
« إذا نظر أحدكم إلى مَنْ يفضّل عليه في المال والرزق ؛ فليُنظر
إلى من هو أدنى منه .. فذلك أجدرُ ألاّ تزدروا نعمة الله
عليكم » !!!

أجل .. فدون كل مثقل * مثقلون كثيرون .. ونعم الله على عباده
لا تمثل في المال وحده ، فهناك الصحة ، والتوفيق ، والستر ، والعافية ..

هناك عشرات النعم التي يتسنى كثيرون من الأثرياء أن ينالوها ولو بكل
ثرواتهم ولكنهم لا يستطيعون !! ..

إن الله سبحانه يُعطي ويدع ..

وليس الذين يُثقل لهم في العطاء بأدنى منزلة لديه ..

بل إنه سبحانه كثيراً ما يَكِلُ قوماً إلى ما ملأ به قلوبهم من الغنى والخير ..
يقول عليه السلام :

« إن الله يعطي الدنيا من يحب ، ومن لا يحب .. ولا يعطي
الآخرة إلا من يحب » ..

فالرضا بالقليل هو الكثير .. وروح الحياة وريحانها ليسا في كثرة المال ..
بل في غنى النفس وترفعها ورضاها ..
يقول عليه الصلاة والسلام :

« .. وإن الله بقسطه وعدله جعل الرِّوْحَ والفرَجَ في الرضا
واليقين ..

وجعل الهمَّ والحزن في السُّخْطِ » ..

★ ★ ★

ويواصل الرسول عليه السلام توجيهه الحكيم في تصحيح علاقات الناس
بالثروة وبالمال ؛ فيفتح بصائرنا وأبصارنا على ما للحال من ضراوة أشد وأنكى
من ضراوة الخمر ..

ويكشف عليه الصلاة والسلام عن جانب من طبيعتنا البشرية يحفزنا دوماً
إلى حب المال والتهالك عليه ، ويدعونا إلى الحذر الشديد من تسلط هذه
الآفة على مشاعرنا ومستلكننا ..

يقول عليه السلام :

« قلب الشيخ شابٌ على حباتتين — طول الحياة، وكثرة المال » !!

أجل .. فمن المهد إلى اللحد ، والنفس تواقّة أبداً إلى المزيد ثم المزيد من
المان ومن الثراء .. يبدُ أن الحِرص الذي تولده الرغبة المسعورة في هذا
المزيد . يُشكل في تقدير الرسول خطراً رهيباً على ضيّر المرء ودينه ؛ حتى إنه
عليه السلام ليرى أن انطلاق ذئاب جائعة في غنم هاجعة تمزق لحومها وتلتهمها
أدنى ضرراً وأقل خطراً مما يصنعه بدين المرء حِرصُه المسعور على جسع المال !!!
ولطالما كان عليه السلام يتعوّذ بالله من (نفس لا تشبع) ..

إن الرسول يقرر أن الشَّغف بالمال وبجسعه فِصْدٌ محتوم لطبيعتنا .

وكما أننا لا نستسلم لنزغات السوء في طبيعتنا هذه ؛ فإن الإفراط في
التعلّق بالمال واحد من تلك النزغات التي أمرنا بتوقّيها .. يقول عليه الصلاة
والسلام :

« لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً .. ولا يسلأ
جوف ابن آدم إلا التراب .. ويتوب الله على من تاب » !!! ..

ويتألق نفس المعنى في كلمات أخر من حديثه الكريم :

« لو أن ابن آدم أعطيَ وادياً من ذهب ، أحبَّ إليه ثانياً ..

ولو أعطيَ ثانياً ، أحبَّ إليه ثالثاً ..

ولا يسدّ جوف ابن آدم إلا التراب ..

ويتوب الله على من تاب » ..

فتلك طبيعة الإنسان إذن ، والقَدَرُ المشروع من هذه الطبيعة خير . والمال
حينئذ خَصِرٌ حُلُو .. أما إذا تخطّينا تخوم التعفف والقناعة والقصد والرضا ،
فآتئذ لا يسد جوف ابن آدم إلا التراب .. ويبقى على الإنسان أن يقوم بواجبه
الفوريّ في تصحيح علاقته بالمال ..

« ويتوب الله على من تاب » !! •

★ ★ ★

وإذا كانت الطبيعة الإنسانية مفرطة الشغف بالمال ، واسعة الحيلة في التكاثر عليه ، دائمة التطلع إلى المزيد منه ، فلا بد إذن أن تكون لها شكائم تخفف من لهفتها وتكاثرها ••

وهناك من الأفراد من يحققون بطولات روحية وأخلاقية في الترفع والزهد •• بيد أن الكفاية من الناس لا يقدرزون على مثل هذا التفوق البعيد - فليكن حسبهم أن يقفوا عند حدود الله في المال والثراء •

وأول هذه الحدود أن يكتسبوا ثروتهم من حلال ، وألا يجاوزوا المشروع الذي أحله الله وأباحه •

وهنا تفيض أحاديث الرسول وتوجيهاته ليتدعم حُبُّ الحلال واحترام المشروع في قلوبنا •• فما لم يتقيد الإنسان في طلب الثروة بالمشروع وما لم يتجنب الحرام والبغي ، فإن مصيره ومصير المجتمع إذا ساد هذا السلوك يكون وبيلا •• ها هو ذا رسول الله يقول :

« طلب الحلال واجب على كل مسلم » •

فالحلال أول ما يعطي المال صفة القبول والاحترام • وكل ثروة لا تأتي عن هذه الطريق ، فهي وباء •• يقول عليه الصلاة والسلام :

« والذي نفس محمد بيده ، إن العبد ليقدِّفُ اللقمة الحرام

في جوفه ما يتقبَّلُ منه عمل " أربعين يوماً •

وأیثما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » ••

إن المال الحرام عقيم •• لا خير فيه لصاحبه في الدنيا ولا في الآخرة •

وبعض الناس تدفعهم البلاهة إلى الظن بأن بعض الخير يصنعه بماله الحرام وكسبه المشبوه كقيل بأن يضع عنه وزر ••!

وإلى هؤلاء يوجّه الرسول حديثه :

« من اكتسبَ مالا من مآثم ، فوصل به رَحْمَةٌ . أو تصدَّقَ به ، أو أُنْفَقَ في سبيل الله جُمع ذلك كله فقتدِرَ به في حينهم » . .

ويفسّر الرسول ذلك بقوله :

« إن الله تعالى طيّب ، لا يقبل إلا طيباً » .

فالذين يفعلون الخير قُرْبى إلى الله وابتغاء وجهه الكريم . عليهم أن يتتقوا أصيب ما عندهم من الطيبات . لا أن يُقدّموا الخبيث الذي اكتسبوه بغير حق .
والرسول الكريم حريص على تذكيرنا دوماً بإغراء الحرام وتحذيرنا منه ، لا سيما في عصور التدهور الأخلاقي ، حيث لا يردع الناس عن طلب الثراء الحرام رادع :

« يأتي على الناس زمان لا يُبالي المرء ما أخذ . أمِن الحلال أم مِن الحرام » .

وحين تتقهقر القيم الفاضلة إلى وراء ، وتأخذ مكانها حوافز النغمة والوصولية والطمع . يُمسي الاستغناء عن المال الحرام سذاجة أو ضعفاً أو رذيلة في أعين الجاهلين من الناس وما أكثرهم حينذاك . . !!

وفي مثل هذه الفترات المرهقة للشرقاء يرسل الرسول عزاءه الحق بحكسه الصادق :

« لا تَغِيْطَنَّ جامع المال من غير حِلِّه ، أو من غير حقّه . ؛ فإنه إن تصدَّقَ به لم يقبل منه . وما بقي كان زاداً إلى النار » .

والرسول عليه السلام يربط دوماً كل نشاطنا وأعمالنا في الدنيا بجزائها في الآخرة .

وهو بهذا لا ينسى أن يذكّرنا بمهلثوليتنا تجاه ثرائنا وأموالنا — عند الله يوم القيامة :

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :

- * عن عمره ، فيم أفناه ؟
- * وعن شبابه ، فيم أبلأه ؟
- * وعن ماله ، من أين اكتسبه وفيم أنفقته ؟
- * وعن علمه ، ماذا عمل فيه ؟ » •

* * *

ولكي تتجنب المال الحرام علينا أن نبتعد تماماً عن منطقة الخطر كلها —
وذلك لا يتاح لنا إلا إذا تجنبنا في كسبنا الشبهات •

ومن ثمَّ كان الرسول عليه السلام حريصاً على فتح عيوننا على الخطر
المحدد بكل كسب تغشاه الشبهة والرَّيِّية •

« .. فمن اتقى الشبهات ، استبرأ لدينه وعرضه .. ومن
وقع في الشبهات ، وقع في الحرام » ..

ويتناول الرسول بالتفصيل مواطن الحرام وكثيراً من مواطن الشبهة في
مجال اكتساب المال على النحو الذي سنراه قريباً •

يبد أنه يسبق ذلك كله بأن يضع الميزان في قلب الإنسان وضميره :

« استتفت قلبك ..

والبر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب •

والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر • وإن أفتاك الناس
وأفتوك » !!

إن كل إنسان يعرف الثمرة من الجمرة ..!! وفي مسائل المال خاصّة
ليس ثَمَّت غموض • فمصادره المشروعة واضحة كالنهار .. ولا عذر لآكل
الحرام ، فالحلال هنا بيّن ، والحرام أكثر بياناً وظهوراً •

وحين يضع الرسول الميزان في قلب الإنسان وضميره يؤكد بذلك وضوح
الطريق ..

وحتى لا يتردد الإنسان في غير مكدعة للتردد ، يحسم الرسول الأمين

للأمر كله بهذه القاعدة الباهرة :

« دَعْ مَا يَرِيكَ ، إِلَى مَا لَا يَرِيكَ » .

هذا هو الميزان الصادق .. وفي مقدرة كل إنسان الاحتكام إليه والاهتداء به — فكل مآتي الكسب التي تريك ، ويُرسلُ ضيرك عندها إشارة التردد والحدَر . دَعْمَا دُونَ تَلَكُّوْهُ أَوْ تَرُدُّهُ إِلَى الْآخَرَى الَّتِي لَا تَرِيكَ وَالَّتِي تَطْمَنُ إِلَيْهَا النَّفْسُ وَيَسْكُنُ الْقَلْبُ .

ولكن أمام صُورِ الحرام الواضحة والصارخة ، ليس هناك سوى الرفض المطلق لها ، حتى يظل المال وتبقى الثروة خيراً لصاحبها لا نقمة تدمر حياته وتفدحه بأسوأ مصير .

وتقف بنا أحاديث الرسول طويلاً أمام صور هذا الحرام وآفاته .

إن شهوة المال أعتى شهوات الإنسان ، وما لم توضع لأسباب اكتسابه وتحصيله ضوابط حازمة ، فإن الفوضى تعم المجتمع لا محالة ، وتتحول الجماعة إلى ذئاب وكلاب .. والرسول في كل توجيهاته بشأن المال حريص أنبل الحرص على أن تظل « الوظيفة الاجتماعية » للمال على رأس النوايا والحوافز التي تدفع الناس إليه وتحفزهم لتحصيله .

والوظيفة الاجتماعية للمال تتمثل في سلامة الأسباب المفضية إليه .. ثم في سلامة المنهج الذي يتم به إنفاقه واستثماره والانتفاع به .

وعلى الطريق التي يزدحم الناس فيها ليكتسبوا الثروة والمال تتربص بهم مغريات ضارّة ، وآفات مهلكة .

وتنهض أحاديث الرسول بكل ضيائها لتكشف لنا هذه الآفات .

★ ★ ★

وعلى رأس هذه الآفات المهلكة يجيء الاحتكار .. والرسول عليه الصلاة والسلام يرفض كل ثروة تجيء من هذه الطريق .
يقول عليه السلام :

« الجالبُ مرزوق ، والمحتكر ملعون » .

والجالب هو الذي يجلب احتياجات الناس من مطعم وملبس .. يجلبها من مواطنها البعيدة أو القرية ، ثم يضعها في متناول الناس بأسعار هادئة بارئة .
هذا الإنسان يدعو له الرسول بوفرة الرزق ويثثره بها .

أما المحتكر الذي يوصد على تلك الحاجيات أبواب مخازنه لبيعها في السوق السوداء أو بالسعر الفادح الثَّـرِهْ ، فهو ملعون لا تفتأ اللعنة تطارد أمواله حتى تجعلها هباء ولو بعد حين .

يقول عليه السلام :

« بئس العبد المحتكر .. »

إن أرخص الله الأسعار حزن .. وإن أغلاها فرح !!

فمجرد الحزن حين ترخص الأسعار ، ومجرد الفرح حين تربو وتزداد ، قَدَرٌ يلوٲُ المال ؛ لأنه يثي بنفس طامعة خبيثة تفرح لحزن الآخرين ، وتحزن لفرحهم !! ..

أجل .. فالسعر الرخيص تهوي إليه أفئدة الملايين من المستهلكين .. والرجل الحصيف في جمع ماله ، النبيل في تحصيل ثروته ورزقه هو الذي يمضي بمشاعره ومسلكه في نفس الاتجاه الذي يرجو الناس منه يثثر عيشتهم وضرورات أرزاقهم .

إن الرسول ﷺ حريص على أن تظل مصادر الرزق للناس بعيدة عن كل مناورة ومؤامرة .

وكل تاجر يتسبب بأنانيته في احتكار هذه الأرزاق أو في رفع أسعارها ، لا يجد له في رحاب الله ولا في رحاب رسوله مكاناً ..

يقول عليه السلام :

« من احتكر طعاماً ، فقد برىء من الله وبرىء الله منه » .

ويقول :

«من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربته الله بالجذام والإفلاس» .

ويقول عليه السلام :

« من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُثْقِلِيَهُ عليهم ، كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يُثَقِّدَهُ بِعُظْمٍ من النار يوم القيامة » .

فليس الطعام فقط هو الذي يتوعَّد الرسول محتكره ..

وليس الاحتكار فقط هو الذي يجلب لصاحبه الدمار واللعنة ..

بل إن مجرد المساومة أو المزايدة التي تثضي إلى إغلاء سعر شيء — أي شيء مما يحتاجه الناس ، كقيل بأن ينزل صاحبه مكاناً سحيقاً من غضب الله وعذابه .
إن هذه الأحاديث الكريمة التي تتفجر حكمة ، مثلما تتفجر ثورة ونقمة على الذين يتوسلون إلى الثراء والمال بإنزال الضرر بالآخرين لتلقي ضوءها الكاشف على جرائم القوي التي تحتكر في الصناعة أو في الزراعة أو في التجارة مصادر الرزق ومفاتيح الحياة للأمة والمجتمع .

وحين يقول الرسول عليه السلام :

« الناس شركاء في ثلاثة ، الماء والكلاء ، والنار » .

فإنما يشير أيضاً إلى تلك الضرورات التي لا ينبغي لفرد ولا لأفراد أن يحتكروها من دون المجتمع والناس .

★ ★ ★

وتنقلنا أحاديث الرسول إلى صورة أخرى من صور الحرام الذي ثواقمه إبتان سعينا لتحصيل الثروة والمال .

ذلكم هو العِشّ في كل أزيائه وأشكاله .

والعِشّ من أكثر الخطايا احتمالاً للتأويل والتماس العذر والتبرير ..

فما أيسر أن يخدع الانسان نفسه بأن هذا الذي يقترفه ليس حراماً : لأنه مثلاً لم يسرق ، ولم يكره ضحيته على ما أراد .. ولكن كقضية عامة يرسل النبي نذيره هذا :

« بئس العبد عبد يستحل المحارم بالشبهات » .

فشبهة الغش كشبهة السرقة البواح .. وكما أننا نكره أن نخدع في أي معاملة نتعاملها ، أو سلعة نشترها ، ونذهب تتحرى أمرنا حتى نضمن سلامة ما أخذنا — فكذلك يجب أن تتحرى الأمر بالنسبة للآخرين حتى نكون على يقين بأننا لم نغشهم ولم نخدعهم .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« مَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا . والمكر والخداع في النار » .

إن هذا الربط الحكيم بين الغش والخداع والمكر ، يقطع الطريق على أولئك الذين يستخدمون ذكاءهم الشرير في غش الناس أولاً .. ثم في إقناع أنفسهم بأنهم لم يقترفوا خطيئة ولا إثماً !!!
ويحدثنا « أبو هريرة » رضي الله عنه فيقول :

« مرَّ رسول الله ﷺ على صُبْرَةِ طعام — أي كَوْمَةِ طعام — فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاءً ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته الساء — أي المطر — ..
فقال الرسول : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ..
مَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا » ..

فالذين يجمعون المال ، ويُنسَثون ثرواتهم بالغش أيّاً كان سستته ولونه ، لا مكان لهم في صفوف الأمة الراشدة .

فالراشدون المؤمنون يتحلّون أول ما يتحلّون بالأمانة والتناصح .
يُروى عنه عليه الصلاة والسلام :

« المؤمنون بعضهم لبعض نَصَحَةٌ وادّون ، وإن بعُدت »

منازلهم وأبدانهم ..
والفَجَرَّةُ بعضهم لبعض غَشَّةٌ مُتَخَاوِنُونَ ؛ وإن اقترَبَتْ
منازلهم وأبدانهم !!!

أجل .. إن التناصح أوضح آيات الإيمان . وهو في مواضع الإغراء أكبر
قداسة ، وأكثر لزوماً .

من أجل هذا يقول الرسول :
« لا يحل لأحد بيع شيئاً إلا بيّن ما فيه ..
ولا يحل لمن علم ذلك إلا يبيّنه » .

فالكشف عن حقيقة الشيء ، وتبيان عيوبه وسوآته — أي شيء يكون —
ليس واجباً فردياً ، يَنَاطُ بصاحب المنفعة فيه وحسب .. بل هو واجب اجتماعي
وجماعي ، ينادي إليه كل الذين يعلمون ويعرفون .

★ ★ ★

وكما يحرّم الرسول عليه السلام الغش حين يكون تمويهاً في نوع
السلعة ، يحرمه بقوة أيضاً حين يكون تمويهاً وتطفيفاً في وزنها وكيّلتها . ويحاذر
الرسول الكريم من خطيئة التطفيف ، لا على الفرد المطفّف وحده . بل وعلى
الجماعة التي تشيع فيها هذه الخطيئة .. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر
مئات من الناس يحقّ عليهم عذاب الله وغضبه :

« .. ولا نَقْصُ قومٍ المكيالَ والميزانَ إلا قطع الله عنهم الرزق » .

ويقول في حديث آخر :

« .. ولم يَنْقُصُوا المكيالَ والميزانَ إلا أَخَذُوا بالسَّيْنِ وشِدَّةِ
المِثْوَةِ وجور السلطان عليهم » .

فاكتساب المال عن طريق السرقة في المكيال والميزان يمثل سعيّاً حثيثاً إلى
الخراب والوبال ، وإن بدا لصاحبه أنه سبيل للاستكثار .

إن البيع والشراء من أكثر ، بل لعلهما أكثر مصادر المال وأرحب مجالات حركته . وفرص الزيف والاختلاس والمخاطلة وافرة في مجال التجارة لمن يشاء . من أجل هذا حرص الرسول الرحيم على تحذيرنا العميم والدائب من مزالق هذا السبيل . وهو في نهيه عن تطفيف الكيل والميزان ، إنما يريد أن يحررنا من إغراء ما في البيع والشراء من أهواء .

من أجل هذا أراد لكل بيع أن يكون سليماً نظيفاً سديداً . وكل شائبة تغري بربح حرام ، يحذر الرسول منها . . ولكي تسلم الصدور تماماً من شوائب البيع والشراء أمر البائع أن يكون واضح الأسلوب واضح النوايا .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا يَحِلُّ لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بَيَّنَّ ما فيه .
ولا يحلّ لمن علم ذلك إلا يَبِّئَهُ » .

فكشف مثالب الصفقة مطلوب قبل كشف مزاياها . ومن ستر عيوب صفقته فقد خان وخسر .
يقول عليه السلام :

« من باع عيباً لم يَبِّئْهُ لم يَزِنْ في مقت الله » .

وحين يتحرّى الرجل الحلال في كسبه . فيعرض سلعته عرضاً واضحاً لا غش فيه ، لن يكون بحاجة إلى مواجهة خطيئة أخرى — تلك هي خطيئة اليمين الكاذبة الغموس التي يستخدمها آثماً في الترويج لسلعته .
يقول عليه السلام :

« الحلف منفقة للسلعة . منفقة للكسب » .

وفي حديث آخر يقول عليه السلام :

« اليمين الفاجرة منفقة للسلعة . منفقة للكسب » .

فتصرف السلعة باليمين الفاجرة الكاذبة أو حتى يتعوّد اليمين الصادقة
عمل غير صالح ، لأن العادة - أي عادة - تملك قوة الاستدراج .. فإذا جعل
التاجر الحلف بالله على طرف لسانه دوماً مطمئناً لصدقه فستستدرجه عادة الحلف
إلى الكذب حتى يواقع غير متحرج ولا متردد .

ولكي يبارك للبائع في كسبه ، وللمشتري في حاجته رسم الرسول النهج
الذي يعني كلا منهما عن التحايل والمضاربة .
يقول ﷺ :

« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ..
فإن صدق البيعان وبيئنا ، بورك لهما في بيعهما ..
وإن كذبا وكتمان ، فعسى أن يربحا ربحاً مآً ويمحقا بركة بيعهما » .

فالبيعان - البائع والمشتري - في خيار من أمرهما إلى أن يتفقا .. وعلى
كل منهما أن يحرص على ألا يخس الآخر حقه .. فإن احتال أحدهما ونجحت
حيلته في أن يأخذ ما ليس له بحق فسيربح فعلاً ربحه العاجل ، ولكن المحق
والكلف والخسران .. كل ذلك سيحقق سريعاً بالحرام الذي أخذ !!

★ ★ ★

ويحرص الرسول حرصاً جليلاً ونبيلاً على أن يكون كسبنا طيباً .
ها هو ذا يبشّر ويقول :

« طوبى لمن طاب كسبه ، وصلحت سريرته ، وكرمت
علائته ، وعزل عن الناس شره » .

والذي يطيّب كسبه ويعزل عن الناس شره ، ليس هو من يتجنب الفس
والاحتكار والكذب فحسب .. بل هو مع ذلك وقبل ذلك ، من يتجنب الاتجار
فيما حرّم الله من مطعم حرام ومشرب حرام وسلعة حرام .. يقول : ه صلاة
الله وسلامه :

« إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة : والخنزير والأصنام » .

و ذات مرة حدث تساؤل في مجلسه عليه السلام حول بيع الخمر فقال :

« إن الذي حرّم شربها ، حرّم بيعها » !!!..

فالاتجار في كل ما هو محظور ومحرّم سبيل للكسب الخيث والثراء الدّئس . ومن ثمّ نهى الرسول عنه وحذّر منه .

« لا تبيعوا القينات المفضيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن .

ولا خير في تجارة فيهن .. وثمنهن حرام » .

فالجواري اللائي يَبْعُن لمتعة الجسد أو متعة اللهو والسماع سبيل كسبٍ قذر وحرام .. والمؤمن الصادق طيّب ، يسعى إلى الطيبات ويتجنب الخبائث ولا ينمّي لحمه من سُحت ، ولا يضاعف ثروته بالحرام ..

* * *

ويتعقب النبي الكريم آفات المال والثروة حتى يبلغ آفة الربا وجريته فيُدَمِّم عليها ويجعل أصحابها نكالا ..

فالربا استغلال بشع لحاجة الإنسان وضعفه وبؤسه .

ثم هو يخلق طبقة من الأثرياء العاطلين الجشعين الذين كثيراً ما يتحوّل المال بين أيديهم إلى سوط عذاب ..

من أجل هذا ، جعله الرسول واحداً من شرّ الموبقات التي دعا إلى تجنبها والهروب منها ..

قول عليه السلام :

« اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات ..

* الشرك بالله ..

* والسّحر ..

* وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ..

* وأكل الربا ..

* وأكل ما كان لليتيم ..

* والتولّي يوم الزحف ..

* وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

فجريسة الربا تأخذ مكانها إلى جوار الشرك بالله وقتل النفس بغير حق .

وكل ما كان يسهم الربا في إنشائه وإنشائه ، فإنما ينتظره المحق الذي توعد الله في قوله الفصل :

« يَسْحَقُ اللهُ الرَّبَّيَّا » .

ولبشاعة هذا النوع من الكسب : لم تُصَبَّ اللعنة على صاحبه وحده . بل وعلى كل مشترك فيه .

يقول « جابر بن عبد الله » صاحب رسول الله ﷺ :

« لعن رسول الله ﷺ آكل الربا .. ومؤكِّله .. وكاتبه .. وشاهده ..

وقال : هم سَوَاءٌ !!!

فالذي يُعطي الربا : والذي يأخذه ، والذي يحرر عقده ، والذي يشهده ، كل هؤلاء تغطيهم لعنة هذا الإثم .. أفلا يدل ذلك على ما في الربا من ضلال وماله من وبال ؟؟؟

ويحدثنا « عوف بن مالك » رضي الله عنه :

« قال رسول الله ﷺ : إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ ..

* الغُلُولُ — فمن غلَّ شيئاً أتى به يوم القيامة .

* والربا — فمن آكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبَّط ..

ثم قرأ قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) » .

فالغُلُولُ — وهو اختلاس الأموال العامة وسرقتها ..

والربا - وهو الإقراض بالفوائد المضاعفة ، - كلاهما - كما يقول الحديث
من الذنوب التي تكاد من فرط بشاعتها لا تُمْنَى بغفران ١١٠٠

★ ★ ★

والغلول ليس سرقة فحسب ، وليس كسباً حراماً فحسب .. ولكنه مع
ذلك تخريب وييل وخيانة مبيّنة ، لأنه عدوان على أموال عامة ، لا يملكها فرد .
إنما تملكها الجماعة والأمة .. وهي لكثرتها وكثرة الأيدي العاملة فيها تُغري
بحملقة الأعين ، ونزعات الأنفس ؛ فإذا تحول ذلك إلى فعل ؛ فسرعان ما تبسج
دائرة العدوى به وتكثر الأيدي الناهبة والمختلسة ، فتقع الأموال العامة التي هي
حق الأرملة والضعيف والعامل والكادح واليتيم والمريض والمسكين ؛ والتي
تقوم بها وعليها مصالح الأمة وضرورات حياتها .. تقع هذه الأموال فريسة
الاختلاس والغلول والضياع .

وللأموال العامة حرمة لو يعلمها الناس ما جرؤ أحد على العبث بها .
وهي لا تتمثل في النقود وحسب .. بل وفي كل ما تتكون منه الثروة
العامة للأمة .

يقول « أبو هريرة » صاحب رسول الله :

« قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم
أمره حتى قال : لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته
بغير له رغاء ، يقول يا رسول الله أغني .. فأقول : لا أملك لك
شيئاً ، قد أبلغتكَ ..

ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حنحمة .
يقول : يا رسول الله أغني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد أبلغتكَ ..
ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته شاة لها ثغاء .
يقول : يا رسول الله أغني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد أبلغتكَ ..
ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ، على رقبته نفس لها صياح .

يقول: يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك ..
ولا ألفين أحدهم يجيء يوم القيامة ، على رقبته رقاع تخفق .
يقول: يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك ..
ولا ألفين أحدهم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ، يقول :
يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً ، قد أبلغتك » .

ففي هذا الحديث الكريم تعداد لبعض الأصناف التي تتكون منها الثروة ،
وقد جاء المال في ختامها وهو الذي عبّر عنه الرسول بالصامت .. فالصامت هو
المال ذهباً أو فضة أو أوراقاً نقدية .

وكل اختلاس أو انتهاب لما ليس لك بحق ستحصل وزره الفادح في دنياك
ويوم يقوم الناس لرب العالمين .

وأحاديث الرسول الزاجرة عن الاختلاس والغلول تبلغ ذروتها في واقعة
« رفاعه بن يزيد » ..

ورفاعه هذا كان يعمل في خدمة رسول الله بعد إسلامه القريب والحديث .
وفي إحدى الغزوات اختص نفسه بشملة من الغنائم — والغنائم أموال عامة —
لا ينبغي لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بعد حصرها وقسمها وفق القواعد
المشروعة .

و ذات يوم أصاب « رفاعه » سهمٌ قاتل من كمين للعدو كان يتربص
بالمسلمين ..

وسمع الرسول بعض أصحابه يغبطونه على استشهادهم فقال والأسى
يكسو وجهه ..

« إن الشملة التي أخذها من الغنائم لتشتعل عليه ناراً » ..

أو بعد هذا نذير ووعد للذين يعيشون في الأموال العامة للأمة وللدولة .
فساداً ونهباً وغلولاً !!

ولطالما كان عليه الصلاة والسلام يحذّر أصحابه الذين يعملون ولادة أو

قوأمين على أمور الناس من الأموال العامة • ويضرب لهم المثل برجل بعثه ساعياً
على قوم فغلّ نَمِرَةً أي بَرْدَةً من صوف • يقول عليه السلام :
« •• قَدَرَعٌ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ ••• »

أي عوقب على فعلته هذه بعد موته بأن ألبسَ درعاً من نار تلتفئ بها
روحه في بَرَزَخِهَا •

★ ★ ★

وإذا كان الغلول يعني الاعتداء على الأموال العامة بطريق مباشر كالاختلاس
والسرقة ، فإنه يعني أيضاً العدوان بطريق غير مباشر • وذلك بالامتناع عن
إعطاء ما في أموالنا من حق معلوم ••

فالضرائب العادلة المشروعة حق للدولة وللأمة ، والأموال المتحصلة منها
أموال عامة •• فامتناعك عن دفع ما عليك من حق ضريبي يعني أنك غلّلتَ
وسرقت من الأموال العامة نفس القدر الذي كان يجب عليك دفعه •

وهذا المعنى يوضحه لنا سِرُّ اهتمام الإسلام بالزكاة •

فالزكاة ضريبة تناهت في العدل والرحمة ، فهي لا تُكَلِّفُ الممّولين من أمرهم
عُشْرًا ، بل تأخذ منهم القليل الهَيِّنَ ، وتفرض عليهم اليسير المستطاع •• ثم
هي ترجع بكل خيرها إلى فقراء الأمة ومرافق الدولة ••

ومن ثمّ كان حديث الرسول عن الزكاة حديثاً في صميم قضية المال وموضوعه •
وكعادته دوماً عليه صلاة الله وسلامه ، يحاول أن يجعل الضمير هو القانون •
فهو إذ ينادينا إلى الزكاة ، يؤكد لنا في صدق عظيم أنه يدعونا إلى ما يزكّي
أنفسنا ويطهر أرواحنا ، بل ويسمّي أموالنا •
« حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ » •

فالزكاة ليست ضريبة عليك •• بل هي قبل هذا ضريبة لك ••

وهي لأنها حق الفقراء عندك ، فإن الله يبارك لك إذا أعطيت هذا الحق •

يقول عليه السلام :

« تخرج الزكاة من مالك ، فإنها طهرة تطهرك » .

إنها لا تطهر المؤمن من إثم النكوص عن إحدى فرائض الدين فحسب . بل هي تطهر روحه من كل شوائب الافتتان بالمال والتكالب عليه والشح به ، كما تطهره من أحقاد المحرومين ، وحسد الحاسدين .

يقول عليه السلام :

« إذا أدّيت زكاة مالك ، أذهبت عنك شره » .

هكذا يربط الرسول الكريم فريضة الزكاة بالضمير أكثر مما يربطها بالقانون . . فهو يريد للمؤمن أن يكون ربانياً . . لا يخدم المال وإنما يستخدمه في كل ما يرضي الله وينفع عباده . من أجل هذا يريد الرسول أن تعطي زكاة أموالنا مهما بلغ حجمها وقدرها بمشاعر الرضا والحبور ، لا التأفف والفضجر . يقول عليه السلام في معرض حديثه عن النموذج الصالح للمسلم الصالح :

« . . وأعطى الزكاة ، طيبةً بها نفسه » . .

وهو ﷺ لا يفرض الزكاة على المال وحده . . بل وعلى أنواع أخرى من مصادر الثروة — كالزروع والثمار والأنعام . . ولأنه يريد للزكاة أن تكون عطاءً روح وضمير ، لا إكراه سلطة وقانون ، فقد دعا المؤمنين ألا يقفوا العطاء عند مقادير الزكاة وحدها . . بل وعليهم أن يجاوزوها إلى المزيد من العطاء .

سئل عليه السلام يوماً عن أشياء لم تفرض فيها الزكاة . فكان جوابه :

« . . ما أنزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفذة الجامعة :

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

فكل عون تبذله للناس من مالك خير يتألق في رصيدك عند الله .

عن « أنس بن مالك » رضي الله عنه يقول :

« أتى رجل من تميم إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله .

إني ذو مال كثير ، فأخبرني كيف أصنع ؟.. وكيف أنفق ؟..
فقال الرسول : تخرج الزكاة من مالك ، فإنها طهرة تطهرك ..
وتصل أقرباءك .. وتعرف حق المسكين . والجار ، والسائل »
ففي المال حقوق كثيرة تقتضيها إنسانية الإنسان مع الحق الذي تقتضيه
فرائض الدين .

وإذا كانت الزكاة قد فرضت على المسلم : فلكي تضمن الحق الأساسي
والضريبة المحتومة أولاً .. ثم لتكون تدريجاً للأنفس المجبولة على الشح ،
والأخرى المهيأة للبر والخير ، كي تنسني فيها الأريحية الكريمة المعطاءة ..
والزكاة عند الرسول قربي يشكر العبد بها ربه على نعمائه .

من أجل هذا يدعونا الرسول أن نعطيها حين نعطيها بأعين قريحة وأفئدة
فرحة مجبورة .. كما يدعونا أن نقدمها بشعور الإهداء .. نعطيها ، وكأننا
نقدم إلى ربنا هديّة ..!!

يقول عليه الصلاة والسلام :

« .. ويؤتي الزكاة محتسباً ، طيبة بها نفسه » ..

ويقول في حديث آخر :

« .. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدةً عليه كل عام .
ولم يعط الهرمة ولا الدائرة ولا المريضة ...
ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم
يأمركم بشره » .

والزكاة فريضة يتقاضاها القانون ، إذا عجز الضير الرشيد عن هداية
المانعين لها . يقول عليه صلاة ربنا وسلامه :

« من أعطى زكاة ماله مؤتجراً — أي رغباً في ثوابها من الله —
فله أجرها .

ومن منعمها . فإثنا آخذوها . وشطرن ماله . عزمة من
عزومات ربنا » .

فمانع الزكاة ، الأثني بماله . المقتان حقوق الله في هذا المال لا يترك في
غيته . بل تؤخذ منه الزكاة ، ويؤخذ منه المزيد ردعاً له وعقاباً .

ولقد رأينا خليفة رسول الله ﷺ « أبا بكر » الصديق رضي الله عنه
وأرضاه ، يهتف في وجه الفتنة التي خاضها قوم قرروا الإضراب عن دفع الزكاة !
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة
حق المال » .

« والله لو منعوني عناقاً أو عقلاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله
لقاتلتهم على منعها » .

والعناق هو الأثني من ولد المعز . والعقال هو الجبل الذي تربط به الدابة .
والحق أن موقف الرسول من الزكاة . وموقف الإسلام عامة يكشف عن
الإنسانية الباهرة للرسول ولدينه .

فهو عليه السلام يراها دائماً وأبداً حق الفقراء في أموال الأغنياء .
ثم هو يحسي الفقراء ويدود عن حقهم هذا بكل سبيل .
ثم هو بعد ذلك وقبل ذلك لا يكلف الأغنياء عسراً ولا يفرض عليهم رهقاً .
ولنضغ لهذا الحديث يرويه ابن عباس . ابن عم الرسول :

« بعث رسول الله ﷺ معاذاً إلى اليمن فقال له : إنك تقدم على
قوم أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى .
فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ
فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم » .
من أغنيائهم وتردد على فقرائهم .

يا الله ما أبهأه ، وما أحناه ، وما أروعه !!

انظروا - إنها من الأغنياء إلى الفقراء .. ثم ...

« تَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » ..

حتى الأغنياء الذين يَتَوَخَذُ منهم لا يريد الرسول أن يسيئهم .. ومن أجل
هذا جاءت وصيته الكريمة :

« تَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » .

ولكن ، ماذا إذا تحجَّرت الضمائر وقست القلوب ، ووقعت النفوس في
برائن الشح وهوى الاكتناز ؟ ..

وماذا ، إذا لم يجد الناس ضميراً يدفعهم ، ولا قانوناً يردعهم ؟ ..
هنالك يخبرهم الرسول أن القصاص في أثرهم ، وأن عقاب الله مُدْخِرٌ لهم .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان
يوم القيامة صُفِّتْ له صفائح من نار ، فأحميَ عليها في نار
جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره .. كلما بردت أعيدت له » .

وحين يتحول منع الزكاة من عصيان فردي إلى عصيان جماعي .. أي حين
تصبح السُّمة الغالبة على المجتمع الإسلامي تجاهل الزكاة ومنعها ، فأتد تفيض
من هذا المجتمع منابع رزقه وتغشاه أزمات العيش والحياة .
يقول عليه السلام :

« .. ولم يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ » .

ومنع القطر هنا لا يعني منع الأمطار وحدها ، بل يعني تَضُوبِ مصادر
الثروة وأسباب الرزق ، كما يعني تَفَشِّيَ التدهور واندلاع الأزمات ..

* * *

ولا يرى الرسول في الزكاة أداة لحق المال فحسب ، بل هي كذلك خير
تحصين له وأوثق تأمين . يقول عليه الصلاة والسلام :

« حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ » .

فالزكاة سبيل لنماء المال وحفظه عند الله وعند الناس .. أما عند الله ؛ فلأن الزكاة تعني شكر الله على نعمائه والله سبحانه يقابل الشكر على النعم بإعطاء المزيد منها ..

وأما عند الناس ؛ فلأن الزكاة حين تُنْفَقَ في سبيل المعروف والبر ، فتصل رحيماً ، وتفرج كرباً ، وتغيث ملهوفاً ، فإنها تترك في نفوس الناس ذكرى طيبة ومودة دافئة لهذا الذي أدعى زكاة ماله .. وحين يحاط الثراء بالمحبة بدل الحقد وبالرضاء والدعاء مكان التبرص والمقت ، فإنه بهذا يكون في مأمن عظيم وتزُلِ كُريَم ..

★ ★ ★

ويتجلى إدراك الإسلام لأهمية العلاقات التي يطرحتها المال على الجماعة والناس تجلياً ثاقباً حين يطالعنا موقف الرسول من الديون ..
فكالدِّين في تعاليم الرسول وأحاديثه ما يشبه القداسة .. ولنبدأ بهذا الحديث الذي يرويه لنا « أبو سعيد الخدري » صاحب رسول الله :
« سمعت رسول الله ﷺ يقول : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدَّيْن .. » .

« فقال رجل : يا رسول الله ، أتعدِل الكفر بالدَّيْن ؟ » .
« قال الرسول : نعم » !!!

إن الديون حين يَسْتَمِرُّهَا الناس تلحق بالحرمة التي يريدتها الإسلام للسل خطراً محدقاً وضرراً ماحقاً .
فالدَّيْن ، الذي هو همٌ بالليل وذلٌ بالنهار ، لا يركن إليه في الأعم الأغلب ، سوى أولئك الذين يُؤثِّرون المآخذ السَّهْل ، ويتكَبِّون طريق المعاناة ، والصبر والسعي الدؤوب .
وهؤلاء قلما يَضْمُرُونَ نوايا السَّدَاد ، وقلما يقدرُونَ عليه .. ومن ثم

كان زجر الرسول لهم قوياً ، لأن هذا المسلك حين تفشو في مجتمع ما فاشيته يضع روح الثقة في الجماعة ، ويتسبب في تحريف علاقات الناس بالمال عن طريق الخير والتعاون والرشد إلى طريق الشح والبُخس والانتواء . . . ثم إن استمراء الدين ، لا سيما إذا كان ثمة عزم على المظلل أو عجز عن السداد ، يعني الرغبة في أكل أموال الناس بالباطل — الأمر الذي يرفضه الرسول ويحذر منه أشد تحذير . والرسول بهذا ، يريد أن يريح الناس من هم ثقيل يقض المضاجع ويحني الجباه ، ويثذل الأتقس .
إنه عليه السلام يقول :

« لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها . . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ . قال : الدين » !!!

ويحدثنا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهما :
« كان يَتَوَتَّى بالرجل الميت عليه الدين ، فيسأل الرسول : هل ترك لدينه قضاء ؟ .
فإن حدث أنه ترك وفاء لدينه صلى عليه . وإلا قال :
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . .

فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن تَوَتَّى وعليه دين فعليَّ قضاؤه . . ومن ترك مالا فلورثته . .

إلى هذا المدى الرهيب تبدو مسئولية الدين واضحة وفادحة .
فالرسول الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ، وهو على الموتى من المؤمنين أكثر حُذْباً وعظفاً وبهم أكبر رحمة ورأفة ، يتحرَّج عن الصلاة على ميت مدين لم يترك وفاء لدينه . . حتى إذا أفاء الله عليه من مغانم الفتوح ، كان أول ما يبادر به وإليه سداد الدين عن كل مسلم يموت وعليه دين . . .

هنا تبدو حرمة الحقوق عند رسول رب العالمين . . !!
إنها حرمة تشبه القداسة ، وقلَّما نجد لها في تشريعات البشر

— مـذـوجـدوا— نظـيراً ..

وليس معنى هذا الزجر المدمم عن الدين ، أنه مـخـطـور أو حـرام ..
إنه مباح في حدود الضرورة ، وفي حدود العزم الصادق على الوفاء .
يقول عليه صلاة الله وسلامه :

« من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدّى الله عنه ..
ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها ، أتلفه الله » .

ويقول عليه السلام :

« ما من عبد كانت له نيّة في أداء دينه ، إلا كان له من الله عون » .
فالرسول إنما يزجر عن الدين الذي يورعط الناس به أنفسهم في مواقف
الهرج والبوار والمماطلة ، وهو لا يريد لأحد أن يصير الدين قاعدة حياته ،
أو مصدراً من مصادر عيشه ورزقه .

كما لا يريد أن تفسد بسبب الدين علاقات الناس التي ينشد لها أقصى
منازل الوئام والود والثقة .

من أجل هذا مقت المثل ، وقال :

« مَطْلُ الغني ظلم » .

أي أن امتناع القادر على الوفاء بما عليه من دين ظلم وإثم .

★ ★ ★

وفي الجانب الآخر من المشهد نرى حنان الرسول يفيض غدقاً على المدين
الذي اضطرته ظروفه القاهرة فاستدان ، ثم اضطرته مرة أخرى للعجز عن الوفاء .
هنا يتقدم الرسول بتعاليمه الخائبة موصياً بإنتظار المعسر . أي إعطائه
مهلة أخرى وفرصة جديدة يتأسى له فيها السداد في غير مشقة أو عسر .
يقول عليه السلام :

« كان فيمن قبلكم تاجر يثدين ، فكان إذا رأى معسراً قال

لفتيانه : تجاوزوا عنه ؛ لعلَّ الله يتجاوز عنا .. فتجاوز الله عنه »

ويقول الرسول الأمين أيضاً :

« من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليتمسَّس عن
مُعَسِّرٍ ، أو يضع عنه » .

فإرجاء موعد الوفاء بالدين ومدَّ أجله أمام المعسر المعتوز عمل نبيل له
من الله ثواب جزيل ، وأروع منه أن يضع الدائن المقتدر عن مدينه العاجز بعض
الدَّيْن أو جميعه .

هكذا يمسك الرسول العظيم بالميزان في حكمة باهرة .. فهو ينهى عن
التورط في الديون ، واستمرائها .

ولكن إذا فرضتْها الظروف على قوم خفَّ إليهم بالنجدة .. وهو يوصي
بهم دائنيهم ويَعِدُّهم على رفقهم الرحمة وحسن ثواب !!! ..

وإن عطفه على المدين ورحمته به لتحل حاجة المدين إلى أعتاب الفضل
الإلهي ، فيعلمهم أن يقرعوا بعجزهم باب الله ، ويضرعوا إليه كي يَنْضُوَ عنهم
أوزار الدين وأثقاله .

دخل ﷺ المسجد ذات يوم في غير وقت صلاة . فوجد صحابياً من الأنصار
يسمى « أبا أمامة » فسأله الرسول :

« يا أبا أمامة ، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة ؟؟ »

قال أبو أمامة : هموم وديون لزممتي يا رسول الله ..

ويبدو أن النبي لم يكن معه يومئذ ما يقتني به دين صاحبه ، فدكَّه على
الفيض الرحيب قائلاً له :

« أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همَّك ، وقضى عنك
دَيْنك .. ؟

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت :

* اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

* وأعوذ بك من العجز والكسل

* وأعوذ بك من البخل والجبن

* وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال .

يقول « أبو أمامة » : فلزمت هذا الدعاء حتى أذهب الله هسي ويقضى ديني . .

* * *

هكذا يتلقى المال من أحاديث الرسول الكريم فلسفته الرحية والحكمة .
ولئن كنا لم نأت إلا على التزور اليسير من أحاديث الرسول عن المال
وقضايه ومشكلاته إلا أننا في هذا القليل المبارك نستطيع أن نرى نمطاً فريداً
في عرض قضية المال . ونستطيع بهذا القليل المبارك أن نهتدي إلى أمثل منهج
وأهدى سبيل يصوغ علاقتنا بالثروة وبالمال .

ولقد هدى إلى هذا المنهج رسول الأمة « الوسط » والدين « القيم » . .
الرسول الذي كان يستعذ بالله من شرفته الغنى . . . وشر فته الفقر . .
والرسول الذي بقدر ما دعا إلى التعفف في جمع المال والقناعة في اكتسابه ،
دعا بنفس الحفاوة إلى الحفاظ عليه وحذر من إهداره وتضييعه . .

والذي اختار « الوسط القوام » طريقاً لجمعه واكتسابه — فلا تهاك ،
ولا تقصير . . وطريقاً لبذله وإفناقه — فلا إسراف ولا تقير .

والذي جعل جوهر علاقة الإنسان به ماثلاً في أنه — أي المال — خادم
مطيع . لا سيد مستبد . .

وأن ما قل منه وكفى . خير مما كثر وألهى . . وأنه وسيلة الإنسان
الصالح إلى الحياة الصالحة . . لا أكثر من ذلك ولا أقل .

(فمن أبصر فلنفسه . ومن عمي . فعليها . وما ربك بظلام
للبيد) . .

* * *

الفصل الثاني

.. عَنْ الْعَمَلِ

ذات يوم كان صلوات الله عليه وسلامه يجلس مع نفر من أصحابه .. ومرو بهم رجل يتفجّر نشاطاً وعافية ، يَسْرِع الخطى نحو غاية وعمله .
وبهر جَلَدُهُ ونشاطه وحيويته بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجباً :
— يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟!!
فقال الرسول عليه السلام :

« إن كان خرج يسعى على ولده صِغَاراً فهو في سبيل الله ..
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ، فهو في سبيل الله ..
وإن كان خرج يسعى على نفسه يُعِفُّهَا ، فهو في سبيل الله ..
وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة ، فهو في سبيل الشيطان »!!
بهذا المشهد ، وبهذه الكلمات نستهلّ غَدْوَةً مع أحاديث رسول الله وهي تحدثنا عن العمل حديث معلّم عظيم ورسول كريم .
وصدق رسول الله وهو يتحدث بنعمة الله عليه فيقول :

« أوتيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَاخْتَصِرَ لِي الْكَلَامُ اخْتِصَاراً » .
ففي هذه الكلمات الوجيزة جداً التي تحدّث بها عن الرجل الذي بهر أصحابه بجلده وبشباطه ، كاد — عليه السلام — يُلَخِّص كل ما يمكن أن يُقال عن العمل من كلام طويل وأحاديث مفيضة .

وفي سرعة ومُضّ الضوء وضعنا كلماته الحكيمة الوجيزة أمام العبد بكل

جوهره . وبكل قيسه ، وبكل أبعاده !!

فالرجل الذي غبطه أصحابه على حيويته ونشاطه ، وتمتثوا لو بذل طاقته العارمة في سبيل الله اتخذ منه الرسول ومن المشهد كله مادة لبيان قضية العمل كلها .

فالعمل ليس بظاهره وشكله .. بل ببواعثه وغاياته .

وكل عمل وراءه العزم على أداء واجب ، وفعل خير ، فهو في سبيل الله .
والإخلاص روح العمل .. فكل عمل يتغني به صاحبه الرياء ، ويفشاه الضلال في القصد وفي المسلك ، فهو في سبيل الشيطان .

والعمل الرشيد ليس هو الذي يسد فراغه ويؤدي دوره فحسب .. بل هو مع ذلك وقبل ذلك - الذي لا يعطي أحداً فرصة الكسل والتقاعس والعالة .
بل يشد زناد الحركة والعمل والاهتمام لدى الآخرين .. وهذا ما يكشف عنه سرّ التخصيص والتحديد في قول الرسول ﷺ :

« إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً ... »

وقوله :

« وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين .. »

وقوله :

« وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها ... »

فتحديد الأولاد بالصغار ، والأبوين بالعجزة الكبار .. بل وتخصيص الغاية من السعي على النفس ، بأن تعف عن المسألة وتكفي مثوتها ، لا أن تنتفخ بالمال ، وتبطر وتختال .. هذا التحديد يشير إلى الحكمة الباهرة التي يدرك بها الرسول الكريم أذكي وأعرق خصائص العمل السديد والرشيد .

إن كل سعي على الأولاد - وإن كانوا كباراً - عمل مشروع ومقبول ..
وكل سعي على الآباء والأمهات - وإن كانوا صغاراً - عمل صالح ومشروع ..

وكل سعي على النفس ولو لطلب المزيد من الثراء والنّعمة ، عمل مشروع ..
فلماذا التخصيص في هذا الحديث بالأولاد « الصغار » وبالأباء والأمهات
« العجزة الكبار » ..

ثم لماذا ربط السعي على النفس بالتعفف، لا بالاستكثار، ولا بالتبذّر؟؟
إنها اللفتة الذكية الثاقبة نحو جوهر العمل النافع والعظيم ..!! فالعمل
العظيم النافع ، هو الذي لا يفرّز بخدماته أناساً من المتبطلين والعاطلين الذين
يعيشون عالة على ما يقدمه عمل الآخرين من خدمة وعطاء ..

والعمل النافع العظيم هو الذي يتغني به الإنسان تحقيق الحياة الآمنة في
رزقها — لا الحياة المترفة الطامعة الشرهة ..

وإذا كان العمل ضرورة كل حيٍّ وكل حياة • فحق الجميع إذن أن يعملوا ..
وواجب الجميع أن يعملوا .. حتى الأبناء الذين يمكن أن يعولهم الآباء — عليهم
أن يعملوا ما داموا كباراً .. وحتى الآباء الذين يمكن أن يعولهم أبناءهم ،
عليهم أن يعملوا ما داموا قادرين .. وهو مثل يضرب لكل قادر ولكل قدرة
على العمل من بني الإنسان •

ويرتفع الرسول الكريم بالعمل الرشيد إلى مكانة مرموقة تسمو على كل
ما يُعنيه العمل علينا من منافع الدنيا ومباهجها وأرباحها •

فهو ليس وسيلةً للتقدم والنجاح ودعم الحياة وحسب .. بل هو فوق ذلك
كله .. طاعة وعبادة وقربى .. أجل — هو في سبيل الله !!!

* * *

لقد أحب الرسول العمل وعشقه وداوم الحثّ عليه والدفع إليه بشكل
يهر الألباب • والحق أن علاقة الرسول بالعمل وتقديره له ، من أوضح أمائر
التكامل في شخصية الرسول العظيم ..

فالرسول الذي دأبه التشكك والعبادة ، والذي يحمل راية دين لا يعرف
الدنيا إلا معبراً للآخرة ، يحتل بالعمل ويحتفي به حفاوة تكاد تجعله ، بل هي

تجعله نُسكاً وعبادة وفريضة من فرائض الدين !!..

والعمل الذي نتحدث عنه هنا هو العمل عامة ، العمل في شتى صورهِ ومجالاتهِ .. العمل في الوظيفة ، وفي التجارة ، وفي الحقل ، وفي المصنع .. في الطب ، في التدريس ، في الهندسة .. في كل ما يزاوِل الناس من عمل ، وكل ما يمارسون من نشاط ، وكل ما يحترفون من حرفة .. شريطة أن يتم في نطاق الذمّة والشرف والاستقامة والإتقان .

فالعمل الصالح الذي يتَّسم بل يتشكّل من كل عناصر الصلاح والخير هو الذي يعنيه الرسول حين يتحدث عن العمل .

وهذا العمل هو في تعاليم الرسول وأحاديثه عَصَب الحياة وسِرّ بقائها . ومن ثمّ فهو واجب الأحياء حتى الرّمق الأخير فيهم .. وهو حق الحياة حتى الرّمق الأخير فيها ..

ولست أعرف ولا أحسب غيري يعرف أروع ولا أجمع ولا أزكى من هذا الحديث في هذا المجال :

« إذا قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلةٌ » ، فليغرسها « !!..

هاتوا كل ما كتب فلاسفة البشر وعباقرتهم عن توكيد الأمل وتقديس العمل في الحياة ، فلن تجدوا مثل هذا الذي قاله الرسول أبداً !!..

إن الفسيلة هي الواحدة من صغار النخل تُقَطَّع من الأم أو تقلع من الأرض ثم تفرس فيها لتنمو بعد هذا وتكبر .

والرسول في حديثه الباهر هذا ، يقول للناس :

— إذا قامت القيامة بغتة ، وكان أحدكم يتهاى لفرس فسيلة ؛ فلا يُلْقِها من يده لأن القيامة قامت ، والحياة انتهت ..

لا .. بل عليه أن يتم عمله ويفرس فسيلته كما لو كان موكب الحياة لا يزال يمضي ويهدر !!..

أي إيمان بالعمل هذا الإيمان ؟..

وأي إذكاء لروح الأمل بعد هذا الإذكاء ؟..

في هذا الحديث النبويّ الكريم يبدو العمل ، وكأنه غاية ذاته .. فليس وسيلة لشيء ، ولا يحدد غايته شيء آخر سواه .

فحتى في اللحظة المباشرة التي تعلن انتهاء الحياة ، وتعلن قيام الساعة لتجزي كل نفس ما عملت وما كسبت .. حتى في هذه اللحظة الحاسمة الحازمة حيث لا يصير العمل جدوى - لا سيما إذا تمثّل العمل في زرع نباتة ، أو غرس فسيلة ، يوصي الرسول الجامع لكل حكمة ، ولكل فضل أن نمضي في العمل وكأن شيئاً ما لم يحدث .

أجل ..

« إذا قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلة ، فليغرسها » !!..

★ ★ ★

والعمل في تعاليم الرسول كرامة .

« ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده .

وإن نبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده » .

فإذ تعمل وتكدح ، ثم تأكل من عملك هذا وكسحك وعرق جبينك ، فهذا نمط رفيع من أنماط الكرامة والشرف .

« ما كسبَ الرجل كسباً أطيب من عمل يده » .

وشرف العمل وكرامته يرجعان إلى ذات العمل وفضائله .. وليس إلى نوعه أو درجته .

« لأن يأخذ أحدكم أحبله - أي حباله - فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكفّ الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس - أعطوه أم منعه » ..

فأن يأخذ رجل حبلاً ليوثق به حزمة من حطب احتطبه وجسعه ، فهذا عمل يبدو في أعين الناس تافهاً وصغيراً •

لكنه في الموازين الصحيحة للعمل ، جليل وعظيم لأنه جهدٌ بذل في سبيل اكتساب رزق حلال شريف •

ولقد سئل الرسول عليه السلام :

— أي الكسب أطيب ؟••

فقال ﷺ :

« عملُ الرجل بيده وكل بيع مبرور » •

وتركيز الرسول على « عمل الرجل بيده » إعلاء لشأن الحرف التي تبدو في أعين الناس شاقة أو مهينة ، وتزكية للحرفيين والصناع الذين يمارسون بأيديهم المجهدة والمجاهدة أعمالهم وما يصنعون •

وإن رسول الله ليزيد هؤلاء بهاءً حين يقول :

« إن الله يحب المؤمن المحترف » •

وحين يلتقي واحداً من أصحابه ذات يوم ولا يكاد يضافحه حتى يجد في كفه خشونة غير مألوفة • فيسأله الرسول :

« ما بال كفّيك قد أمّجَلتَا » ؟؟

فيجيبه الصحابي : من أثر العمل يا رسول الله ••

فيرفع الرسول كفيه على ملا من أصحابه — ثم يقبلهما ويثلوَّح بهما كأنهما راية ، ويقول مباهياً بهما ومططرياً لهما :

« كَفَّتَانِ يَجِبُهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ » •••!!!

والحق أن حنان الرسول الكريم على الذين يعملون بأيديهم لا ينتهي أبداً •
وإنه ليرجو لهم كل مَثُوبة وخير •
يقول عليه الصلاة والسلام :

« مَنْ أَمْسَى كَالَاءٍ مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ : أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ » •

إن للرسول عليه الصلاة والسلام طريقته الفذّة في السو بالجهد الإنساني
دوماً إلى ما هو فوق كل مغنم الدنيا وعطاياها •

إنه يربط الجهد الإنساني الكادح والنبيل بالجزاء الأوفى والعطاء الأبقى ••
ثواب الله وعطائه •• فمع أن الذي يُسمى كالأء من عمل يده لا يُحرّم ثمار
عمله وكدّه ، إلا أن الرسول الكريم يرنو دائماً ويرجو دائماً ما هو أبقى من
هذه الثمار العاجلة وهكذا راح يشر العاملين والكادحين :

« مَنْ أَمْسَى كَالَاءٍ مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ ، أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ » •

فمغفرة الله ورضوانه هما المثوبة الباقية التي يشر بها الرسول كل عامل
وكادح •• وليس فقط ما يقيئه العمل من ثمار وعطاء •

★ ★ ★

وإجلال الرسول للعنل ، يساوي تماماً مقتته ورفضه للمسألة التي يزجها
عدم العمل •• وكأنه — عليه السلام — في زجره الشديد عن المسألة ، إنما يدفع
الناس إلى العمل بكلتا يديه ، بوصفه — أعني العمل — الوسيلة الوحيدة اللائقة
بالمؤمن كي يحصل على رزقه وعيشه ، وكى يسهم مع العاملين في عِمارة الحياة ••
وإنه عليه الصلاة والسلام ليُدْمدّم على الذين يخلدون إلى البطالة والكسل ،
ثم يتسوّلون من جهود الآخرين ما يعيشون به في مذلة وهوان •

يقول عليه الصلاة والسلام :

« مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُراً ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمِراً ، فَكَيْسَتْ قُلُوبُهُ أَوْ
لَيْسَتْ كَثُرَ » •

ويقول عليه السلام :

« الْمَسْأَلَةُ كُلُّوْحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » •

ويبايع النبي أصحابه فيما يبايعهم على ألا يسألوا الناس شيئاً • ويدرك

الصحابة رغبة الرسول الكبيرة في أن يعتمد أصحابه بعد الله سبحانه على أنفسهم وأن يواجهوا أمورهم بالتحمل والتحمل والصبر .
فيذهبون في ترك المسألة مذهباً بعيداً .

يحدثنا أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله فيقول :
« كنا عند رسول الله ﷺ ، فقال : ألا تبايعون رسول الله ؟؟
وكنا حديثي عهد ببيعته .. فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ..
فقال عليه الصلاة والسلام : ألا تبايعون رسول الله ؟
فبسطنا أيدينا ، وقلنا : علام نبايعك ؟
فقال : على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً .. والصلوات
الخمس .. وتسمعوا وتطيعوا .. ولا تسألوا الناس شيئاً ..
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل
أحداً يناوله إياه » !!!

لقد تحرّجوا وتورّعوا عن سؤال الناس إلى هذا المدى البعيد .. فإذا
سقط سوط أحدهم وهو يركب ناقته أو دابته . نزل ليأخذه بنفسه ، رافضاً أن
يسأل أحد إخوانه أو أحد العابرين أن يناوله إياه .

ولا يجيز الرسول المسألة إلا في الضرورات القاهرة ..

ها هو ذا عليه السلام يوصي أبا بشر قبيصة بن المخارق فيقول :
« يا قبيصة .. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة :

* رجل تحمّل حمالة - أي اتفق ماله في سبيل صلح بين فئتين
مقاتلتين ، أو في ضمان أو دية - فحلت له المسألة حتى
يصيبها ثم يمسه .

* ورجل أصابه جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى
يصيب قواماً من عيش .

* ورجل أصابه فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحرجى من

قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحككت له المسألة حتى يصيب

قواماً من عيش •

وما سواهن من المسألة يا قيصة سحت •• يأكلها صاحبها سحتاً ••

إن الرسول عليه السلام يخشى ويحاذر أن يعتمد فريق من الناس على المسألة ويتركوا العمل •• وليست المسألة المنهي عنها هي تلك القاصرة على صورة التسول المعروفة •• فهذه أدنى صور المسألة وأشكالها •• ثم لها بعد ذلك صور شتى وأشكال كثيرة • وكلها هوان نعوذ بالله منه •• هوان لا يريده الرسول الكريم للمؤمنين أبداً •

يقول عليه السلام :

« اليد العليا خير من اليد السفلى

والعليا هي المنفقة •• والسفلى هي السائلة » •

ويقول عليه السلام :

« •• فاستعِفْ عن السؤال ، وعن المسألة ما استطعت » ••

ويقول :

« ومن يَسْتَعِفْ ، يُعِفَّهُ الله ومن يَسْتَفِنْ ، يُغْنِهِ الله ، ومن

يَتَصَبَّرْ ، يُصْبِرْهُ الله » •

وحتى لا تكون المسألة استجابة لشره النفس ورغبتها في احتواش المزيد من أي سبيل ، يهيب بنا الرسول عليه صلاة ربنا وسلامه أن نجعل القناعة والأناة على رأس فضائلنا ، ويعلمنا أن كرامة النفس خير وأبقى •

يقول عليه الصلاة والسلام :

« ليس الغنى عن كثرة الغرض ، ولكن الغنى غنى النفس » •

وفي حديث جليل يقول لنا عليه السلام :

« عش ما شئت ، فإنك ميت ••

واغفل ما شئت ؛ فإنك مَجْزِيٌّ بِهِ ..
وإحْبِبْ مَنْ شئت ؛ فإنك مفارقة ..
واعلم أن شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ ..
وعَزِّهُ استغناؤه عن الناس » .

فِعَزَّ الْمُؤْمِنُ فِي اسْتِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ ، لَيْسَ الْاسْتِغْنَاءُ الَّذِي يَعْنِي اعْتِزَالَهُمُ
والتَّخْلِي عَنْ مِشَارَكَتِهِمْ أَخْذًا وَعِطَاءً .. بَلِ الْاسْتِغْنَاءُ الَّذِي يَعْنِي النَّفْسَ عَنْ كُلِّ
تَطَلُّعٍ غَيْرِ كَرِيمٍ .

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرَزَقَ كِفَافًا ، وَقَنَعَ » ...

وَارْتِبَاطُ النَّهْيِ غِنِ الْمَسْأَلَةِ بِالْدَّعْوَةِ لِلْعَمَلِ فِي تَعَالِيمِ الرُّسُولِ يَعْنِي أَنَّ غِيَابَ
أَحَدِهِمَا يُوَكِّدُ وَجُودَ الْآخَرِ .

فَالَّذِي يُوَثِّرُ الْفَرَاغَ وَالْكَسَلَ وَالتَّبْطَلَ ، لَنْ يَجِدَ أَمَامَهُ شَاءَ أَمْ أَبِي سَوَى
سَبَلَ الْمَسْأَلَةِ وَالْاِقْتِرَاضِ وَالتَّهَالُكِ فِي هَوَانٍ وَشِقْوَةٍ ...
وَالَّذِي يَجِدُ الْعَمَلَ وَيَعْمَلُ وَيَكْدَحُ وَيَجْنِي ثَمَارَ عَمَلِهِ تَعَفُّ نَفْسِهِ . وَتَعْلُو
يَدُهُ ، وَيَحْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً وَكَرِيمَةً .

مَنْ أَجَلَ هَذَا كَانَ الْبَدِيلُ الصَّحِيحُ لِحَيَاةِ الْفَقْرِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالشُّطْفِ ، هُوَ
الْعَمَلُ .. ثُمَّ الْمَزِيدُ مِنَ الْعَمَلِ .

وَلِنُصْنِغْ إِلَى أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْدُثُنَا فَيَقُولُ :

« جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَأَلَهُ ..

فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ ..

قَالَ : بَلَى .. حِلْسٌ — أَيُ كِسَاءٍ غَلِيظٍ — ثَلْبَسَ بَعْضُهُ وَنَبَسَ

بَعْضُهُ ، وَقَعَبَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ ..

قَالَ الرَّسُولُ أَتَنِي بِهِمَا ..

فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا الرَّسُولُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ ..

قَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ .

قال رسول الله : من يزيد على درهم ؟..

قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين .. فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً فاقبذه إلى أهلِكَ ، واشتر بالآخر قدوماً وأتتني به ، فأتاه به فشده الرسول فيه عوداً بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً .

ففعل ، وجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً .
وبيع بعضها طعاماً .

فقال رسول الله : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة » .

فالعَمَلُ كان البديل الفوري الذي دفع الرسولُ السائلُ إليه فأفاء الله عليه بركة العمل خيراً كثيراً ووفيراً .

وبركة العمل لا تجيء من الجهد المبذول فيه وحسب .. بل تجيء قبلاً من رضوان الله ، ومن تكفُّله بإنجاح كل عمل طيب وكل كدح شريف .
فالله سبحانه يعد عباده العاملين وعداً كريماً وناجزاً إذ يقول في قرآنه العظيم :
« لا أضيعُ عملَ عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى - بعضكم من بعض » .

* * *

لذلك ، ولكي تظلَّ رحمة الله وتوفيقه قريبين منا ونحن نعمل ، يوصينا الرسول عليه السلام بواجبات العمل وآدابه ..
وأولها - الإتقان ..
يقول عليه السلام :

« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » .

وإتقان العمل لا يفصل عن العمل .. بل إن إتقان العمل هو العمل ذاته .

فالآلة التي تصنعها أو تصلحها بغير إتقان ، يسكن أن تؤدي إلى كارثة –
كان الخير ألا تصنعها أو ألا تصلحها ..

وإن كل تقدم صناعي أو علمي – أو حضاري بصفة عامة ، لا يرجع إلى
ما تقوم به الأمة المتقدمة من أعمال بقدر ما يعود إلى الإتقان الذي تُنجَز به
هذه الأعمال .

وعند إتقان العمل – أيّ عمل – يجاوز صفة الإهمال إلى جريمة الغش .
وهنا يقول عليه السلام :

« مَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّنَا » .

ولقد كان الرسول دائم الدعاء إلى الله :

« اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » .

وعلمنا أن نضرع بهذا الدعاء دوماً .. لأن العجز والكسل لا يقعدان
بالناس عن العمل فحسب .. فكثيراً ما يجد الناس أنفسهم مضطرين لأن
يعملوا كي يعيشوا .. إنما خطر العجز والكسل في أنهما يقعدان بنا عن الرثو
إلى الكمال المستطاع والطموح الخير الذي يحضننا على إجادة أعمالنا وإتقانها .

★ ★ ★

ويدعونا الرسول إلى جانب إتقان العمل إلى الإقبال عليه في حيوية ونشاط
وشغف .. من أجل هذا يوصي بالبكور في السعي إلى العمل ويشيرنا بأن هذا
البكور سبيل إلى وفرة الرزق وبركته ..

يقول عليه الصلاة والسلام :

« اللهم بارِكْ لأمتي في بَـكُورها » .

ثم يقول :

« بَاكِرُوا الْعُدُوَّ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ ، فَإِنَّ الْعُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ » .

وتخبرنا السيدة « فاطمة الزهراء » بنت الرسول عليه وعليها صلاة الله

وسلامه — أن الرسول زارهم ذات يوم صباحاً فوجدها مضطجعة • فنادها :
« يا بُنَيَّة ، قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » •
أجل •• فكل الأعمال •• حتى أعمال المنزل العادية يطالب الرسول بحقها
في البكور وفيما يثقيئه البكور من حيوية وتفتح ونشاط ••
من أجل هذا ، كان الرسول يكره لأصحابه أن يناموا بعد صلاة الفجر ،
وكان يدعوهم أن يواصلوا اليقظة والصحو حتى يشهدوا بواكير النهار، ويثدّفوا
إلى أعمالهم ناشطين موفّقين •

* * *

ويعلمنا الرسول عليه السلام أن نمارس العمل في حكمة وأناة وتعفّف •
فالتهالك والإفراط خوفاً من فوات الرزق ، أو طمعاً في ماليس لنا بحق ، يفسد
العمل ويغشّي بغواشي الحرص والثّر •
« يا أيها الناس • اتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفساً لن
تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها •
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » •
« خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم » ••

هكذا ينادينا الرسول ويعلمنا •• إن الرزق يبحث عنا بقدر ما نبحث عنه ••
ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها المقدور وأجلها المعلوم — فالتهالك والطمع
والأنانية لن تزيد رزقك شيئاً •• إنما تفقدك سكينه النفس وشرفها وكرامتها •
كما تفقد العمل بهاءه ونقاءه •
ويقول عليه الصلاة والسلام :
« وإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله • فإن الله
لا يئالُ فضله بمعصيته » •

هنا يضع الرسول العمل في إطاره السوِّي الصحيح •• فكثيراً ما تجمع
بنا الرغبة في تحسين دخلنا إلى البحث عن المال من أي طريق •• وفي أي عمل ••

وفي سبيل ذلك كثيراً ما نزحم جهدنا بأعمال مُبْتَسرة وغير متقنة .
يعلمنا الرسول ألا نستبطن الرزق ، وإن استبطأناه فلنُحاذر أن تتعجله
بوسائل غير مشروعة ، لأننا بهذا نعرض أنفسنا لمقت الله .
إن أكثر ما يحرص عليه الرسول الكريم وهو يحض على العمل ويدعو إليه
— أن نمارس أعمالنا في قناعة وشرف .. وألا نجعل العمل يستعبدنا نشداناً
للمزيد الطاغي من الثراء أو الجاه ، أو النجاح .
يقول عليه السلام :

« إن الغنى ليس عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس » .
ويقول :

« إن الرزق لِيَطْلُب العبد ، أكثر مما يطلبه أجله » .

ويحدثنا « أبو ذر » صاحب رسول الله . فيقول :

« جعل رسول الله ﷺ يتلو هذه الآية (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) فجعل يرددها
ويقول : يا أبا ذر .. لو أن الناس أخذوا بها لكفَّتهم » .

والعمل عند الرسول لا ينفصل عن فضائله أبداً .. وفضائل العمل لا تتمثل
في طريقة ممارسته فحسب .. بل وفي النية التي تدفعنا إليه ، والغاية التي نرجوها
منه .. والعمل — أي عمل — يفقد روحه إذا فقدنا الشُّبْل في نواياه وأغراضه ..
وآثذ يصبح العمل عبثاً ثقيلاً ، وروتيناً كريهاً ، ويُحرَم البركة والسكينة .
يقول عليه السلام :

« من كانت الدنيا همته ، فرَّق الله شمله ، وجعل فقره بين عينيه ،
ولم يأت من الدنيا إلا ما كتَب له » .

إننا مطالبون بعمارة الحياة . ولكن معنى هذا أن تتحول إلى أطماع
مسعورة لا نعرف سوى الدنيا داراً .. وتنحصر اهتماماتنا في أنفسنا وحدها
ومصالحنا وحدها ..

إِنَّ الْعَمَلَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ الْمُسْتَوْدِعِ يُحَرِّمُ عَوْنَ اللَّهِ وَتَوْفِيقَهُ .

أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يَتَوَخَّى الْخَيْرَ الْعَامَ مَعَ خَيْرِ صَاحِبِهِ ، وَتَحْقِيزَهُ النَّوَايَا الصَّالِحَةَ ، لَا الْإِنْفَانِيَةَ الْمُغْلَقَةَ ، فَهُوَ الْجَدِيرُ بِحُبِّ اللَّهِ وَرِعَايَتِهِ . .

يَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

« مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ .

وَمَنْ لَمْ يَتَصَبَّحْ وَيُتَمَسَّحْ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَإِمَامِهِ

وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ » .

فَالْعَمَلُ الَّذِي تَنْحَصِرُ اهْتِمَامَاتُهُ فِي صَاحِبِهِ وَحْدَهُ عَمَلٌ مَبْتُورٌ .

وَكَلِمَا كَثُرَتْ اهْتِمَامَاتُ الْعَمَلِ وَتَقَتَّحَتْ عَلَى آلَامِ الْآخَرِينَ وَأَمَالِهِمْ ، كَانَ

فِي ذَلِكَ سِدَادُهُ وَرِشَادُهُ .

★ ★ ★

مَنْ أَجَلَ هَذَا يَجِبُ أَنْ نَمَارِسَ أَعْمَالَنَا بَعِيدًا عَنِ التَّنَافُسِ الْحَاقِقِ وَالسَّبَاقِ

الْمَجْنُونِ . يَقُولُ الرَّسُولُ :

« لَا يَبْتَغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ » .

فَكُلُّ مُزَاحِمَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ لِأَخِيكَ فِي الْعَمَلِ — تِجَارَةٌ كَانَتْ أَمْ صِنَاعَةٌ ،

أَمْ وَظِيفَةٌ ، بَغْيٌ عَلَيْهِ .

وَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

« لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ » .

إِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ، وَرِزْقُهُ أَوْسَعُ — فَمُنَافَسَةُ الْآخَرِينَ بِحَيْثُ يُلْحَقُونَ

الْأَذَى وَالضَّرَّ ، تَفْقِدُ الْعَمَلُ مَرْوَتَهُ وَشَرَفَهُ . .

★ ★ ★

وَيَتَابِعُ رَسُولُنَا الْكَرِيمُ خَصَائِصَ الْعَمَلِ الرَّشِيدِ وَفَضَائِلَهُ وَأَدَابِهِ فِي كُلِّ

مجالاته وحرفه •

فالعَمَلُ في التجارة — مثلاً — آفته الكذب ، والنفس والأناية والطمع —
فيُزيح الرسول كل هذه الآفات بتعاليمه ووصاياه •
وينادي التجار إلى خير ما يزكّيهم ويزكي أموالهم وأعمالهم عند الله
وعند الناس ••

فيقول ﷺ :

« إن أطيّب الكسب ، كسبُ التجار :

- * الذين إذا حدّثوا ، لم يكذبوا
- * وإذا اتّمنوا ، لم يخونوا
- * وإذا وعدوا ، لم يخلّفوا
- * وإذا اشتروا ، لم يذمّوا
- * وإذا باعوا ، لم يمدّحوا
- * وإذا كان عليهم ، لم يمتثلوا
- * وإذا كان لهم ، لم يعسّروا » •

عليك صلاة الله وسلامه يا خير المعلّمين !!••

إن العمل في التجارة يبلغ شأوه العظيم حين تصبح هذه صفاته وأخلاقه •
والتاجر الذي يحقق هذه الخصال ، يشره الرسول أكرم بشرى فيقول :
« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصّدّيقين والشهداء
والصالحين يوم القيامة » •

أما حين يتخلّى التجار عن فضائل عملهم وواجباته فإنهم يحقّقون بهذا
أنفسهم وأعمالهم وأموالهم — وفي هؤلاء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :
« إن التجار ، هم الفجّار » •

قال أصحابه :

— يا رسول الله • أليس قد أحبل الله البيع ••؟

قال الرسول :

« بلى •• ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدّثون فيكذبون •• »

فأخلاق العمل التجاري تزكو بالصدق ، وتزكو بتجنب الحلف الذي يروج
به التجار بضاعتهم •

يقول عليه السلام :

« خاب وخسر — المنفق سلّفته بالحلف الكاذب •• »

ولقد خرج ﷺ يوماً على أصحابه وهم يتبايعون فقال :

« يا معشر التجار !! »

فرفعوا إليه أبصارهم وأعناقهم مُصْغِينَ إلى نداء الرسول وكلماته ••

واستأنف النبي حديثه إليهم قائلاً :

« إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجَّاراً ، إلا من اتقى الله،

وبرّء ، وصدق •• »

ويُحذر الرسول التجار قائلاً :

« إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ، ثم يَسْحَق •• »

أي أن الحلف قد يساعد التاجر في بيع بضاعته ، ولكنه لما يسببه من غضب
الله سبحانه يمحَق ذلك الربح وينزع منه بركته ••• لهذا يقول الرسول :

« ويل للتاجر من (بلى والله ••) و (لا والله) •• »

ويقول عليه السلام :

« رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع •• »

« وإذا اشترى •• وإذا اقتضى •• »

وفي التجارة يكون إغراء الحرام ضارياً •• وتذهب النفس مذهباً بعيداً في
اهتيال هذا الحرام إذا كانت طالحة •• وإذا كانت سالحة فقد يغشاها الضعف

فتذهب تحتان • وتحاول أن تكسو الحرام كساء الحلال •

وهنا يرسل الرسول نذيره :

« إياكم والشبهات .. »

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ..

ومن حام حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه » •

ولقد وعى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما لتوجيهات الرسول هذه من قيمة ، فكان يدعو التجار أن يتفقهوا في الدين حتى يعرفوا حلال الأمر من حرامه • وكان رضي الله عنه يقول :

« لا يَبْعُ في سوقنا إلا من تفقه في الدين » •

★ ★ ★

وحين يكون العمل في مجال الصناعة ، نرى الرسول ﷺ يرسم له فضائله وتبعاته :

« ويل للصانع من (غَدِر) ، و (بعد غد) !! »

هذه أولى آفات الصناعة والصانع .. غَدْر الذي لا ينتهي ، والذي يتماذى ويتمطى حتى يصير شهوراً !! ..

فهنا كما في أي عمل آخر ، يصبح الصدق ضرورة ، واحترام الكلمة والموعد المضروب واجباً وشعيرة ..

والصناعة قوامها الإجابة والإتقان ..

وهنا يقول الرسول حديثه المضيء :

« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » •

وفي الصناعة أكثر من غيرها يكثر الأجراء الذين يعتمدون في معاشهم على أجرهم اليومي أو الأسبوعي •

وهنا يقول الرسول عليه السلام :

« أعطوا الأجير أجره ، قبل أن يجف عرقه » .

أي تعبير يمكن أن يحمل من السمو والرحمة والمعدلة ما تحمله هذه الكلمات الحانية الوجيزة :

« قبل أن يجف عرقه » !!؟..

إن رحمة الرسول تعظم دائماً وتزداد كلما كان المقام مقام ضعف وضعفاء .
ولطالما كان يقول :

« ابغوني ضعفاءكم ، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم » ..

أجل .. إنهم الضعفاء مالا .. والضعفاء حالا - أولئك الذين يقفون وراء المحراث في الحقل ، ووراء الآلة في المصنع ، ووراء المدفع في الميدان ..
والذين بجهادهم يحرز النصر ، وبجهدهم وعملهم يجيء الإنتاج والرزق ..
« إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم » .

★ ★ ★

وحين يكون العمل في مجال الزراعة يبدأ الرسول ﷺ بالحض على الجهد المبكر الخلاق ؛ فهو عليه الصلاة والسلام يكافئ من يسبق إلى أرض موات مهملة ، فيصلحها ويعمرها ويحولها إلى أرض زراعية خضراء معطية - يكافئه بأنه يجعل الأرض له .

يقول عليه السلام :

« من أحيا أرضاً ميّتة فهي له » .

ويقول :

« من عمر أرضاً ليست لأحد ؛ فهو أحقّ بها » .

ويهتم الإسلام بالعمل الزراعي ، حتى إنه ليُجيز أخذ الأرض ممن يهمل أمرها ولا يزرعها ويستثمرها .. وإلى جوار هذا يرفض الرسول أي عدوان على الغير .

إن تجاوز الأراضي المزروعة وتلاصقها كثيراً ما يشير النزاع والخصومة حين يحاول الجار أن يختلس من أرض جاره ما ليس له بحق •

وفي هذا يقول الرسول محذراً :

« مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ » •

إن الجزاء من جنس العمل !! • •

والزارع الذي لم يقنع بأرضه ، فراح يلتهم من أرض جاره بضعة أشبار ، يُجَازِيهِ الْقَدَرُ جِزَاءً سَاخِراً • •

لَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ : أَتُرِيدُ الْمَزِيدَ مِنَ الْأَرْضِ ؟ • • خذ ما تريد من سبع أرضين ، لا من أرض واحدة • • ؟ !!

يقول عليه السلام :

« مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » •

ولقد سئل الرسول يوماً :

— أي الظلم أظلم • • ؟

فقال عليه السلام :

« ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا الْمَرْءُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ • وَمَا مِنْ حَصَاةٍ

مِنَ الْأَرْضِ يَأْخُذُهَا إِلَّا طَوَّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الْأَرْضِ » •

إن في مثل هذا العمل المنكر عدوانين • •

بُعدواناً على ملك غيره • •

وعدواناً على حق جاره • •

ويزداد هذا المعنى وضوحاً في قول الرسول :

« تَجِدُونَ الرِّجْلَيْنِ جَارِئَتَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا

مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً • • فَيَطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » • •

★ ★ ★

ويُبشِّرُ الرسولُ العاملين في حِثِّ الأرض وزراعتها بأجر آخر يأتيهم من حيث لا يحتسبون ، فيقول عليه السلام :

« ما مِن مسلم يزرع زرعاً ، أو يَغرس غرساً ، فيأكل منه طير ، أو إنسان ، أو بهيمة إلا كان له به صدقة » .

ولقد رأينا من قبل حفاوة الرسول ببناء الحياة حين ضرب لهذا مثلاً بفسيلة النخل فقال :

« إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها » ..

★ ★ ★

وحين يكون العمل في مجال الوظيفة ، يحدثنا الرسول حديثاً جامعاً .

ويبدأ الرسول الكريم فيعلمنا أن كل شاغل وظيفته إنما هو فيها راعٍ لأماتتها وراعٍ لمصالح الناس فيها .

« كلکم راعٍ ، وکلکم مسئول عن رعیتہ » .

إننا من طول ما أَلِفْنَا بعض الآياتِ القرآنية وبعض الأحاديث النبوية ، أصبحنا لا نهتز من أعماقنا للسُّرِّ الباهر الذي تحمله ، والحكمة الثاقبة التي تمنحها ..

والحديث الذي تتلوه الآن من هذا النمط الرفيع الذي نردده بالسنتنا دون أن ننفذ إلى أعماقه الزاخرة الباهرة .

« كلکم راعٍ .. وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ » .

ليس هناك كلمات تضع الفرد الإنساني في مكانها الصحيح مثل هذه الكلمات .

أجل .. إنه ليس الراعي هو الحاكم وحده .. وليست المسئوليات الضخمة التي يُحسب لها حساب ، هي مسئوليات الحكام الكبار وحدهم .. بل إن لكل مسئولية أهميتها وقدورها في ميزان العمل والجزاء .. وأيضاً فإن لكل عامل

ومستول أهميته وقدره في ميزان الحياة وعالم الأحياء •

« كلكم راع ••• » •

وكل إنسان يشغل وظيفة ، فهو راع لا تقل مسئوليته ولا تقل أهميته
عن الراعي الأول في الجماعة والأمة وهو الحاكم •• لأن أهمية الحاكم وخطر
مسئوليته إنما هي في الحقيقة مجموع أهميات ومسئوليات الرعاة الآخرين ••
العاملين والموظفين من أدناهم شأنًا إلى أعلاهم منصبًا •

« وكل راع مسئول عن رعيته » •

وكل إنسان في محيط عمله ، كَبْرَ أم ضَوَّل •• مسئول عن كافة
المصالح التي تُتَمَنَّى عليها •• مصالح الناس الذين عليه أن يرعاهم ويرعى
قضاياهم بضمير يقظان •

إن حوائج الناس تظفر من قلب الرسول ومن تعاليمه وهُدًى به بالحظ
الأوفى من الحنان والإكبار ••

« مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ
وَحَلَّتْهُمْ وَفَقَرَهُمْ — احْتَجَبَ اللهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ ، وَحَلَّتْهُ
وَفَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » •

لننظر إلى قوله عليه السلام « شَيْئًا » ••

« مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا » •

إنها تدلنا على ما للمسئولية مهما صَغُرَتْ من رهبة وحساب فأى عمل —
وأى شيء يناط بك عمله ، تتساوى مسئوليتك عنه بالأعمال الكبار والمسئوليات
الجسام — لا سيما إذا كان هذا العمل ، أو هذا الشيء موصول العرى بحوائج
الناس ••

لقد رأينا كل مسئول عن وظيفة أو عمل ، إنما هو راع مسئول • فلنقرأ
الآن هذا الحديث :

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ »

لرعيته ، إلا حرم الله عليه الجنة » .

هكذا ترسم الأحاديث الكريمة النبوية شخصية العمل الوظيفي – إنه رعاية ، وصاحبه راع ، وكل راع مُحاسب ومُسئول .

* * *

وتتبع أحاديث الرسول بعض صفوف هؤلاء الرعاة والعاملين الموظفين ،
مُبشِّرة محسنينهم ، ومُحذِّرة المسيئين .

وشرّ هؤلاء هم الذين يأكلون حقوق الناس ويفسدون عليهم حياتهم .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن شرّ الرعاة الحطمة » .

والرعاة ، هم الرعاة ..

والحطمة .. هو الذي يأكل ما ليس له بحق ، ويفسد في الأرض ،
ويُسبِّب للناس الأزمات والمشكلات ..

ثم تضع الأحاديث النبوية بعض هؤلاء تحت المجهر والضوء .

الأمراء ، والعرفاء ، والأمناء ، والشرطة ، وجباة الأموال والضرائب ،
وآخرون .. فتحدد أحاديث الرسول ﷺ الذين يزيغون عن الحق من هؤلاء ،
ويركبون هواهم ، ويستسلمون لغرور سلطانهم ..
يقول عليه الصلاة والسلام :

« ويل للأمرء .. ويل للعرفاء .. ويل للأمناء ..

ليتمنَّين أقوام يوم القيامة أن ذوابهم مُعلَّقة بالثريا ، يتذبذبون
بين السماء والأرض ، ولم يكونوا عملوا على شيء » .

فالنمط الرديء من الأمرء ، والعرفاء وهم رؤساء الجماعات والأعمال ،
والأمناء على الأموال ومصالح الناس .. ينتظرهم جزاء جنوحهم عن الحق
عذاب شديد .

ويحدثنا المقدم بن معديكرِب رضي الله عنه فيقول :
« ضرب رسولُ الله ﷺ على منكبي » ، ثم قال : أفلحتُ
يا قديم إذا متّ ولم تكن أميراً ولا عريفاً •
ويقول الرسول لصاحبه ؛ « أبي ذرّ » رضي الله عنه :
« يا أبا ذر » ..

إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي •
« فلا تأمرنّ على اثنين ، ولا تولين مال يتيم » ..

* * *

إن الرسول الذي تلقى من ربه كتابه الحكيم .. هذا الكتاب الذي
لا يذكر الإيمان - على كثرة ما يذكره - إلا مقروفاً بالعمل الصالح ، لهو أكثر
العالمين إدراكاً لدور العمل وقيمه ، وأوفى العالمين ذمّة لواجباته ومسئوليّاته ..

★ ★ ★

الفصل الثالث

..عَنِ الصَّدَاقَةِ وَالصَّحْبَةِ

- قال عنه ربه جل جلاله ، وهو يقدمه للناس وَيَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ :
- « لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيزٌ عليه ما عنيتُمْ ،
حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم » •
- وأراد عليه صلاة الله وسلامه أن يعرفنا بجوهر رسالته ، ويرفعنا إلى مستوى الإدراك السديد لدعوته ، فقال :
- « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » •
- فالرسول الحريص علينا ، الرحيم بنا ، يعلم أن خيرنا كله ماثل فيما بُعث من أجله - مكارم الأخلاق •
- وعلى رأس مكارم الأخلاق ، يجيء « حسن الصحبة » •
- ولستُ أعرف في أدب الصحبة وحقوقها أروع ولا أجمع من قول الرسول الكريم :
- « إِنْ اللَّهَ يُسْأَلُ عَنْ صُحْبَةِ سَاعَةٍ !! »
- صُحْبَةُ سَاعَةٍ .. لِقَاءٌ عَابِرٍ مَعَ إِنْسَانٍ آخِرٍ يُشَكِّلُ مَوْقِفًا يُسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ !! .. هَذَا إِجْلَالٌ لِلصَّحْبَةِ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ !! ..
- والصحبة في تعاليم الرسول تبدأ بالنفس فنحن لا نصاحب أحداً أبداً أكثر ولا أطول مما نصاحب أنفسنا •

من أجل هذا ، تبدأ حقوق الصحبة والتزاماتها بنوع علاقتنا بأنفسنا .

كيف نصاب أنفسنا ، وكيف نصادقها ، وكيف نتعامل معها ؟

يقول عليه السلام :

« ابدأ بنفسك » .

فحين نكون أصدقاء طيبين لأنفسنا ، نكون أو نصير أصدقاء طيبين للآخرين .
والصحبة الآمنة الصالحة للنفس ، تتمثل في ألا تنشقَّ عليها ، أو تنشقَّ علينا . أي أن يمضي الإنسان بنفسه على صراط مستقيم — صراط الله وهدى نوره .

والتدريب الحقيقي لآداب الصحبة ، يبدأ بترويض النفس وتعليتها . هذا العمل المجيد الذي أعطاه الرسول وصفه الحق حين قال لأصحابه :

« رجعتُم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، جهاد النفس » .

وجهاد النفس الذي يتم بعيداً عن مناخ الصداقة لها والصحبة معها كثيراً ما يزيدُها ضللاً وإيقاً .

فتعذيب النفس واضطهادها ، والاعتماد في ترويضها على القسوة والقسر ، كثيراً ما يُقضي إلى المزيد من تمردها — يقول عليه الصلاة والسلام :

« عليكم بالرفق ، فإن الرفق خير كله » .

« ما كان الرفق في شيء إلا زانه . ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه . »

وينها أن تغلثوا في الدين والعبادة :

« فإن المنبت لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقى » .

ويأمرنا بالقصد والاعتدال والأناة في ترويض أنفسنا ، وفي تعبدنا ، وفي أمرنا كله .

يقول عليه السلام :

« القصد والتؤدّة وحسن السّمت ، جزء من خمسة وعشرين
جزءاً من النبوة » •

وكثيراً ما يُعبّر الرسول عن النفس تعبيراً يوحى بالحنان ويوصي بالرفق ،
إذ يقول :

« نفْسُكَ التي بين جنْبَيْكَ » !!

أجل .. وهل هناك ما هو أقرب إليك وألصق بك ما هو بين جنبيك ؟
وإذ كان أول واجبات الصّحبة أن تكون صادقاً مع صاحبك ، وناصحاً أميناً له ؛
فإن هذا أيضاً هو أول واجباتك تجاه نفسك •

وفي هذا يقول الرسول :

« الكَيِّس من دانَ نفسه ، وعَمِل لما بعد الموت ••

والعاجز من أتبعَ نفسه هواها ، وتمنّى على الله الأمانِيَّ » •

فمحاسبة النفس في غير إذلال ، وتقويمها في غير قتال — هو أول ما تفرضه
عليك حقوق صحبتها ومعاشتها ••

أما تركها في هواها ، وترك النصح لها • فخيانة لها ولحقوق الصّحبة معها •
والموازنة بين التسامح والمؤاخذة ، وبين الرفق والضغط — هي أكثر
ما تستقيم به الصّحبة مع أنفسنا ومع الآخرين •

ولما كان الناس أسرع ميلاً بالطبع إلى الشدة والغلظة •• جاءت وصايا
الرسول بالرفق كثيرة ومباركة ••

« إن الله رفيق يحب الرفق ، ويُعطي على الرفق ما لا يعطي على
العنف ، وما لا يعطي على سواه » •

إن الرسول الكريم إذ يضع « العنف » مقابلاً « للرفق » إنما ينبهنا إلى
أن أي انزلاق يبعدنا عن الرفق ، سيوقعنا من فوره في نقيضه — العنف — كما
يوقعنا في نقيض آخر له ، هو الحماقة والخرق ••

يقول عليه السلام في حديث آخر :

« إن الله عز وجل .. ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق » .

ثم يدلنا على حصيلة كل من الرفق والخرق فيقول :

« الرفق يثمن ، والخرق شؤم » .

وإنه عليه السلام لا يجعل الرفق خلقاً وفضيلة فحسب .. بل هو سِمَة
أمة وعلامتها المميّزة ..

يقول عليه السلام :

« إنما بعثتم مبشرين ، ولم تبعثوا معسرين » .

وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها النهج الدائم للرسول ، فتقول :

« ما خيّر رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن

إثماً .. فإن كان ثَمَّ إثمٌ كان أبعد الناس منه » .

★ ★ ★

وحين تحسّن صحبة الإنسان لنفسه وتستقيم ، تحسّن وتستقيم صحبته
للآخرين .

وهنا تعلمنا أحاديث الرسول إلى أن أولى الآخرين بحسّن الصحبة هم
الأهل والأقربون .

فالأقربون أولى بالمعروف لأن لهم حقّين . لا حقاً واحداً .. حق الرّحيم ،
وحق الصحبة . والإنسان الذي لا خير فيه لأهله ، لا خير فيه لغيرهم .

ومن هنا يؤكد الإسلام على صلة الرحم .. ويستوصي بها الرسول خيراً ،
ويوصي بها في حفاوة بلغة .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« من سرّه أن يسط الله تعالى له في رزقه ، وأن ينسأ له في

أثره - أي أجله - ، فليصل رحمه » .

★ ★ ★

ومن الأهل والأقربين ، يبدأ الرسول ﷺ بحقوق الصلابة بين الزوجين
فليس هناك معايشة أطول وألصق من معايشة الزوجين •

وأوسع مجال لتدريب النفس على فضائل الصلابة والتزاماتها — هو هذا
المجال • فالذي يتحقق في إضفاء المودة والاحترام على حياته الزوجية والعائلية ،
يكون أكثر إخفاقاً فيما وراء ذلك •

من أجل ذلك ، ولما للحياة الزوجية من حرمة وجلال — تعطى أحاديث
الرسول وتوجيهاته الكثير الطيب من الاهتمام •

« لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت الزوجة أن تسجد
لزوجها » •

ويدعو الأزواج لحسن الصلابة مع الزوجات فيقول :
« استوصوا بالنساء خيراً » •

ويقول عليه السلام :

« لا يَفْرَكُ — أي لا يكره — مؤمن مؤمنة .. إن كرهَ منها
خلقاً ، رَضِيَ آخر » •

إن الرسول يضع على كاهل الرجل واجبات كثيرة ليؤدي حقوق الصلابة
مع الزوجة أفضل أداء •

« أكمل المؤمنين إيماناً ، أحسنهم خلقاً .. وخياركم خياركم
لنساءهم » •

هكذا يعلمنا الرسول ، ويدعونا إلى التأسي به حين يقول :

« خيركم ، خيركم لأهله .. وأنا خيركم لأهلي » •

* * *

وتنقلنا أحاديث الرسول إلى أوسع رحاب الصداقة والصلابة •

ولما كان الصديق والصاحب هو الوجه الآخر لنا والعنوان الدالّ علينا ؛

فإن أول ما يدعونا إليه الرسول — — أن نحسن اختيار صحابتنا وأصدقائنا •
يقول عليه الصلاة والسلام :

« المرء على دين خليله ، فلينظر أحداكم من يُخالل » •

ومن كتابنا « الوصايا العشر » أنقل هذه السطور :

« إن اختيار الصديق يشكل في حياتنا أهمية بالغة • ذلك لأن كلاً منا
تفتقد حياته جوانب يتمنى إدراكها •

وكل منا يودّ لو استطاع أن يختار حياته •• أما وذلك غير ممكن فإننا
نلتبس العوض عند أصدقائنا ، فنختار منهم الذين نستطيع أن نستدرك بهم
ما فات حياتنا من فرص الخير والتفوق •

ذلك أن الصديق بحياته وبفضائله يصير امتداداً لك وتنمّة ••

وإن حياتك لتتأثر به ، وتنعكس عليها كل مناقبه ومزاياه •

فإذا اخترته وأحسنت اختياره ، كنت كأنك اخترت حياتك من أولى
لحظاتها • فمزاياه التي تنقصك ، تصبح ملكاً لك •• والفضائل التي ضاعت منك
في زحام الحياة ، تعود إليك مع هذا الصديق •

والحياة السامقة التي كنت تود أن تحياها وتكونها تقترب منك إذا أخذت
صديقك على غرارها ومن طرازها ••

لا تختَر الصديق لثرائه ولا لجأه ، فالحياة كثيراً ما تسخر من أصحاب
هذا الاختيار بأن تخبيء لهم في الطريق خيبة أمل عريضة تفاجئهم بها في قهقهة
وشماتة •

إنما عليك أن تختار الصديق لثراء روحه ، ووجاهة خصاله ، وأناة نفسه ،
ووثاقة خلقه ، وتماسك بنيانه ••

لا تختره مهذاراً ثلاًباً • يسلكيك بالتندر على الناس ، فهذا هو الذي
يهبط بحياتك إلى الحضيض •• والذي يقول اليوم « لك » ليضحكك •• سيقول

غداً « عنك » فيكيك !!

لا تختره حاقداً — شعار حياته : سحقاً للناجين ؛ فإن العواطف مُعدية ..
وصحبتك لهذا التعس تجعلك مثله تعساً .

لا تختره من الذين يرون الحياة لهواً ولعباً .. وسيجاراً وكأساً ؛ فإن الحياة
في صحبة هؤلاء تتحول إلى نهاية ويَبَاب : بل اختر الصديق الذي يرى في نجاح
الآخرين نجاحاً له وحُسن ثواب .

اختر دافئ اللسان — عفء النفس ، رَيَّان الضمير .

اختر من لحياته قيمة — بما يذل من جهد .. وبما يحمل من واجب ..
وبما يمارس من دَوْر عظيم .. اهـ .

ومن نفس الكتاب (١) ومن ذات الموضوع ننقل هذه السطور :

« من مادة لغوية واحدة ، جاءت كلمتا « صدق » و « صداقة » .. وكلمتا
« صادق » و « صديق » .. والصداقة التي هي أغلى مِنَح الحياة — تمتزج
امتزاجاً كاملاً بالصدق الذي هو أسمى فضائل الحياة ..

لا تصدق أنك تستطيع الحياة بغير أصدقاء ، ولا تصدق اليأس حين يلقي
في رُوعك أن الصداقة أسطورة .. وأن الناس — جميع الناس — ذئاب !!

وليس عليك لكي تكتشف مزايا الصداقة وحميتها ولكي تعلم أن الأصدقاء
في الدنيا كثيرون .. ليس عليك لتبلغ هذا إلا أن تبدأ أنت فتكون صديقاً طيباً .

جرد من نفسك قاضياً على نفسك وأدِثها قبل أن تقف من الآخرين قاضياً
وديئاً .. فإذا بدا لك منها قصورها وتقصيرها .. وإذا تبينت أنه ينقصك الكثير
من خصال الصديق وسِماته ؛ فاعلم أنه من هنا غُمَّت عليك رؤية الصداقة ورؤية
الأصدقاء ، وابدأ بنفسك وكن صديقاً طيباً ..

وابدأ هذه البداية بأن تعرف : ما الصداقة ؟ الصداقة سلوك تعبر به

(١) الوصايا العشر ، للمؤلف .

النفس عن حاجتها إلى نظير •

والصداقة مشاركة خالصة بين اثنين أو أكثر على مستوى رفيع من النبل والتفاهم والإيثار •

والصداقة ليست « اتفاقاً تجارياً » بين اثنين ••

بل هي « ميثاق » بين قلبين وحياتين وإنسانيتين رقيعتين •

فزود نفسك بفضائل الصداقة ، وعبّئها بهذا المدد الكبير من الحب والخير ، ونمّ فيها نزعة الإيثار حتى تتسع وتراحب لإيلاف الناس جميعا •

كن صديقاً لمن تعرف ولمن لا تعرف •• وأسهم في حل مشكلات الذين يدفعهم الأمل فيك حتى لو لم تربطك بهم رابطة ذاتية ••

وتألم في نبل للأسى الإنساني حيث يكون !••

اجعل من نفسك مرفأً تأوي إليه الزوارق التائهة التي زلزل الإعصار ثباتها •
وليكن اسمك كنداء النجدة لا يكاد يسمعه المفزعون حتى تسكن ضلوعهم الواجفة ، وتعود إليهم طمأنينتهم الضائعة » اهـ •

★ ★ ★

هذا إيجاز للفكرة التي ينبغي أن نكونها عن الصداقة والصحبة •

وإن رسول الله ﷺ ليلخص لنا كل ما للصداقة من تبعات وفضائل حين يقول في وصيته الجامعة :

« كن خيرَ ابنِ آدم » •

أي كلما كنتَ ثانيَ اثنين فكن خيرهما أو ثالثَ ثلاثة ، أو رابعَ أربعة ، فكن خيرهم •

وليس المقصود بالخيرية والأفضلية هنا التعاليم والتعاليم •• بل كن خيرهم بأن تكون أكثرهم ولاءً للصحة ، وحفاظاً على حقوقها •

كن أكثرهم صفحاً عند الغضب .. وأكثرهم بذلاً عند الحاجة .. وأسرعهم رجوعاً بالود عند القطيعة .. وأكثرهم التماساً للعذر عند الزلّة ..

كن أصدقهم نصيحة .. وأسبقهم إلى نجدة ..

هذا هو المعنى بقول الرسول :

« كُنْ خَيْرَ ابْنِي آدَمَ » ..

ولكي تزدهر الصداقة وتنمو ، يُجنبها الرسول الكريم أخطار الوشاية • وإنه عليه الصلاة والسلام ليضرب المثل ويُعطي القدوة إذ يُعلم أصحابه قائلاً :
« لا تَبْلَغُونِي عَنْ أَصْحَابِي شَيْئاً . فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْكُمْ

منشرح الصدر » !!! ..

حيّاه الله من معلّم عظيم ..

إنه ينشد للناس أقصى ما يستطيع من الطمأنينة والستر والسلام والعافية • لقد نظر « عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما — وهو تلميذ عظيم لرسول الله • نظر يوماً إلى الكعبة متمثلاً كل ما لها من حرمة وجلال • ثم قال :

« ما أعظمتك ، وما أعظم حرمتك

وإن المؤمن لأعظم حرمة منك » ..

فإذا أضيف إلى حرمة الإيمان حرمة الصداقة والصحبة ، فكم تكون المسئولية عنها كبيرة وخطيرة ؟ .. !

★ ★ ★

والخلطة الذاتية بين الناس ينجم عنها قليل أو كثير من اختلاف وجهات النظر ، ومن سوء التفاهم •

وهنا يوصي الرسول بالبَلْسَمِ الشّاقِي ، وهو الصفح الجميل •

إن نسيان الإساءة وطيّها تحت جناح المغفرة والصفح — أمر ضروري لاستبقاء الصداقة وطيدة نقية شامخة ..

من أجل ذلك يخبرنا الرسول أن أحببنا إليه ، وأقربنا إلى نفسه وقلبه :

« .. أحاسينكم أخلاقاً .. »

المثوِّطون أكثافاً ..

الذين يألّفون ، ويؤلّفون » .

بينما يخبرنا أن أكثر الناس شرّاً هم :

« .. الذين لا يُقبلون عُثْرَةً

ولا يُقبلون معذرة

ولا يغفرون ذنباً » ..

فأن تجعل من نفسك « عدّاداً » لإحصاء زلات صديقك — فذلك يعني أنك لا تصلح للصدّاقة أبداً .

أما أن تغفر زلاته . وتساها ، وتساعد على نسيانها — فذلك هو الموقف الأجدر بالصدّيق .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« من أتاه أخوه مُتَنَصِّلاً — أي معتذراً — فليقبل ذلك ، مُحِقّاً

كان أو مُبْطِلاً » ..

تأمّلوا هذه العبارة :

« مُحِقّاً كان أو مُبْطِلاً » .

إن مجرد الاعتذار ، اعتراف بالخطأ — ومن ثمّ يستوي أن يكون تفسيره لخطئه مصاحباً للحقيقة أو مُجافياً لها ، ما دام يقدم اعتذاراً صادقاً عن خطئه وزلّته ..

★ ★ ★

ويصون الرسول الكريم الصداقة مهن « الأرضة » الخبيثة التي تاكل الصداقة شيئاً فشيئاً — تلك هي النميّة .

ولقد ذهب النمامون بكل مقت الرسول وغضبه . . .

« إن أبغضكم إليّ، المشاؤون بالنميمة . . . المفرقون بين الأحبة » . . .

ويُبَوِّئُ الرسول الصّحبة مكانها الصحيح ويضعها في مَنَاحِهَا الصّحّيّ والسّوْريّ ، إذ يعلمنا أن الصّحبة الخالصة هي التي تكون لقاء في الخير وعلى الخير . والتي تتخذ سياجها من قول الله سبحانه وتعالى :

« وتعاونوا على البرِّ والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

وإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليشر العائشين في هذا الطراز من الصداقة والصّحبة بأعظم ثواب . فمن السبعة الذين يُظَلِّمُهُمُ الله بظله يوم القيامة :

« . . . رجلان تحابَّتا في الله ، اجتمعا عليه ، وتفرَّقا عليه » .

والحب في الله - يعني صحبة بلا غرض . . . ويعني صحبة بلا شرّ . . . ويعني صحبة تتعاضد وتكاتف على حب الخير وفعله وإسدائه . . .

ولكي تبلغ الصّحبة هذا المبلغ ، يجب أن تكون نقيّة من الداخل . وأن تُشاد على ركيزة قوية من التناصح والرّشد فالصديق يخون الصداقة ، ويخون صديقه إذا لم ينبهه في رفق إلى مساوئه ، وإذا لم يكن مرآة صافية يرى فيها كل هَنَاتِهِ . . . وهنا يعلمنا خاتم المرسلين فيقول :

« . . . وإن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذىً ، فليُمِطْهُ عنه » .

* * *

ويرى الرسول للصداقة وللصّحبة أن تتنفس دوماً هواءً نقياً . . . وهواؤها النقي يتمثل أول ما يتمثل في الثقة المتبادلة . . . فماذا يلتهم الثقة مثل هواجس الظنون والعمياء ؟؟ من أجل هذا ينادينا بهذه الحكمة المتألّقة :

« إياكم والظنّ ، فإن الظنّ أكذب الحديث » .

هل الظنّ حديث ؟

أجل . إنه حديث النفس ، وهو كما يصفه مَنْ آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب - أكذب الحديث - .

وأكذب الحديث هذا ، يشكل خطراً ماحقاً على الصداقة •
من أجل ذلك رأينا الرسول الأكرم يدحضه ويرفضه ، ثم هو — عليه
السلام — لا يكتفي بهذا ، بل يقطع عليه سبيله وطريقه • فانت حين تسيء الظن
بصديقك تتجنبه ، وتجتنبك يكون سوء الظن قد حقق غرضه •
وهنا يعتبر النبي هذا التجنب هجراً وقطيعة ، وينهى عنهما نهياً حازماً
فيقول :

« لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » •

وكأنه — عليه السلام — رخص في أيام ثلاثة لا غير ، ليستطيع الإنسان
خلالها أن تهدأ نفسه وتسكن ثأثرته ، ويتبين صوابه من خطئه ، وتعود حرارة
الصحة بعدها عامرة غامرة ••

★ ★ ★

وحتى المجاملات الرقيقة التي تُنعش الصداقة وتورّد محيّاها ، يختصّها
الرسول بالكثير الطيب من وصاياه ، وأحاديثه •
فتبادل الهدايا في غير مشقة ، يأمرنا به :
« تهادّوا ، تحابّوا » •
و « إياكم والتكثف » ••

وإطراء الصداقة والتحدث بنعمة الله بها ، يدعونا إليه :
« إذا أحبّ أحدكم أخاه ، فليخبره أنه يحبه » •
ولقاء صاحبك ببسمة وكود :
« من المعروف أن تلتقى أخاك بوجه طلق » •

بل لنسمع قول الرسول أيضاً :
« أحبّهما إلى الله ، أحسنهما بشراً لصاحبه » •

وحتى حين يعطس صاحبك يأمره الرسول أن يحمّد الله ، ويأمرك أن تقول

له : يرحلك الله ..

★ ★ ★

إنه تتبّع ذكي باهر لكل احتياجات الصحة وأخلاقياتها .

وإن الرسول لحريص على أن يتحول المجتمع المسلم كله إلى أسرة واحدة .
يؤكّر صغيرها كبيرها . ويرحم كبيرها صغيرها .. أسرة صديقة تجري
المودة والمحبة من كل أفرادها مجرى الدم في الشرايين والأوردة والعروق .
من أجل هذا يستثمر فرصة الجمعة التي كتبها الله ضمن الصلوات
المفروضة . فيحضر على شهودها بكل سبيل ، راجياً أن يحقق هذا اللقاء
الأسبوعي تجديد شباب الصحة دوماً وإرباء صفوفها .

يقول عليه السلام :

« الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ما » ..

فيجعل من حقوق الاجتماع والتجمّع هذا اللقاء الذي يتّيح للإخاء فرصة
دائمة تملأه ريتاً وتنفتح شباباً ..

ومثل ذلك أيضاً في الحضر وفي الثمرة — صلاة الجماعة التي كان النبي
دائم الوصاة بها والتبشير بالثواب عليها .

إن المجتمع الكبير يتكوّن من عدّة صداقات تقوم بين أفراد وأعضائه .
وهذه الصداقات المبثوثة في المجتمع هي الخلايا التي تتمدّد بالحياة .
فإذا كانت خلايا سليمة ، سكّم أمره وسكّمت عاقبته .

وإن كانت خاوية تحطّم الأمل في مستقبله .. وليس أدلّ على تقدير
الرسول لهذه الخلايا — أعني هذه الصداقات المفردة التي تقوم بين اثنين أو أكثر
منهما .. ليس أدلّ على تقدير الرسول لها من هذا الصنيع الجليل الذي صنعه
غداة هجرته وأصحابه من مكة إلى المدينة ..

فعلى الرغم من أن المسلمين جميعاً — مهاجرينهم وأنصارهم كانت تجمعهم

أعظم أواصر الحياة .. وهي آصرة الإسلام والإيمان .. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام راح يعقد آصرة خاصة وصداقة خاصة بين كل اثنين من أصحابه الأنصار والمهاجرين •

إن هذا لدرسٌ باهر وعظيم يلقيه خير المعلّنين وإمام المرسلين في قيمة الصّحبة وجلال الصداقة •

★ ★ ★

والصداقة والصّحبة تتسمان في تعاليم الرسول وأحاديثه حتى تنتظم الخيرين من البشر جميعاً .. فأصدقاء الغيب — الذين لا نعرفهم ولم نلتق بهم — لهم من الود ومن الحقوق مثل ما لأصدقاء الشهادة — الذين نعرفهم وتقوم بيننا وبينهم صلات وعُرى — ..

والنهج الذي تُعبر به صحبتنا لمن لا نعرف عن نفسها يتراوح بين التوقير والحب • أجل .. فنحن مطالبون بتوقير من يستأهلون التوقير ممن لا تجمعنا وإياهم خلطة دانية ، وهذا الخلق من صميم آداب الصّحبة ؛ لأننا في حياتنا الفاضلة لا نصحب الناس إلا من خلال أنفسنا ..

وأنفسنا في صحتها الأخلاقية لا تهبُ الحب والتوقير لمن تعرف وتألّف فحسب .. إنما تهبهما لكل من هو أهل لهما وجدير بهما ، يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن من إجلال الله تعالى — إكرام ذي الشئبة المسلم ، وحامل القرآن غير العالي فيه والجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط » •

فهذه الأنماط من الناس يدعونا الرسول لصحبتهما بالتوقير والاحترام حتى إذا لم تجمعنا بهم صداقة مباشرة .. لأنهم يمثلون القيم الفاضلة التي تصون بهاء الحياة ..

وصحبتنا لهم عن طريق توقيرهم واحترامهم تُعبر في صدق عن ولائنا للحياة • ولهذا جعل الرسول إجلالهم من إجلال الله سبحانه •

وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام :

« ليس مِنّا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » .

إننا حين تأمل هاتين الكلمتين (شَرَف كبيرنا) ندرك كم كان الرسول عظيماً وهو يُنشئ العلاقات الاجتماعية في أحسن تقويم ..

فالكبراء بسِنِّهم ، والكبراء بأخلاقهم ، والكبراء بخبراتهم ، والكبراء بتاريخهم وبعطائهم للحياة ..

كل هؤلاء لهم « شرف » يجب أن يُرعى ويُصان .

وحين تؤدي لهم حق التوقير نكون قد صحبناهم خير صحبة حتى لو لم نعرفهم ويعرفونا .

وفي هذا المعنى الجليل تحدثنا السيدة « عائشة » أن رسول الله ﷺ قال :
« أنزلوا الناس منازلهم » .

إن ذلك لا يعني النزوع إلى طبقة أو امتياز .

إنما يعني الفهم السديد والولاء الرشيد لأقدار الناس الذين تمثل فيهم ، وبالتالي في احترامهم فضائل الحياة واحترامها ..

★ ★ ★

إننا إذ نحب أهل الخير نكون قد صحبناهم حتى من غير أن يتم بيننا وبينهم لقاء ..

وننال مَثُوبَةَ هذه الصحبة التي لم تكلّفنا شيئاً — بأن نكون منهم ومعهم حتى لو لم ترتفع بنا مناقبنا إلى مستواهم ..

سئل الرسول عليه السلام يوماً : الرجل يحب القوم ، ولما يلحق بهم ..
فقال عليه الصلاة والسلام :

« المرء مع مَنْ أحب » .

ويسأله أعرابي أيضاً ويدور بين الرسول وبينه هذا الحوار :

الأعرابي : يا رسول الله • متى الساعة ؟••

الرسول : وما أعددتَ لها ؟••

الأعرابي : ما أعددتُ لها من كثيرِ صوم ولا صلاة ولا صدقة ••
ولكن حب الله ورسوله •

هنالك يقول له الرسول :

« أنتَ معَ مَنْ أَحْبَبْتَ » •

إن « الصَّحبةَ الروحيةَ » من أزكى أنواع الصَّحبة وأبقاها وأتقاها ••
والصَّحبة الروحية هي تلك التي تجمع بين قلوبنا وأولئك الأفاضل المباركين
من عباد الله •• هؤلاء الذين نقرأ عنهم، أو نسمع بهم، أو نشمَّ عبيدهم في الحياة ••
انظروا •••

هذا « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه مع جلال قدره وسبقه يظل
يسأل الوفود القادمة من اليمن عن رجل لم يعرفه قط ولم يلتقه أبداً •• لكنه
سمع الرسول عليه السلام يتحدث عنه في حب وتقدير — ذلكم هو « أُوَيْسُ
ابن عامر القُرَني » •

لقد عاش « عمر » سنين عَداً تحمله أشواقه إلى هذا الرجل الصالح ••
وكلما التقى بوفد من وفود اليمن سألهم عنه حتى التقى به ذات يوم فكان
من أسعد أيام حياته •

قال له عمر حين لقيه : لقد أوصاني رسول الله إن لقيتكَ أن تستغفر لي ••
فاستغفر له « أُوَيْسُ » ودعا له ••

ثم سأله أمير المؤمنين وقد علم منه أنه يقصد الكوفة :
— ألا أكتب لك إلى عاملها ؟

قال أُوَيْسُ : أكون في غُبراء الناس أحب إليَّ •••!!!

★ ★ ★

إن صحبتنا الصالحين الذين لم نجعلنا بهم خلطة مباشرة تكشف عن حقيقة أنفسنا وما لنا من خطوط الخير والتفيلة .

لقد قال الرسول عن الأنصار رضوان الله عنهم :

« لا يحبهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق » .

فيؤلاء أبرار لم نرهم . وتفصل بيننا وبينهم قرون بعيدة . ومع هذا فحبهم وبغضهم مسبار للنفس الطيبة والنفس الخبيثة .

وهكذا كل الناس الطيبين الأبرار . نصحبهم بحبنا وتوقيرنا ومحاولة التأسي بهم ، فنكشف عن جبال معدتنا وصدق فطرتنا ..

★ ★ ★

ولضعاف الناس حقهم في صحبة كريمة نبيلة ، حتى إذا لم نجعلنا بهم لقاء .
وحين علم الله رسوله قائلاً :

« فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر » .

كان الإسلام يرفع عالياً لواء الصحبة النبيلة والتواصي الرحيم الجليل لضعفة الناس ..

إن حسن الصحبة لأولئك الذين وضعتهم ظروف حياتهم في أول السئلم الاجتساعي لتزرن عند الله أقداراً عظيمة ..

ولنطالع معاً هذه الواقعة :

« قدم أبو سفيان يوماً بعد إسلامه على مجلس فيه سلمان . وصهيب . وبلال وبعض أصحابهم . فقالوا حين رأوه : ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها ..

فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ..؟
واتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره .

فقال الرسول له : يا أبا بكر . لعلك أغضببتهم ..؟ لئن كنت

أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبِّكَ ..
فأسرع أبو بكر إليهم معذراً يسألهم : يا إخوتاه أأغضبتكم ؟..
قالوا : لا ... ويغفر الله لك يا أخانا .. « !!!
إنه أبو بكر الصديق بكل أدبه الجمِّ العظيم وسجاياه الوادعة وشمائله
الرحيمة الودودة .
مع هذا يخشى الرسول أن يكون أغضب بكلماته هذا النفر من فقراء
الصحابة الأجلاء .
أي أدبٍ للصُّحبة في أي زمان .. في أي مكان .. يعدل أدب هذا المعلم
الكریم عليه صلوات الله وسلامه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ؟..
وبعد ، فإن الصحبة في الإسلام غالية .
ولعل من أوثق ما يكشف عن قيستهما في أحاديث الرسول عليه السلام
قوله :

« يقول الله تعالى : ما لعبيد المؤمن عندي جزاء إذا قبضتُ
صَفِيَّهٗ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » ..
لقد تعودنا أن يكون العزاء لمن يفقدُ واحداً من أهله وذويه ..
أما حين يفقد صديقاً ، فإن الإسلام لا يُزجي إليه العزاء وحسب .. بل
يجعل ثواب صبره على فقدته الجنة ..!!
وحين تتأمل كلمة « صَفِيَّهٗ » نرى فيض تقدير الرسول للصدقة
وللصديق .. لقد كان المسلمون جميعاً يلتسمون من رسول الله الدعاء المستجاب ..
بيد أنا نجد الرسول الأكرم يقول لصاحب له مسافر وهو يودعه :
« لا تَنْسِنِي من دعائك يا أخي » .

الحق أن هذه الكلمات من رسول الله عليه صلاة الله وسلامه لتُمثل على
صدر الصُّحبة أرفع وسام ..!!

★ ★ ★

الفصل الرابع

..عَنِ الثَّقَافَةِ وَالْعِلْمِ

ما نسيه اليوم بالثقافة . كان يُنسى في الزمن الأسبق ، الفقه . . ليس ذلك الفقه بمعناه الاصطلاحي . أي العلم الذي يتحدث عن أصول العبادات والمعاملات . . بل الفقه بمعناه الموسوعي : أي البصيرة التي تكوّن بها المعرفة نواصة وشمعة وشمعة الرشيدة .

وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلتقي كثيراً بكلمتي « فقه وفقه » تحيلان هذا المعنى الذي تحمله اليوم كلمتا « ثقافة ومنتقف » .

فإذا كانت الثقافة اليوم تعني ما يعكسه العلم على صاحبه من ثراء العقل والروح . . بحيث يمتلك هذا المتعلم المثقف نور الشخصية . ونفاذ النظر . . وبحيث يؤتي القدرة على التفاهم مع عقل الحياة وجوهر الأشياء . . وبحيث تكون له دائماً وجهة نظر نابعة من اقتناعه تجاه الحياة وقضاياها . .

وبكلمة واحدة : إذا كانت الثقافة تعني « البصيرة العارفة » التي تهدي العقل . وتقود السلوك ؛ وتضيء الشخصية ، فإن « الفقه » كما نراه في الكثير من أحاديث الرسول هو ذات الشيء الذي نسميه اليوم « ثقافة » .

وحسبنا الآن أن نطالع هذا الحديث الكريم .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« رُبُّ حَامِلٍ فَقْهٍ ، لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبُّ حَامِلٍ فَقْهٍ ، إِلَى مَنْ هُوَ

أَفْقَهُ مِنْهُ » .

(رُبُّ حَامِلٍ فَقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ . .) أي رُبُّ حَامِلٍ عِلْمٍ وَمَخْتَزَنٍ مَعْرِفَةٍ لَا فِقْهَ

له .. يعني لا يملك ذلك الشيء الثمين الذي يعكسه العلم وتضمنيه المعرفة على العقل والروح ..

(ورُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه) .. أي رُبَّ حامل علم وموسوعة معارف .. لا يتجاوز هذه الشُّخوم ؛ بينما هناك من يأخذ من علمه ويتلمذ عليه ، ثم يتفوّق عليه بالفقه المتمثل في حسن الفهم وحسن التقدير .. وفي تألق الفكر وعبقريّة الشعور !! ..

وبعبارة أخرى فإن معنى الحديث تماماً : كم من عالم غير مثقف .. وذلك وفق المفهوم الذي أسلفناه للثقافة . لا ذلك المفهوم الرخيص الذي تلوّكه الألسنة في غير تقدير للثقافة ولا توقير .

والفقه بمعنى الثقافة ، واضح في حديث الرسول الذي قدمناه ، ووضوحه في أحاديث أخرى — كان الرسول يعلمنا بها أنه ليس المهم أن تكون عالماً — مجرد عالم — بل أن يجعل العلم منك إنساناً فقيهاً .. مثقفاً .. لا تختزن المعرفة فحسب .. بل تحولها إلى مناخ عقلي وروحي تحيا فيه ويحيا معك فيه خلق كثير .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« إنما العلم بالتعلم ، وإنما الفقه بالتفقه » .

فإذا كان العلم يتطلب معاناة التحصيل ؛ فإن الثقافة تتطلب معاناة النظر والفحص والتأمل الوثيق والتمثل العميق ..

« إنما الفقه بالتفقه » .

أي أن جوهر العلم في تقدير الرسول يتمثل في الفقه .. الفقه بمعناه الذي تحدث عنه .

يبد أن العلم لا ينفصل عن الفقه ، فهو مادته التي منها يجيء الفقه ، وتشكل البصيرة والثقافة ..

الأولوية في الذين يلونه رأساً في صفوف الصلاة لا للأكثرين ورعاً وثسكاً
وعبادة .. بل للأكثرين علماً وفقهاً .

« لِيَكُنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّشَى » .

لِيَكُنِي مِنْكُمْ ذُووُ الْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ بِالْعِلْمِ وَبِالْحِكْمَةِ وَبِالْمَعْرِفَةِ .
وإذا كان هذا هو المكان الذي يَبْوَئُهُ الرَّسُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالنُّشَى فِي
الصَّلَاةِ ، فَهَلْ يَكُونُ مَكَانُهُمْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فِيمَا وَرَاءَهَا مِنْ صُفُوفِ الْمَجْتَمَعِ
وَدُنْيَا النَّاسِ !!؟

إنَّ أَمْرَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ لَا يَعْنِي
تَكْرِيمَ مَقَامِهِمْ وَإِعْلَاءَ شَأْنِهِمْ فَحَسَبَ ، بَلْ يَعْنِي مَعَ هَذَا .. وَقَبْلَ هَذَا .. تَبْيَإْنُ
مَكَانِهِمُ الْحَقِّ وَوَضْعُهُمُ الصَّحِيحَ فِي الْجَمَاعَةِ وَالْأُمَّةِ .

فَمَكَانُهُمْ دَائِماً أَمَامَ النَّاسِ ، يَهْدُونَهُمْ لِلْحَقِّ ، وَيُرْتَادُونَ لَهُمُ الطَّرِيقَ ،
وَيُشْعَثُونَ عَلَى الْجُمُوعِ بِنُورِ مَا مَعَهُمْ مِنْ حِكْمَةٍ وَعِلْمٍ وَتَجَرِبَةٍ ..

وَالرَّسُولُ إِذْ يَجْعَلُ مَكَانَهُمْ فِي الصَّلَاةِ أَقْرَبَ الْمَصْلُوكِينَ إِلَيْهِ وَأَوْلَاهُمْ بِهِ إِنَّمَا
يُؤَكِّدُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ مَا يَعْنِيهِ بِالْعِلْمِ وَبِالْحِكْمَةِ وَمَا يَعْنِيهِ بِالْعُلَمَاءِ وَالْحُكَمَاءِ .

وَإِنَّهُ لِيَزِيدُ الْمَعْنَى وَضُوحاً حِينَ يَقُولُ :

« أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفَقْهُ » .

وقوله :

« مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ » .

فَالْعِلْمُ النَّافِعُ الْمَضِيءُ الَّذِي يَهْدِي الْقُلُوبَ إِلَى اللَّهِ ، وَيَهْدِي الْعُقُولَ إِلَى
الصَّوَابِ ، وَيَحَقِّقُ لِلنَّاسِ السَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَعَافِيَةَ الْحَيَاةِ . هُوَ الْعِلْمُ . وَأَصْحَابُهُ
هُمُ الْعُلَمَاءُ ..

مِنْ أَجْلِ هَذَا يَجْعَلُ الرَّسُولُ طَلِبَ الْعِلْمِ فَرِضاً ، فَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :

« طَلِبِ الْعِلْمِ فَرِيشَةً عَلَى كُلِّ مَسْلَمٍ » .

ويجعل المعاناة في تحصيله جهاداً ينتهي ساعة ينتهي بالاستشهاد •

يقول عليه السلام :

« من خرج في طلب العلم • فهو في سبيل الله حتى يرجع » •

ويقول أيضاً :

« من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين

النبين إلا درجة النبوة » •

« إذا جاء الموت طالب العلم وهو يتعلم مات وهو شهيد » •

ويخبرنا الرسول أن كل أمجاد الدنيا • كاذبة وزائلة • إلا مجد الاستقامة

والعلم • فالذين يقطعون أعشارهم وثباً وراء المال • أو الشهرة • أو الجاه • ثم

لا يعسر قلوبهم هدى • ولا يعسر عقولهم علم — إنما هم التعساء الضائعون •

يقول عليه السلام :

« الدنيا ملعونة • ملعون ما فيها — إلا ذكر الله • وما والاه ••

وعالمها • ومتعلمها » •

من أجل ذلك فإن التنافس الذكي السديد ليس هو الذي يدور حول أي

من مغريات الدنيا ومُضِلَّاتها •• بل هو ما كان موضوعه الخير والعلم •

ويقول عليه الصلاة والسلام :

« لا حسد إلا في اثنتين :

* رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق •

* ورجل آتاه الله الحكمة • فهو يقضي بها ويعلمها » •

فالمال الذي ينفقه صاحبه في كل وجوه البر والعون والخير ••

والحكمة التي تهدي الناس إلى الصواب والحق ••

هذان وحدهما • هما مهوى كل تنافس واعٍ وفاضل ورشيد ••

★ ★ ★

إن عظمة العلم ماثلة في أنه نور الحياة ونور الأحياء •

فحتّى العبادة والدين ، يظلّ العلم نورهما ••

من أجل هذا ، يقول عليه الصلاة والسلام :

« فقيه » واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد •

ذلك أن الشيطان يجد طريقه سهلاً إلى كل عبادة لا يضيئها نور العلم والفقه ، بينما تفلّس كل محاولاته لِتَسَوِّر عبادة يَنْفَحها العلم ويهديها ويضيئها •

ولقد ذكر للرسول رجلاً - عابد ، وعالم ، فقال عليه السلام :

« فضل العالم على العابد ، كفضلي على أدّناكم » •

أيّ تكريم للعلم وللعلماء يفوق أو حتى يُقارب هذا التكريم •

لقد تعلّم الرسول من ربه الأعلى فضل العلم حين كان أول أمر يتلقاه من ربه :

« اقرأ باسم ربّك الذي خلق » •

وحين نزل عليه الوحي بقول الله سبحانه :

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء » •

وحين تنزلت عليه عشرات الآيات القرآنية التي تحفّض على التفكير والتدبّر والبحث وتعلن في جلال عظيم أن الله سبحانه :

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كثيراً • وما يذكّر إلا أولوا الألباب » •

وهكذا تحدث عليه الصلاة والسلام عن العلماء فقال :

« إن العلماء ورثة الأنبياء •• » •

« إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورثوا

العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » •

من كان يعرف في تكريم العلم والعلماء أروع من هذا فليأتنا به !!••

ولتقرأ هذا أيضاً :

« إن الملائكة لتضعُ أجنتها لطالب العلم رِضاً بما يصنع » !! •

★ ★ ★

ولكن أيّ علم يريده الرسول ؟ • •

إنه — أولاً — العلم الذي يَنْفَعُ للناس أمور دينهم ويدفع حياتهم في طريق الفضيلة والخير ، ويؤثّق أسباب اتصالهم بالله ، بآرائهم وربهم • •
يقول عليه السلام :

« تعلموا الفرائض والقرآن ، وعلموا الناس ؛ فإني مقبوض » •

ويقول :

« نَصَّرَ الله امرأً سَعِ مقالتي فحفظها ووعاها ، وبلغها من لم
يسمعا » •

فالعلم الذي يقدم للناس دين الله وسنة رسوله ، يأتي على رأس كل أنواع العلم وصنوفه • وذلك بما ينتظمه من تبيان لأحكام الشريعة وأسرارها • وبما ينهض به من أمر بمعروف ونهي عن منكر • •

وبعد هذا يجيء العلم بكل أشكاله ، مادام ينفع الناس وينمّي عطايا الحياة • •
فالعلم الذي يقود خطى الحضارة في رُشد ، ويُسّهم في دفع التقدم الإنساني ، في كل ضراوته وفي مجالاته التي تعود على الحياة الإنسانية بالنفع والخير — علم ينال حظه الوافر من أحاديث الرسول وتعاليمه • •
يقول عليه السلام :

« الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بها » •

فالحكمة حيث تكون ومن أي مصدر تجيء ضالة المؤمنين — عليهم أن يبحثوا عنها ويحرصوا عليها • • بل هم أولى الناس بكل علم يطور مقدرة الحياة •
ويقول عليه السلام :

« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :

* صدقة جارية ..

* أو علم ينتفع به ..

* أو ولدٍ صالح يدعو له .. »

فقول النبي عليه السلام : [علم ينتفع به] ينتظم علوم الحياة التي تنفع
الناس ، وتيسر لهم وعليهم وسائل العيش ؛ والتي تزيد ثراءهم العقلي والروحي .

لقد وعى الرسول قول الله سبحانه وتعالى :

« وفوق كل ذي علمٍ عليمٌ »

« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »

فما هذا العلم الذي لا منتهى لأبعاده ولا حصر لعلمائه ؟ ..

إنه علم الدنيا والآخرة .. علم التشكك وعلم الحياة .. علم الكون بكل
ما يستطيع أن يصل إليه من كشف وأسرار :

العلم الذي تتم به عمارة الأرض وإزهار الحياة ، أينما كان وحيثما يكون .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« اطلبوا العلم ولو في الصين »

فلا حدود من تخوم الأرض ، ولا حدود من تخوم العقيدة تردّ المسلم عن
أخذ العلم النافع والحكمة الصادقة .

فالجهد هو الخطيئة الفادحة التي يُعيذُ الرسول منها أمته .

وكل عزيزٌ - كما يقول الأحنف - لا يوجد بعلمٍ فإلى ذلّ مصيره ..

ولقد وعى علماء الإسلام رُوح التوجيه النبويّ الكريم فتفوّقوا في كل
صنوف العلوم وتألّفوا ، وعلموا الدنيا وصنعوا الحضارات .

★ ★ ★

والرسول إذ يأمرنا أن نطلب العلم ولو في الصين ، يشرنا بالجزاء الأوفى

عن كل مشقة نلّاقيها وكل كبدٍ ثعانيه في طلب العلم .

يقول عليه الصلاة والسلام :

«من سلك طريقاً يلتمس فيها علماً سهل الله له به طريقاً الى الجنة» .

ولأن العلم بهذه المكتابة والمكانة ، فقد راح الرسول الكريم يذكّر بأخلاق العلماء وأخلاق طلاب العلم .

وراح يهدي إليها ويدلّ عليها .

يقول عليه السلام :

« تَعَلَّمُوا العلم ، وَتَعَلَّمُوا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا

لمن تتعلمون منه » .

إيجاز يتفجّر حكمة وهدى .. فإنّ يتعلم الناس العلم – مجرد العلم – لا يأتون أمراً مذكوراً .

أما أن يتعلموا مع العلم أو قبله تلك الصفات الخلقية العالية التي تجعل العلم نوراً وقدوة ورحمة ، فذلك هو العلم حقاً .

وهنا يقول الرسول مشيراً إلى بعض تلك الصفات :

« وتعلّموا للعلم السكينة والوقار » .

ويُجلّ الرسول العلم عن أن يتخذه أصحابه وسيلة وغرضاً للزهو الكاذب .. فالعالم الحق هو الذي يزداد تواضعاً وتقانياً كلما ازداد علماً .

يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا تَعَلَّمُوا العلم لِيَتَبَاهُوا به العلماء ، ولا لِيَتَمَارُوا به السفهاء ،

ولا لِيَتَحَازُوا به المجالس ..

فمن فعل ذلك .. فالنار .. النار .. » .

فالعلم كما يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أجلّ وأعلى من أن يتخذ قوتاً لغرور الأتفس الصغيرة وزهوها الرخيص .

إن الرسول يريد العلم خالصاً لوجه الله ، مُضَسَّخاً بفضائل النفس ، بعيداً
عن مزلق الهوى ..
يقول عليه السلام :

« من تعلَّم صَرَفَ الكلام — أي فصيحاً — لِيَسْبِيَّ به قلوب
الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صَرَفًا » .

فالعلم — لا سيما حين يكون دعوة إلى الله ، يجب أن يَبْرَأ من رغبة النفس
في الوصول به إلى أيٍّ من أغراض الدنيا الباطلة ، ويجب أن يبرأ من خطيئة
التعالي به والرياء .

★ ★ ★

ويُجَلِّ الرسول العلم عن أن يكون زُلْفَى لذي سلطان ، أو أن يوضع في
خدمة سلطان ظالم ، يستعين به على تبرير ظلمه ودَعْم سلطانه ..
بل حتى إذا ظن العلماء أنهم قادرون على تحامي فتنة السلطان حين يقتربون
من أصحابه ، يبادر الرسول فيَدْحَضُ هذا الوهم ويحذر من سوء العاقبة .
يقول عليه الصلاة والسلام :

« إن ناماً من أمتي ، سيتفقّهون في الدين ، يقرأون القرآن —
يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ، و — نحفظ — بديننا ..
ولا يكون ذلك .. فكما لا يُجْتَنَى من القتاد إلا الشوك ،
كذلك لا يُجْتَنَى من قُربهم إلا الخطايا » .

★ ★ ★

ويريد الرسول الكريم للعلم أن يُنْشَر عن سَعَةِ ، وألا يخل به أهله وذووه ..
« ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتى يوم القيامة مَلْجُوماً
بلجام من نار » .

إن الجزاء من جنس العمل .. وكما ألجم هذا نفسه حين يخل بالمعرفة
وبالعلم على الناس — يُلْجَم نفس اللجام يوم يقوم الناس لرب العالمين .

والعلم ينبغي أن يكون دعوة إلى الخير وتأيداً له وتوكيداً .
 أما تسخيرهُ للشر ومشايعته الباطل فيأثم يحذر منه الرسول :
 « من دعا إلى هُدًى كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تبعه ،
 لا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئاً ..
 ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ،
 لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » .

فمسؤولية العلم والعلماء ذات خطر عظيم .. وكل علم يهتف بالخير ويدعم
 الفضيلة والسلام والحق ، ينتشر نوره وتعظم عند الله مَثُوبَتُهُ ..
 وكل علم يُسَخَّرُ لخدمة الباطل ، فإن عقابه يكون وييلاً .
 من أجل هذا يرسل الرسول فينا هذا النداء الجليل :
 « تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ ، فَإِنْ خِيَانَةُ أَحَدِكُمْ فِي عِلْمِهِ أَشَدَّ مِنْ خِيَانَتِهِ
 فِي مَالِهِ ... وَإِنْ اللَّهُ مُسَائِلُكُمْ » .

ويقول عليه السلام :

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع :

- * عن عمره ، فيمَ أَفْنَاهُ ..
- * وعن شبابه ، فيمَ أَبْلَاهُ ..
- * وعن ماله ، من أين اكْتَسَبَهُ ، وفيمَ أَنْفَقَهُ ..
- * وعن علمه ، ماذا عَمِلَ فِيهِ » .

فالعلم — لا علم الدين وحده ، بل وعلوم الدنيا أيضاً — لا مكان له ،
 ولها . ولا مجال سوى خدمة الحق وإسداء العون للبشرية . فإذا عمل بقيداً
 عن هذا المجال فقد يتحول إلى لعنة على صاحبه وعلى الناس . من أجل هذا ،
 كان الرسول يتعوذ كثيراً ويقول :

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ .. » .

★ ★ ★

ودَوَّر العلم في القدوة الصالحة موضع اهتمام الرسول وحرصه .
ولكي يبلغ العلم مبلغ القدوة النافعة ، ثم لكي تكون لقدوته قوة التأثير
والإقناع يجب أن يكون ميسراً سمحاً ..
يقول عليه السلام :

« حدِّثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟! »

فغموض العلم وتعاليمه ، عمل " غير صالح يرى فيه الرسول افتياتاً — ليس
على حق الناس وحدهم — بل وعلى حق العلم ذاته ، وحق الغايات الجليلة التي
يعمل العلم في سبيلها ..

كذلك يجب أن يكون العلم في خدمة الحق والحقيقة وحدهما ..
وكل محاولة لـزَجَّ العلم في متاهات الهوى والباطل والنفاق و"بال"
على العلم وعلى الناس ..

من أجل هذا يقول الرسول الكريم :

« إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ، كل منافق عليم اللسان » .

فالذين يتبذَّخون بالعلم ويتوسلون به لإحراز الوجاهة والجاه والنفوذ ،
مُضْحِكِينَ بكرامته في سبيل أطماعهم الرخيصة وتفاقمهم اللائِهت — هم خطر ماحق
على الأمة التي يُعَاشُونَهَا .

والعلم الصحيح يبحث عن الصواب دوماً .. ومن ثمَّ فالجدل الذي
يُمثل معارك ذكاء ، باطل ينهى عنه الرسول ويحذر منه .

إن المناقشة التي تبحث عن الصواب ، وإن الحوار الذي يُيَمِّم وجهه
شَطْرَ الحق — هما اللاتقان بالعلم وبالعلماء . أما الجدال لمجرد الرغبة في
الغلبة ، والزَّهْوِ بالذكاء ، فباطل وضلال . وهنا يقول الرسول عليه السلام :
« ذَرُوا المِرَاءَ لِقلة خيره ..

ذروا المراء ؛ فإن المؤمن لا يُمَارِي ..

ذروا المراء ؛ فإن المساري قد تَمَّتْ خسارته » .

ويقول صلى الله عليه وسلم :

« ما ضلَّ قوم بعد هُدى كانوا عليه إلاَّ أوتوا الجدَل » .

فكل جدل لا يتغي أصحابه به رؤية الصواب والحق . ليس سوى هراء
وضلال .

ويقيم الرسول ميزاناً لتضاي الفكر والعلم حين يقول :

« إنما الأمور ثلاثة :

- * أمر تبين لك رشده ، فاتَّبِعْهُ ..
- * وأمر تبين لك غيْثه ؛ فاجتنبه ..
- * وأمر اختلف فيه ؛ فَرُدَّهْ إلى عالم .. » .

وإذْ يَأْمُرنا الرسول أن نردَّ ما نختلف فيه إلى عالم ، فإنه لا يعني أن نكون مجرد
مقلدين وإمّعات ..! إنما يعني أن نعرض عقولنا وأفكارنا على عقول الآخرين
وأفكارهم الذين هم أكثر منا في موضوع الخلاف تخصصاً وأوسع علماً .
أما أن يتنازل الإنسان عن عقله وتفكيره . فأمر لا يعنيه الحديث ..
يقول عليه الصلاة والسلام :

« لا يكوننَّ أحدكم إمّعة ، يقول إذا أحسن الناس أحسنت ..
وإذا أساءوا أسأت » ..

★ ★ ★

لقد درَّب الرسول الكريم عقول أصحابه وعقول المسلمين على التأمل
والنظر أبلغ تدريب .

ولقد كانت حفاوته وحفاوة دينه بالعلم وبالعلماء تفوق كل نظير .
وإن هذا الوصف الباهر الذي يصف العلم به واحد من أصحاب الرسول ،
لَيدلُّنا على عمق الولاء الذي غرسه النبي في أفئدة أصحابه للعلم وللعلماء .
يقول صاحب رسول الله « معاذ بن جبل » رضي الله عنه :

« تعلّموا العلم ؛ فإن تعلّمه لله خشية .. وطلبه عبادة ..
ومُذاكرته تسييح .. والبحث عنه جهاد .. وتعليقه لمن لا يعلمه
صدقة .. وبذله لأهله قرينة .. إنه معالم الحلال والحرام ..
ومَنار سُبُل أهل الجنة .. وهو الأنيس في الوحشة .. والصاحب
في القرية .. والمحدث في الخلوة .. والدليل على السراء
والضراء ... والسلاح على الأعداء .. والزَّين عند الأخلاء ..
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة تُقْتَصُّ آثارهم ؛
ويُقتدى بفعالهم ، ويُنْتَهَى إلى رأيهم .

ترغب الملائكة في خلَّتكم ، وبأجنتها تمسهم ، ويستغفر لهم
كل رطب ويابس .

وإن العلم حياة القلوب من الجهل .. ومصابيح الأبصار من
الظلم .. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى
في الدنيا والآخرة .

والتفكير في العلم يعدل الصيام .. ومُدارسته تعدل القيام ..
به توصل الأرحام .. ويُعرف الحلال من الحرام ..
وهو إمام العمل ، والعمل تابعه ..

يُلْهَمُهُ السعداء .. ويُحرِّمُهُ الأشقياء .. » .

★ ★ ★

هكذا بلغ العلم أرفع المنازل في أفئدة أصحاب الرسول بوحى كلماته
وسلوكة ووصاياه ..

وهكذا بقي العلم في كل عصور التاريخ الإسلامي يقود خطى الموكب
العظيم الذي ظلَّ يحمل راية التوحيد والإيمان والفضيلة والخير قروناً تلو قرون .
وما نحسب العلم بلغ الغاية في رُشدِه وهُدْيِه ونفعه للناس وإحيائه
للروح وللعقل وللضمير - مثل ما بلغ من ذلك كله في ظل الأمة المسلمة ..
خير أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس !! ..

★ ★ ★

عشرة أيام في حياة الرسول

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

• ثلاثة وستون علما • عاشها صاحبها العظيم في جلال يهر الالباب •

ومن يوم مولده ، إلى يوم مماته • وحياته الطاهرة تشكل في
احسن تقويم ، وتتألق بخصال فطرها على الكمال خلالها الأعلى ؛ لتكون
للاحياء قدوة ، وللحية نورا ••

وهو مد اهل على الحياة فوق هذه الأرض ، وكل قوى الحياة ومظاهرها
في خضم التغيير •• فلم يكن - عليه صلاة الله وسلامه - مجرد إنسان يجي
إلى الدنيا في زحام الوافدين عليها كل صباح ومساء •• بل كان « قوة طبيعية »
جاءت تسيطر على الزمان والمكان ، وتعيد تشكيل الناس وتشكيل الحياة !!

بل كان اكبر من ذلك •• كان « قوة إلهية » جاءت لترد الروح
الإنساني إلى مداره الأول حول الله الحق الذي خلق السماوات والأرض ،
وجعل الظلمات والنور •

ولأن الله اصطفاه لنفسه ورسالته ؛ فلا عجب إذن أن جاءت حياته ،
وأن كانت أيامه مثالا بالغ الكمال في التقى ، والطهر ، والجلال !!

• ولقد كانت هذه الحياة ولا تزال ، كتابا مفتوحا ومقروءا •

وفي تاريخ البشرية كلها ، بكافة روادها وصفوتها وقاداتها ، لا تكاد
نعرف حياة نقلت إلينا أنبأها ، وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل ،
وتفصيل عميق شامل : كما حفظت وكما نقلت حياة (محمد بن عبد الله)
رسول الله رب العالمين • ورحمته المهداة إلى البشر أجمعين •••!!

فكل كلمة قالها •• وكل خطوة مشاها •• كل بسمة تالقت على محياه ••
كل دعة تحطرت من مآليه •• كل نفس تردد فيه بحمد الله وتكبيره ••
كل معنى سار مع مقاديره •• كل مشاهد حياته ، حتى ما كان منها من
خاصة امره واسرار بيته وأهله •• كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار ،
موثقا بأصديق وأعرق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبيانات ••!

• ولقد رحل عن دنيانا إلى الرفيق الأعلى ، من قرابة ألف وأربعمائة عام •
ومع هذا فنحن إذ نقرا سيرته وتاريخه اليوم ، لا نحس أننا نقرا عنه ••

بل لكأننا نسمعه ونراه ونعيش بانفس مبهورة ، نفس المشاهد التي نطالعها
مكتوبة ومسطورة !!

ولا عجب في هذا ايضا .. فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة
والانبياء ، فإن من الطبيعي - وحياته ستكون نهجا ودليلا لأجيال لا تنتهي
لأعدادها - أن تكون هذه الحياة بكل تفاصيلها اشد وضوحا والقا من
فلق الصبح ورائعة النهار . لا بالنسبة لعصره فحسب ، بل وبالنسبة لكل
العصور وكل الأجيال التي ستجد في تلك الحياة المباركة نورها وهماها !!
ومن هذه الحياة الطاهرة ، الناضرة ، المثلثة ، تحاول صفحات هذا
الكتاب أن تجتري، بضعة أيام تقف عندها وتلبث معها ، ونحيا في دائرة
ضوئها وقتا مباركا تفي، علينا فيه من أسرارها وعطاياها .

اجل .. من بين أيام حياته العظيمة البارة التي كانت جميعها سواء في
الفناء والجهنم .. وفي السمو والمجد .. نختار هذه الأيام العشرة . لنرى
خلال مشاهدنا المفعمة بالتركيز بعض خصائص ذلك التفوق المقتدر الذي
حبا الله به شخصية رسوله ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأزكى
السلام .

• ونحن إذ نخصها بالاختيار : لا يعني ذلك أننا نضع حياة الرسول
موضع المفاضلة والانتقاء .. فحياته كلها بكل أيامها ولحظاتها سواء، فيما
أعطت من جهد ، وسواء، فيما أدركت من سمو ، وسواء، فيما غمرها الله به
من نعمة وفضل وكمال .. إنما يعني اختيارنا هذه الأيام أننا وجدنا فيها
مدخلا رحبا لتلك الحياة الشاهقة العميقة العظيمة .. مدخلا يفضي بنا الى
الكثير من أسرارها الخفية ، ويجمعنا على الكثير من خصائصها المتفوقة ،
وشمائلها المتأققة ، وعطائنها الذي لا يتقاصر أبدا ولا يفيض !!!

• وطبعي أننا لا نعني باليوم هنا ، الوحدة الزمنية المتمثلة في أربع
وعشرين ساعة ، وإن طابق ذلك أكثر الأيام التي اخترناها .. إنما نعني
باليوم - الطرف التاريخي للمناسبة أو الواقعة التي تشد انتباهنا وإصفاها .
سواء تمثل هذا الطرف في يوم واحد ، أو تمتل في بضعة أيام . فالوعاء،
الزمني للموقف المختار ، هو اليوم الذي نتابع أحداثه الجليلة مطالعين من
خلالها وخلالها أروع ما عرف البشر من جلال النسك ، وعظمة القصد ،
واستقامة السبيل .

• والآن ، نستطيع أن تقترب في خشوع وغبطة ..

خشوع من يدركون جلال المناسبة وما يتبعه لقاءها من تهيب وحيا ..

وغبطة من يتوقعون المقام الجزيلة ، التي ستظفر بها الروح في

هذا اللقاء !!!

خالد محمد خالد

يَوْمُ التَّحْكِيمِ

(وما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ°)

كان هذا اليوم قبل الرسالة بخسة أعوام ..

وعلى الرغم من أننا آثرنا أن تكون الأيام التي أخذناها لموضوع هذا الكتاب ، من الفترة التالية لبدء الوحي والواقعة في سنوات النبوة والرسالة .. فإنه لم يكن ثمة بُدٌ من مجاوزة القاعدة التي وضعناها : تجاه هذا اليوم الفريد !!

إنه اليوم الوحيد بين الأيام العشرة . نختاره من سنوات ما قبل الوحي . سنوات التهيؤ والإعداد .

وما كان لموضوع كهذا الذي نحن بسبيله أن يبلغ تسامه دون أن تُشكّل فيه فترة التهيؤ والإعداد ببضعة أيام . وما أكثر الأيام الماجدة العظيمة التي تزخر بها حياة الرسول قبل أن يناديه الوحي ، ويشرق عليه يوم الاصطفاء .

يَسْدُ أنّ المجال القريب لبحثنا هذا لم يَتَح لنا أن نستطرد مع روائع تلكم الأيام . فاخترنا ذلك اليوم الذي يشل أصدق تشيل فترة ما قبل الوحي بكل خصائصها ، ومزاياها ، وإرهاصاتِها .

إنه يوم قوي النَّبْض ، باهر السَّمت ، بالغ الدلالة ..!!

وإنه لينهض شامخاً للألاء فوق قمة فترةٍ من الحياة ماضية . وفترة أخرى آتية .. فيعلمنا بصوت مسموع تفسير الآية الكريمة القائلة :

(اللهُ أَعْلَمُ حيث يجعل رسالته) ..!!

أجل .. سيكشف لنا هذا اليوم ، بل ستكشف لنا ساعة واحدة من

ساعات ذلك اليوم كل ما زخرت به الأربعون عاماً التي سبقت بدء الوحي والرسالة من أمانة وطهر واستقامة وعظمة .. كما ستصدق دقائقها بأعظم إرهاصات المصير الإنساني ، متمثلاً هذا الإرهاص في الإيلاء الصادقة إلى الرجل الذي سيحمل تبعات الغد تجاه الناس أجمعين والذي سيحمل كلمة الله للعالم في نبوة راشدة ، وحنيفية سَمحة واعدة والذي سيكون رحمة مُهداة وحنجّة قائمة !! ..

★ ★ ★

وليبدأ حديثنا عن يوم التحكيم هذا ، بعرض صورته التاريخية : فقبل بزوغ الإسلام بسنوات خمس ، والرسول ﷺ في الخامسة والثلاثين من عمره المبارك ، لم يأت الوحي بعد ، وروحه تغدّ السير في بحثها عن الحق وعن الحقيقة - أجمعت قريش أمرها لبناء الكعبة أقدس ما ورثوا وما عرفوا .. كانت الكعبة يومذاك رضمًا من الحجارة المرصوفة بغير ملاط يسكها ويزينها ، بل وبغير سقف مرفوع .

والآن وقريش تريد أن ترتفع بنائها وتضفي عليها من العمارة ما يليق بولائهم لها ، فقد تواصلوا على أن يخصصوها بأطيب ما يكسبون . لقد وقف فيهم أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن مخزوم ، وهو خال والد الرسول ، وقف يقول لهم :

« يا معشر قريش .. لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً ..
لا تدخلوا فيها مهر بغية ، ولا بيع ربّا ، ولا مظلمة أحد من
الناس ... » .

ونهضت قريش بالعمل ، جامعة له ما يحتاج من حجارة ، وملاط ، وأخشاب ، ولكي يكون شرف القريبي وثوابها من نصيب القبائل جميعاً قسموا أركانها على القبائل ، حيث تشترك في كل جانب منها أكثر من قبيلة .

ونهضوا يبنون ، حتى أفضى البناء إلى موضع الركن ، حيث يقوم « الحجر الأسود » رامزاً في جلال مهيب لكدح « إبراهيم وإسماعيل » في سبيل

الله والدين •

فَمَنْ : من الناس أو من القبائل سيذهب بشرف رفع الحجر ووضعه
في مُتْكَنه ومكانه ؟؟••

ذاك شرف ، ليس في وُسْعِ قبيلة ما ، أن تدعّه يفلت منها إلى قبيلة أخرى
سواها ، ولو اقتضى الأمر اتضاء السيوف وملاقاة الحتوف •

ولقد طال بينهم اللجاج والخلاف ، ثم احتدم الخصام وتسعّرت المغايط .
وغشّاهم نذير حرب أهلية طاحنة ، حين جاء بنو عبد الدار بجفّة مسلوّة
دماً ، ثم ألقوا ، هم وبنو عدي أيديهم في تلك الجفنة ، متعاهدين معاً على الموت
في سبيل الاء يفوتهم ذلك الشرف العظيم والقرّبي الجليلة •

بقيت قريش في ذلك التوتر المنذر بالسوء خمسة أيام •• وفي اليوم
السادس . وقد غصّ المسجد الحرام بجموعهم المتربصة والمتحفّزة ، أشار عليهم
واحد من شيوخهم أن يحكّموا بينهم فيما هم فيه مختلفون أوّل داخل عليهم •
وتواثقوا جميعاً على قبول هذه المشورة •

وجلسوا جماعات وحلّقاً يغشاهم قلق •• وعيونهم شاخصة نحو الباب
ترقب ••!!

ترى مَنْ هذا الذي ستختاره الأقدار ليجمع الشمل ويرأب الصدع .
ويمهدي ليلتي هي أقوم ؟؟••

ها هو ذا ييزغ فجأة ، في لحظة من أكثر لحظات الحياة امتلاءً بالتهلّل
والبشرى • ولا يكاد القوم يصرونه حتى ترتفع أصواتهم بكلمات ، كأنهم
وإيّاهما على موعد •

هذا الأمين ، رَضِينَا ••

هذا ، محمد ••!!!

ويتقدم « محمد » عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام •• يتقدم ليعرف :
ما الخبر ؟ حتى إذا تبيّن ، حتى رأسه في خشوع شاكر لربه اصطفاؤه إياه لهذه

المهمة الجليلة ... ولم يبحث عن الحل ، فقد كان إلهامه وكانت بديته مهيأتين
دائماً للعمل القويم الناجز حين تعمى السبيل على الآخرين .
وبسط نحوهم يديه قائلاً :
« هَلُمَّ إِلَيَّ ثَوْباً » ...

وأسرعوا إليه بثوب بسطه الرسول ، ثم وضع الحجر في وسطه وفادى
الجموع المتحفزة أمراً إياها أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب حتى إذا فعلوا ،
طلب إليهم أن يرفعوه جميعاً إلى أعلى ، وحين بلغوا مكانه المرموق أخذ الرسول
الحجر بكلتا يديه وثبته في مقامه . وواصلت قریش عليه البناء ...!!!

* * *

كان هذا اليوم ، يوم الإرهاص العظيم .. واليوم الذي بدأت السماء فيه
— وربما لأول مرة — تضع مُصطفاها ومختارها داخل دائرة الضوء الواسعة
الرحبية ، وتقدمه داخل دوره المنتظر بأسلوب رامز ، ريشا تقدمه في الغد القريب
جهاراً علناً ..

صحيح أن حياته السالفة كانت ممثلة بالإيماءات المسفرة لدوره المرتقب .
ومنذ وُلد — عليه الصلاة والسلام — والإرهاصات بشأنه وبدوره تتوالى
في مشاهد تبهر الأبواب .. عندما كان في ديار بني سعد مع مرضعته « حليلة » ..
وعندما كان طفلاً ينأى عن اللهو مع أترابه ولِداته ، ويقول :
« أَنَا لَمْ أَخْلُقْ لِهَذَا » ...!!!

ثم حين صار شاباً ، تجمع قریش على نعته بالأمين ، وتُضفي عليه من
احترامها وإجلالها إجماعاً لم يظفر بمثله سواه .. وحين بَكَرَ « بحيرا الراهب »
الذي وقف أمام مخايل النبوة المستكنة في أعماقه جذلان مبهوراً ، يهز أبا طالب
بكلتا يديه ويصيح به :

« ارجع بابن أخيك هذا إلى بلده ، واحذر عليه من يهود ، فوالله
لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ لَيَبْعَثَنَّ شراً .. وإنه لكائن

لابن أخيك هذا شأن عظيم .

ثم حين اهتدى بفطرته النقية وبصيرته الذكية إلى ما في وثنيات قومه من ضلال فعزف عنها ورفضها . ولم يحنر جبهته العالية لصنم ولا وثن ، وراح يبحث عن دين إبراهيم ، ملتسماً العون والهدى من رب العالمين .

نقول : صحيح أن حياته كلها قبل النبوة وقبل يوم التحكيم هذا ، كانت موكباً من الإرهاصات الصادقة المبينة . . . بيد أن ليوم التحكيم مزيةً ينفرد بها عن بقية الأيام . فالإرهاص فيه متكامل ومباشر بدور المنقذ ، ودور الرسول . . . المنقذ الذي سيكون على يديه خلاص العالم من ظلماته الماحقة ، والرسول الذي لن يجيء به إلى منصة القيادة اختيار الناس ، بل اصطفاء الساء . . .

فأما عن « المنقذ » ، فما هو ذا يحسم ببصيرته المضاءة بنور الله نزاعاً محتدماً كان على وشك أن يتحول إلى حرب أهلية تحصل كل ضراوة انجاهلية ، وبأس القبليّة . . .

وأما عن « الرسول » فما هو ذا في يوم التحكيم لا يجيء به الناس . بل يجيء به القدر العظيم .

ألم تتفق قبائل قريش على تحكيم أول قادم . . . فمن الذي اختار هذا القادم . . . ؟

أهي قريش . . . كلا ولا أحد من الناس . . . إنما اختارته المقادير !! وكان « محمد الأمين » هو الرجل المختار . . . وهذا الذي حدث يوم التحكيم مثل إرهاباً وثيقاً بالمستقبل القريب لهذا الرجل . . . إن قوة أعلى من قوة البشر ستطفيه وتختارده لمهام أجل وأعظم ، مثلما اختارته اليوم لمهمة التحكيم .

هذا هو الرمز الحي والذكي ليوم التحكيم . وهذه قيته الثينة كيوم خالده في حياة الرسول .

ولا تقف دلالة الرمز ، وجلال القيمة عند هذا المعنى الذي ذكرناه ، بل

تستد إلى الأسلوب الذي عالج به الرسول الموقف حيث يشكل هو الآخر إلهاماً
مُبيناً بالمنهج الذي سيمارس به النبي دوره غداً على مسرح الحياة .

إن الرجل الذي أخرج قريشاً من حيرتها يوم التحكيم ، سيقدر له في غدا
أن يخرج العالم كله من حيرته وضلاله ، مُرسلاً إليه من رب العالمين .

والطريقة التي بدد بها حيرة قريش اليوم وعالج بها محنتها : ترهص في
وضوح بالمنهج الذي سيتوصل به غداً لتبديد حيرة العالم وظلماته فساداً كان
جوهر تلك الطريقة ، لنرى من خلالها جوهر هذا المنهج ؟ إنه « التوفيق » .

أجل . . لقد كان أسلوب الرسول يوم التحكيم أسلوباً « توفيقياً » وفق
به في براعة فائقة بين الاتجاهات المتباينة ، وأحلّ به مكان النفرة والتزق وحدة
متعاضة حققت لنفسها الخير من أقرب طريق .

وهكذا سيكون لباب منهجه عندما يثوحى إليه ، ويحمل رسالة الله
إلى الناس .

سيكون أبرز خصائص هذا المنهج أنه « توفيقى » يمثل الأمر الوسط
ويتوخى الاعتدال والقصد . . والناس الذين يفرقون شيئاً بحجة التشيع
للحق ، سيكشف هو لهم التخوم المشتركة بينهم جميعاً ليجتمعوا فوقها ويلفوا
منها وبها مطالب الحق .

وكانما القرآن الكريم يعبر عن هذا المنهج « التوفيقى » حين يقول :
(وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً) .

وهو منهج يتسق مع طبيعة الرسول وفطرته ، فلقد كان القصد لا العنف ،
سبيله دائماً إلى استجلاء الحق وإقراره .

تقول زوجه « عائشة رضي الله عنها :

« ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار
أيسرهما . ما لم يكن إثماً » .

ولسوف نرى العمل التوفيقي للرسول يبرز في وضوح وقوة خلال مساعيه
لإذابة الجليد بين أصحاب الديانات السماوية ؛ حتى يلتقوا جميعاً حول الحق .
وإن القرآن الكريم ليزكي هذا المنهج التوفيقي ، كما يبين في نفس الوقت
مفهومه الصحيح فيقول منادياً الرسول عليه السلام :
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا
نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً
أرباباً من دون الله) .

فدعوة أهل الكتاب إلى « كلمة سواء » محاولة عظمى للتوفيق بين الدين
فرعوا دينهم وكانوا شيعاً ..
وربط « الكلمة السواء » بجوهر الحقيقة الدينية، وهو عبادة الله وحده ،
وتبذ كل مظاهر الإثراك به .. ربطها بهذا الجوهر يكشف صفة هذا
المنهج التوفيقي .

إنه ليس منهجاً « تبريرياً » ولا منهجاً « تقعيّاً » بل هو منهج يعمل في
خدمة الحق وحده ، ومن أجل سيادة الحق وحده .

إنه تجميع حول الحق ، لا ضد الحق . وحين تناوله يد أستاذ في فن
التجميع والمواخاة ، مثلما كان رسول الله ، فإن آثاره العظيمة تجاوز آتذ كل
تصورات الفوز وأحلام النجاح .

ولقد كان « ابن عبد الله » عليه صلاة الله وسلامه أستاذ هذا الفن العظيم .
ذلك أنه كان تعبيراً عن طبيعته الطيبة وتكوينه الودود .
لقد وصفه الذين عاصروه وصحبوه فقالوا :

... أجود الناس كفاً ، وأشجعهم قلباً ، وأصدقهم لهجة ،
واليسهم عريكة ، وأكرمهم عشرة .
من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته :

لم أرَ قبله مثله ، ولا بعده !!٠٠٠

فهذا الذي هو ، ألين الناس عريكة ، وأكرمهم عشرة ..
هذا الذي تبعث بدهائه الهيبة ، وتفتجر مخالطته المحبة ..
هذا الذي لم ينتقم لنفسه من شيء ولا من أحد أبداً ..
على يستطيع أن يكون إلا داعية وفاق وإخاء ومحبة !!٠٠

* * *

ثرى ماذا كانت ردود الفعل لدى قبائل قريش يوم التحكيم عندما رأت
المقادير تضع أمها وفوقها جميعاً هذا الأمين « محمداً » ليكون بطل الموقف ..
يحسم النزاع المستعير في لحظة ، وبأسلوب تنأى يثراً ، وحكمة ، وذكاء !!٠٠
إنه نجاح يشد زناد الحسد في النفوس المتطلعة .. وما أكثر هذه النفوس
يومئذ . وما أسرع استجابتها للحسد الضاري في عالم القبائل القائم على التفاخر
والزهو والاستعلاء .

ومع هذا - وتلك عجيبة أخرى من عجائب يوم التحكيم - لم يند
عن تلك الأنفس بصيص حسد .. لقد رأوا جميعاً في النجاح الذي أحرزه
« الأمين محمد » نجاحاً لهم ومجداً لهم وفخاراً .. وخلال السنوات الخمس
التي تلت يوم التحكيم إلى أن بدأ الوحي ، واختير الأمين للرسالة ، ومكانة
« الأمين » في قومه تزداد منى ورفعة ، ونفوذاً ..

فما سر هذه الظاهرة التي تبدو وكأنها ضد طبائع الأشياء !!٠٠
كيف ظل أربعين عاماً بين قوم تتلمظ فيهم مشاير الحسد والتنافس دوماً ،
دون أن تبدو بادرة حسد ضد ما تتمتع به شخصيته الجليلة من نباهة الذكر
وجلال القدر ؟

كيف حدث هذا مع رؤية قريش له ، وهو يعزف عن أصنامها فلا يشارك
قط في عبادتها ، بل ولا في احترامها !!٠٠

لكأن الله سبحانه قد وضع قرشاً أمام هذه الحقيقة ، لتكون أبلغ حجة عليها حين تناوى رسول الله يوم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار ، وبئذ ما هم فيه غارقون من وثنية وجاهلية وضلال !!..

ولقد واجهت قرش المأزق الويل واصطلت بناره فعلاً ، حين وقعت ضد الرسول والرسالة .. سقط في أيديهم ، ولعستم الخبال أحلامهم !!..

ولقد وجدوا أنفسهم عاجزين عن أن يتنكروا للأربعين عاماً التي عاشها « محمد » ، بينهم ، تبهرهم منه كل يوم عظمة فضائله وتكامل شمائله .. وعاجزين عن تناسي الحب والاحترام اللذين أضفوهما عليه طوال الأعوام الأربعين .. وتلفَّتوا صوب ذلك اليوم القريب - يوم التحكيم - إذ قبائل قرش في المسجد الحرام تلعق الدم من الجحان تحفزاً للقتال ، فجأة يهمل عليهم « الأمين محمد » فيصيحون كالفرقى أدركتهم زوارق النجاة :
هذا الأمين ، رضىنا !!..

تلفَّتوا صوب ذلك اليوم ، فتعشَّتهم الحيرة والتساؤل .
أما الراشدون منهم ، فأذكروا أن ذلك اليوم كان إرهاباً ليوم الوحي العظيم ، ومن ثم سارعوا إلى النبي مُصدِّقين ومؤمنين .
وأما الغاوون ، فلا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، ويؤودهم الانتقاص من حياة تتحدسى كل مغز ، فلا تسعفهم قرائعهم العاجزة إلا بذلك الأفن المضحك إذ قالوا : لقد أصابه من الجن مس !!..

لكن شبة الحق تجيد توجيه الوخز الموجع إليهم ، رادمة كيدهم إلى نحورهم ..

ويتقدم الوحي لكشف زيفهم ومحق باطلهم ، فلا يتكلمون بإدئة ولا عائدة إلا ابتدرهم من الوحي حجة وسلطان !!..

فلنثول وجوهنا - الآن - شطر ذلك اليوم الأول من أيام الوحي ، فإنه يوم باهر ومثير !!..

يَوْمُ الْوَحْيِ

(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ)

هذه مكة تموج بالمسرات والمباهج .. وأهلها ، أولئك العرب الذين جعلتهم الصحراء والتقاليد جيايرة وأقيالا فارهين ، منطلقون وراء أمجادهم يفتنون ويمرحون .. لا قيود تمسكهم ، ولا سدود تذودهم .. الحياة كلها مهرجان عريض دائم ، وهم فيه أبطال حلبته المبرزون !! ..

قوافل تجارتهم لا تكف عن السرى والمسير .. وأسواقهم المفعمة بمباريات الشعر ومبارزات الرياضة ، لا تنفض في مكان إلا لترفع أعلامها في مكان سواه ..

وشوارع مكة تعج بشبابها المعطر الشوان الذي لا تخبو قط أشواقه إلى الشهوة واللذات !! ..

ودار الندوة مثل خلايا النحل ، تموج بزعماء العشائر والقبائل ، شيئا وشبابا ..

ومجاثم الأصنام حول الكعبة ، وفي أفناء مكة وخارجها ، زاخرة بالوافدين يهتفون لـ « اللات ، والعزى ، وهبل » ..

وأفراد قلائل ، بل لنقل : نادرون ، يعبرون ذات الشوارع ويرتقون ذرى الجبال صامتين آذانهم عن لغو قریش ، باحثين عن الحقيقة مستشرفين رؤاها : من بعيد .. وبعيد ..!! أولئك هم « الحنفاء » يؤمنون أن وراء آلهة قریش وأوثانها حقيقة هي الحق المبين .. وإله واحد أحد ، هو رب العالمين .. ولكن كيف السبيل إلى معرفته ومعرفته ما يتقربون به إليه من طاعة وثبات ..؟

ويرحلون عن الدنيا • واحداً إثرَ واحد • دون أن يصلوا أو يخبروا الناس
عن الحق الذي قضوا أعمارهم عنه باحثين !!

★ ★ ★

وتطو أصوات الزحام • زحام الحياة بكل ترفها واستهتارها • وأيضاً بكل
جدها ونشاطها • وتضي الأيام في مكة هادرة صاخبة ، مثقلة بنجورها
وتقواها • وما أندرتقواها • !!

وبعيداً عن ذلك الزحام ، كانت روح تقيّة ، نقيّة ، ورّعة متسامية ،
تستشرف الحق وتكدح في سبيله • روح إنسان فطره الله على كل ما هو فاضل
وكامل وعظيم •

في أناة ، كان يتأمل • وفي فطنة ، كان يتفحص • وفي طهر ، كان
يحيا • وفي تقوى ، كان يتعبّد •

ولكن ، إلى من يتجه بعبادته وتقواه • !!

إلى الله ، لا ريب • •

وأنى له معرفة الله في بلد لا مكان فيه لغير تلكم الآلهة الميثوثة هنا وهناك •
ولا صدى في ضائر أهلها إلا لما لهذه الأوثان من قداسة وأنباء • !!

ألا إن رؤية الحقيقة من خلال ذلك الضباب الكثيف المتراكم لأمر يسير
على من وطن نفسه ونذر حياته لاستجلائها •

فإذا كانت مكة يومئذ بلاد الأوثان ، فقد كانت قبلكد وطن الحنيفة السمحة
التي هتف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام •

وليس عسيراً على من يعطي أصنامها ظهراً ، أن يطالع ولو بعد حين رؤى
الحق قد داح عنها مشارف تاريخ بعيد ومجيد • •

وهذه ما صنعه الأمين « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » •

إنه يترك عن طريق فكره صلة النسب التي تربطه بظليل الله إبراهيم • •
هذه الصلة التي سيحبر عنها فيما بعد أصدق تعبير فيقول :

« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة ، قريشاً واصطفى من قريش ، بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار ، من خيار ، من خيار » .

كذلك يدرك عن طريق روحه حاجته ، وحاجة قومه ، بل وحاجة البشرية كلها إلى دعوة إبراهيم من جديد .. تلك الدعوة التي ترتفع بالناس إلى أعلى مستويات الوجود حين تجمعهم حول الله ربهم وخالقهم ، وحين تقف بهم بين يديه وحده . لا يرجون ولا يخافون سواه ..

وهكذا أعطى ظهره لأصنام قومه ، واستدبر كل ما تموج به مكة من صخب ولهو وفتون ، وراح فوق رمالها اللاهبة وصحرائها الصارمة ، وجبالها المتحدية يتبع في مثابة ودأب وهيام أقدام أبيه « إبراهيم » ويتنسم عبير روحه ، ويضرع إلى الله في إخبات وتبثل أن يهديه إلى ثراث ذلك الأب الجليل والرسول الخليل ، وأن يهيئه لحمل رايته وشعلته !! ..

* * *

كانت النبوءات برسول يخرج في هذه الأمة ، تملأ الزمان والمكان . ولعله حين كان يستعيد ذكريات طفولته وشبابه ، يغيره الحنين إلى أن يكون هو مجلئ تلك النبوءات :

● ألم يكن هو « الرضيع » الذي أعرض عنه النسوة السعديات اللائي جئن « مكة » يلتمسن الرضعاء ، فصرفن عنه يثمه .. حتى إذا لم تجده « خليمة السعدية » سواه حملته مستعينة بالله ، ولا تكاد تبدأ رحلته عودتها إلى ديارها حتى تنطلق أتانها العرجاء كأنها الريح .. وحتى تدرك شيلرفتها المعجفاء فيحلبون منها غبوقاً وصبوحاً ، وما كانت من قبل تدبر قطرة لبن واحدة .. ثم لا تكاد تبلغ ديار قومها ويثوي الرضيع اليتيم بينهم حتى تتوالى بركاته وآياته ..؟؟

● ألم يكن هو « الطفل » الذي حملته « حليمة » مرضعته إلى عرّاف من هذيل تعود الناس أن يذهبوا إليه بأطفالهم ليتنبأ لهم . فلم يكذب يراه ويتفرس ملامح وجهه المضيء حتى صاح : يا معشر هذيل .. يا معشر العرب .. اقتلوا هذا الصبي . فوحن الآلهة . ليهدمن دينكم ، وليحطمن أصنامكم ، وليظهروا أمره عليكم .. واختطفته حليمة من بين يديه وقرّت به مذعورة مبهورة .

● وأليس هو الذي افتقدته « حليمة » يوماً في ظهيرة حرّها شديد وبعد شول بحث وسعني ألفته نائماً في صحراء تذيب شمسها الحديد ثم إذا هو داخل دائرة من الظل تسامت جسمه وتغطيه دون أن تزيد . وترفع حليمة رأسها إلى السماء فلا ترى مزرعة سحب ، وتتجسس الأرض في ذهول . لعلّ هناك شيئاً ما يلقي على الطفل ظلاله — لكنها لا تجد شيئاً ، فتتشي لهذا المشهد المبارك ، وتقبل على طفلها تشبه وتضئ وتقبله ، ثم تحمله في خان راجعة به إلى أهلها ودارها ..؟؟؟!!

* * *

● ألم يكن هو « الشاب » الذي لم يكذب « بحيرا الراهب » يبصره في رحلة الشام حتى ملأ الجو تسبيحاً لله وتمجيداً ، وحتى أقبل عليه يتسّم عبيره ، ويتهدى مقاديره ، وحتى أقبل على عمه « أبي طالب » يوضيه به ويخثره عليه من يهود ..؟؟

● أليس هو الذي قضى شبابه وحياته طهرًا ، وصدقًا ، وأمانة ، واستقامة وثسكًا ، حتى لقد كانت قریش بأسرها تعامله في شبابه الباكر ، وكأنه سيدها وأميرها .

* * *

ثم هذه النبوءات القديسة : والتي تحرك الآن فجأة وبقوة ، يلخصها جيباً ويصدق بها آخر الخثفاء « زيد بن عمرو بن نفيل » .
« شامت اليهودية والنصرانية فكرتهما فكنت بالشام وما

والآء . فأثيت راهباً في صومعة . فذكرت له كراهيتي لمسلد
الأوثان وارتياي في اليهودية والنصرانية فقال لي : يا أخا العرب ،
إنك تطلب ديناً ما أنت بواجدٍ من يهلك اليوم عليه . . . ولكن
قد أملاً زمان نبي يخرج من بلادك التي جئت منها . ينبعث بدین
إبراهيم حينئذ مسلماً فارجع إلى بلدك . فإنه على وشك أن
يبعث . . . هذا زمانه . . . هذا زمانه . . . » .

* * *

لنا : إنه كان يحدوه الحنين لأن يكون الموعود بفضل الله ونعمته .

ومن ذا الذي لا يشرب لشرف اعتناء الله واجتنائه . . ؟

على أن كل النبوءات المثيرة إليه . والدائكة عليه لم تكن — كما يبدو
من سيرته — أكثر من حافز له على المزيد من الإخلاص في نضله إلى الحق . وفي
تخشعه ونضرة وتعبده لله الذي يهديه إليه قلبه . وإن لم يهذه إليه بعد ،
نبأ يقين . . أو وحي مبین .

كانت روحه تهفو إلى معرفة الله . ومعرفة النهج الذي يريد الله من عباده
أن يعبدوه به . . وحبه ذلك لإرواء غشه وإشباع تشغه . . أن يريه الله
مناسكه . وأن ينبله واحداً من عباده المتقين المحسنين . . أما إذا كان سبحانه
يدحر له نعمة اسبح . وفضلاً أوفى . فيصطفيه رسولاً له يبلغ كلسانه . ويهدي
إليه عباده . فانه أعلم حيت يجعل رسالته . وذلك فضله يؤتيه من يشاء . والله
ذو الفضل العظيم .

وهكذا راح يعكف بكل شوقه وعزمه على متابعة ربه . والناسل في
ملكوته . نافضاً وراء ظهره كل ما تزخر به مكة من صخب وزحام .

وحسبت : إنه الخلوة . فكان يكثر منها ويستزید . ولم تسع خلوات
داره لآفاق روحه . فكان يشد رجاله إلى غار حراء يقضي فيه كل عام شهراً .

يتحنّث فيه ويتعبّد ، حيث لا نبأ تُسمع هناك ولا همّة .. بل هدوء مفرط
يكاد يسمعك نبض الدم في العروق !! ..

ومع كل يوم كانت روحه تضيف إلى رصيدها من الصفاء والألقَ جديداً ..
وأخذت سمات النبوة تلقّي عليه مخايلها .. فما هو ذا يمتلك نعمة « الرؤيا
الصادقة » فلم يعد يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح !! ..

وها هو ذا لا يجد غناءً كافياً في الشهر الذي يقضي فيه خلوته بنار
حراء .. فيقسم أيامه بين داره في مكة ، ومَشْكِهِ في الغار !! ..

وذاّت نهار من شهر رمضان سنة تسع وستائة للميلاد ، وهو هناك . جاء
اليوم الموعود .. يوم الوحي والاصطفاء .

وجاءه الملك ..

أي عالم باهر مليء بالجلال والهدى والخير ، فتحت أبوابه الدنيا هاتان
الكلمتان : « جاءه الملك » !! ؟؟ ..

ألا ، وقبل أن تحصلنا النشوة إلى بعيد ، علينا أن نحتفظ بثقلنا حيث نحن
من الحديث لتتابع موضوعنا في أنبائه الفذة ودلالاته العظمى ..

ولنصنغ في خشوع إلى الأمين « محمد » الذي صار في هذه اللحظة
« رسول رب العالمين » .

لنصنغ إلى الرسول الأمين في هذا الجزء من الحديث الذي وصف به مشهد
الغار ويوم الوحي :

« ... فقال : اقرأ .. قلت : ما أنا بقارىء .. فأخذني ، فغطني
— ضمّه بقوة واعتصار — حتى بلغ مني الجهد .. ثم أرسلني
— تركني — فقال : اقرأ .. قلت : ما أنا بقارىء .. فأخذني ،
فغطني الثالثة ، حتى بلغ مني الجهد .. ثم أرسلني ، فقال :

(اقرأ باسم ربك الذي خلق ..
خلق الإنسان من علق ..
اقرأ ، وربك الأكرم ..
الذي علم بالقلم ..
علم الإنسان ما لم يعلم) ..

أهل إذن يوم الإصطفاء ، ودقّت ساعاته الماجدة ..
أعلنت السماء إذن مختارها ومُصطفّاها الذي طال ترقّبه ، وانتظاره ..
صدقت إذن كلمات الكتب ، وثبّوات الحنفاء والقديسين ..
وها هو ذا ، في مكان منعزل عن صخب الحياة ، في أعرق غور لأعلى جبل ،
حيث أوى إلى هناك ناسكاً طهوراً يضرع إلى ربه كي يدكّه عليه ، يهبط عليه
سفير السماء في جلاله ، حاملاً نور الله إلى المتبسل الأواب ، وحاملاً إلى البشرية
وثيقة رشيد جديد سيكون إمامها فيه وأستاذها ومعلمها هذا الإنسان الودود ،
حفيد إبراهيم ، ودعوته وبشراه !! ..

★ ★ ★

تُرى لو لم يكن يوم الوحي هذا ، بين أيام الدنيا ، فأَي مصير كانت
البشرية ستلاقيه ؟؟ ..

إن الكلمة التي استهلّ بها الوحي نجواه مع رسول الله لتقدم لنا أروع
وأجمع ... وأوجز وأنجز جواب ..

فإذا كان العلم ، جوهر كل حضارة أقامها الإنسان على ظهر أرضه ، وكوكبه ..
وإذا كان الإسلام — فيما بعد — قد قدّم للدنيا حضارة متكاملة تدين
لها كل الحضارات التي جاءت بعده ، حتى تلك التي استهدفته بشنّاتها وعدوانها .
إذا كان ذلك كذلك فإننا نستطيع أن ندرك في يسر لون المصير الذي كانت
البشرية ستلقاه وتردّئ في لو لم يكن يوم الوحي .. يوم « اقرأ باسم ربك » ،
يوم « القرآن » و « محمد » و « الإسلام » بين أيامها ، بل على رأس أيامها .

كذلك نستطيع أن ندرك في سر ، لماذا كانت أولى كلمات الله إلى رسوله
« اقرأ » ..

لم تكن « صلِّ » ولا « صُمْ » ، ولا « تعبّد » بل كانت : اقرأ ..
هذه « الكلمة » التي لخصت جوهر الإسلام ومستقبله ..
فهو لن يكون دين تكريس ديني فحسب • بل ولا دين سلوك فحسب ،
إنما هو قبل ذلك وفوق ذلك « دين حضارة » .. جاء ينشئ عالماً جديداً بكل
ما تحمل كلمتا « عالم » و « جديد » من معنى ودلالة •

ولكي يستيقن الناس عبّر الزمان كله أن هذه الحضارة المقبلة هي عطاء
السماء ، فقد اختير استاذها وبانيها ذلك الذي لاعهد له من قبل بقلم ولا بكتاب ..
ذلك أنه لن يكون مخترعاً لهذا الدين ولحضارته .. إنما هو مبكّغ عن الله ..
ناقل عطاياه من السماء إلى الأرض .. ومن ثمّ سيكون معه من المقدرة ما يغير
به كيمياء الزمن ، وكيمياء البشر وكيمياء الحياة !! ..

ومن يدري .. فلعل الضمّات الثلاث الشديدة التي ضمّ الملك بها حتى
كادت أضلاعه تنسحق تحت ضغطها ، والذي وصفها الرسول في حديث آخر
قائلاً : « فغطّني حتى ظننت أنه الموت » •

أقول : لعلّها كانت إجراء مقصوداً لتغير كيمياء جسده هو — وتغير
كيمياء روحه هو — عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام — حتى يتسع جسده
وروحه للقوة الجديدة التي أفرغت فيهما ليحتملا عبء الرسالة وأهوال النضال •
ولعلّ انقطاع الوحي عنه بعد هذا اللقاء الأول لفترة بلغت سنوات ثلاثاً ،
كان إجراء ضرورياً ، حتى يتمكن الجسد والروح معاً من استيعاب القوة الإلهية
الجديدة التي أفرغها الوحي فيهما ، وحتى تتكيف كيمياء طبيعته البشرية بذلك
المدد العلوي الذي نقلته إليه الضمّات الثلاث الضاغطة التي احتواه بهاملك
الله جبريل ..

والآن ، لننضم مع « يوم الوحي » في بقيته المجيدة .
إن الرسول يغادر الغار مُسرِعاً تغذّ الرهبة خطاه : يسائل نفسه ما هذا
الذي حدث فجأة وعلى غير انتظار ؟ ويتلفت وراءه . وأمامه ، وعن يمينه وعن
شماله ، فيطشّن إلى أنه وحده ، وليس ثمة من يتبعه . . . بيد أن الأفق يلتصق
فجأة بضياء عجيب ، فيرفع الرسول رأسه ليرى . . فإذا هو هناك يسلاً الأفق
في جلال مهيب . . نفس الملك الذي كان من لحظات يسلاً عليه غار حراء ،
وتمخر الرعدة العذبة جسده من جديد ، ولا يدري أيا ن يسير ، فتثبت قدماه
بالأرض ، وتستقبل أذناه هذا النداء :

« يا محمد ! أنت رسول الله ، وأنا جبريل » .

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه ، وتزداد قدماه التصاقاً بسوطئها كأنهما
من الأرض بعض غراسها . . . !!
ويغيب الضوء ، ويغيب معه مشهد الملك ، ويستأنف الرسول سيره مقتلاً
من الرمال خطاه . .
ولا يكاد يبلغ داره ، ويلقى زوجه « خديجة » حتى يلتقي نفسه في حجرها
وبين يديها ، وكل جسده يرتجف كالزلازل .
وتهتف « خديجة » وقد التصق وجهها الجليل تحت ضوء الأمل واليقين :
« أبشر يا ابن عمّ ، واثبت !!
فوالذي نفس خديجة بيده ، إني لأرجو أن تكون نبيّ هذه الأمة » .
ويقول لها الرسول ، وقد أخذ الرّوع يثزّله ، والسكينة تقترب منه :
« لقد خشيتُ على نفسي » .

وتجيبه خديجة :

« كلا . . وأبشّر . . فوالله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصلّ الرّحيم
وتصدق الحديث وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم وتقرّي الضيف وتعين
على نوائب الحق » .

لم تعيش « خديجة » التجربة التي عاشها الرسول في الفار .. كانت بعيدة
عن هذا الذي حدث فجأة ، و انتهى فجأة .. في لحظات ، كأنها قرن من الزمان !! ..
من أجل هذا ، كانت فرصتها مهيأة لكي تقول كلماتها هذه في هدوء ..
وجزاها الله خيراً . فقد كان موقعها ذاك جديراً بـن اختيارها القدر على علم
لتكون قرينة هذا الرسول !! ..

* * *

تري لو أن « محمداً » كان يطمح إلى مجد النبوة ، ويعمل لبلوغ هذا
المجد بوسائل مصنوعة ومُتَكَلِّفَة - أكانت حاله عند مجيء الوحي إليه ستأخذ
هذا الطابع الذي رأينا ؟ ..

كلا .. بل ولا كانت الأقدار ستختاره لهذا العطاء .

لكن « محمداً » كان يرجو الله ربّه .. كان يريد الله ربّه .

لم تكن فيه ذرة طموح لمجد ديني . أعني لمجد يكتبه باسم الدين ..
بل كان كله طموحاً لتكريس ديني .. كان كله شغفاً وهياماً بعبودية خالصة
يطرحها في تواضع وبكاء بين يدي ربه العلي الكبير .. وكان كله شغفاً وهياماً
بأن يعرف الحق ، ثم يهديه إلى البشرية الحائرة ويهديها إليه . ثم كانت مزاياه
التي فطره الله عليها تؤهله لكل ذلك .. فكان فضل الله عليه عظيماً .

* * *

لم يكن من طبائع الأشياء أن تنجو « خديجة » من ذهول المفاجأة رغم
الكلمات الحانية التي ألهمتها حكمتها إياها ، لتُسرِّي بها عن الرسول رهبة
المشهد ، وتخفف من وقعه وهيئته .

لم يكن من طبائع الأشياء ، ولا من طبائع البشر ألاّ ينتقل إليها من الرهبة
نصيب ، مهما حاولت بهدوئها المتبدّي أن تكتم الرهبة وتخفيها .

صحيح أن رهبتها لم تكن شيئاً مذكوراً بالنسبة لرهبة الرسول الذي عاش

التجربة وعانها .. يد أنها رهبة تثير من الحيرة .. وحيرة تثير من الرهبة
ما يدخل الذكاء الإنساني مهما تكن قدرته في أزمة تساؤل وقلق ..

ولقد استطاعت « خديجة » العظيمة حقاً أن تلقى وجه المناجاة بثبات كان
تابعاً من شخصيتها الفريدة .. أما بقية المناجاة . فقد كانت بحاجة إلى نجدة أخرى
تُعطي لما حدث تفسيراً . وتُضفي على الروح الذي لا يزال مأخوذاً ، المزيد من
السكينة واليقين .. وتسلت لها هذه النجدة في ابن عمها « ورقة بن نوفل »
واحد من الذين استهجنا عبادة الأوثان والأصنام .. وأضنى نفسه في البحث
عن الدين الحق .. وحين أدركه الإعياء ألقى رحله على مرثاً من مرافقي الصحابة
متشاكاً في ذلك المذهب الذي كان يرى في المسيح بشراً . لا إلهاً ..

وهكذا اقترحت « خديجة » على « الرسول » : أن يذهب إلى « ورقة »
علئها يجدان عنده رآياً وتفسيراً ..

كان « ورقة بن نوفل » على علم واسع بالتوراة والإنجيل .. وقد قضى
شطر عمره في البحث عن دين حقيق يعبد الله به . وخلال رحلاته وأسفاره التقى
بكثير من الأحرار والرهبان والناسكين . ولطالما سمع نبوءة تتردد بأن رسولاً
يبعث إلى الحياة دين إبراهيم على وشك أن يثبُل ويظهر . وذهبت بعض
النبوءات إلى أبعد من هذا . فحددت مكان ظهوره - مكة وما حولها .

وعاش « ورقة » بقية عمره ينتظر على شوق يوم الظهور . ويمني نفسه
بصحبة الرسول الذي أجست نبوءات العارفين على قرب مجيئه . لذلك ومن
نفسه على الاستقرار بمكة في انتظار الرسول ..

وهكذا لم تكذب « خديجة » تقدّم نبأ زوجها عليه السلام . قائلة له :
يا ابن عم ! اسرع من ابن أخيك . حتى نلجته استراحة العميقة . وأقبل على
الرسول يتسقى إليه في أنهار عظيم .

ولا يكاد الرسول يُنبئ خديجة حتى يتهلل « ورقة » وينشئ بشراً ويعانق
الرسول ويقول له :

وجهه في السماء ، معتصراً ماقيه بدموع الحب والرجاء ، هاتفاً ضارعاً من أعماق
صوته المدوّي ، علّ روح القدس يَمُنّ عليه بعوْدٍ قريب .

لكن روح القدس لا يملك من أمره شيئاً .. وفيما بعد سيخبر الرسول
بهذه الحقيقة قائلاً له :

(وما تَسْزَلْ إِلَّا بأمر رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين
ذلك وما كان ربُّكَ نَسِيّاً) .

وظلّ يعاود قنن الجبال راجياً أن يراه .

وعلى الرغم من احتدام أشواقه ، وتوقد لهفته ، وتوجّسه الرهيب ، من أن
يكون الله قد أهمل أمره وقتلاه .. على الرغم من ذلك كله ، فإن ذلك كله لم
يذهب به إلى حد الرغبة في تحرير نفسه من هذا القلق بالتخلص من الحياة
— كما تزعم بعض الأقاويل .

إن كل عناصر الموقف ترفض وتدحض هذه المقولة .

فليس محمد بشخصيته الراسخة وشمائله الشامخة ، من يصنع ذلك أو
يفكر فيه .

ثم ان الأشواق حين تتفجّر على النحو الذي عاناه الرسول ، يكون من
شأنها أن تمنح الأمل والرجاء ، لا القنوط واليأس .

أما اختياره المرتفعات ليناجي فوقها نفسه ، ويتحسّن أملكه ، فلأنها دائماً
أصلح مواطن التأمل ، والتماس السكينة ، وتوقّع الإلهام .

★ ★ ★

ألا ما أجلكما من حكمة — تلك التي أرادت أن يَفْتُر الوحي عنه
إلى حين ..

فإلى جانب كونها فرصة تستوعب فيها الروح شحنة النور التي تلقتها في أول
لقاء مع جبريل .

وإلى جانب كونها مجالا لتجميع كل قوى الشخصية وحشد طاقاتها لتقوى
على الصحبة الطويلة للوحي .. تلك التي ستدوم ثلاثة وعشرين عاماً كاملة .
وإلى جانب كونها تمكينا لعلاقته المقبلة مع الوحي عن طريق تحريك أعماقه
بالشوق الوثيق والحميم .

وإلى جانب ما قد تومىء إليه من منحه حق الاختيار ، إن شاء أن يتقدم
حاملا من أعباء الرسالة ما يطاق وما لا يطاق . وإن شاء فليتأخر ، قبل أن
يرتبط مع الوحي بعهد وميثاق ..

نقول : إلى جانب هذا الذي يمكن أن نلتمس فيه بعض الحكمة في انقطاع
الوحي عن الرسول إلى حين .. فقد كان في وسعه خلال تلك الفترة أيضاً . أن
يعيش في نور الآيات الخمس التي لقنه الوحي إياها في الغار .

هذه الآيات التي تطل كلماتها المعدودة على موكب زاخر من المعاني والدلالات .
هذه الآيات التي لم تستهل حديثها معه عن القرشي ، ولا عن العربي ..
بل عن الإنسان :

« عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » .

وكانها تشير إلى التخوم البعيدة والفسحة لرسالته .. فهو — عليه الصلاة
والسلام — لن يكون لقريش وحدها ، ولا للعرب وحدهم ، بل للناس كافة
وللبشر أجمعين .

كذلك سيكون في وسعه أن يروض نفسه على الكثير من الصبر والاحتساب
وتجريد يقينه من كل علاقات الحياة والناس .. هذه الأمور الكبرى التي
سيذكره القرآن بها كثيراً فيما بعد قائلاً له :

(فاصبر لحكم ربك ، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو
مكظوم) .

(واصبر لحكم ربك ، ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) .
(ولولا أن ثبَّتْنَاكَ ، لقد كِدَّتْ تَرْتَدُّنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلاً) .

★ ★ ★

أجل .. إن مع الرسول الآن ، وخلال فترة انقطاع الوحي عنه أعظم فرص امتلاك الصبر والاحتمال والتجريد .

وكأنما أراد الوحي بانقطاعه عنه أن يتيح له هذه الفرصة في ذروة تعبيراتها ومسلكتها .

فالذين هامت قلوبهم بحب الله ونذّر حياتهم له سبحانه ، قد يطيقون الصبر معه ، أي مع ما يتوسلون به لمرضاته من عبادات بالليل والنهار .
وقد يطيقون الصبر في سبيله ، بما يحتملون من أذى واضطهاد .

لكن الأمر الذي يجاوز طاقتهم حقاً ، هو الصبر عنه !!
ومن ثم لا نجد نبياً ولا ولياً ولا قديساً يزلزله في أهوال الحياة كلها شيء ، إلا أن يسلب نعمة حب الله له ، وجهه لله .

فالصبر عن الله أمر فوق طاقة كل قديس بل وكل نبي .. فكيف إذا عانى هذا الموقف الرهيب رجل جسه مع الله وحي سبّعه وأحسّه . وراه ؟
كيف إذا غناه رجل أرسل الله إليه وحيّاً وسفيراً يباركه باسمه ويلفه تحيته ورضوانه ثم إذا هو فجأة ينقطع عنه دون أن يعطى وعداً بقاء ؟؟

هنا الثمرة التي لا تتكرر ؛ لكي تحلّ في روح الرسول وشخصيته أقصى ما عرف البشر وما لم يعرفوا من قوى الصبر والاحتساب والتجريد .

فأما الصبر والاحتساب ، فما هو ذا يرى في لحظة من الزمان - الشمس ملء يمينه . والقمر ملء يساره .. ثم فجأة لا يراها .. ولا يرى إلا فراغاً وحيرة ..
وليس أمامه سوى الصبر حتى تعود النوبة اليتيمة . إذا كان مقدراً لها أن تعود . ولكي يتبر على مثل هذه التجربة ويحتسبها . فإن عليه أن يُمارس نوعاً من الصبر لم تعرفه الدنيا من قبل !!

وأما التجريد .. تجريد يقينه بربه من كل العلاقات . حتى تلك التي تكون ماثوبة لليقين وانعكاساً له .. فما هو ذا يفكر بما لا يخطر على قلب بشر من

الناسكين والعابدين - وحي من الله يزوره ويقرئه آياته ، ويقول له : أنت رسول الله . وأنا جبريل ... ثم يمضي كأنه لم يجرى ، وكأن لم يكن . بل وينقطع وقتاً طويلاً دون بادرة عودة

أهناك فرصة أجود من هذه وأبلغ ليجرد الرسول يقينه من كل علاقة ويحرره بصورة مطلقة لرب العالمين ، ولذات اليقين ؟؟

أجل ، إن انقطاع الوحي يعني هذا ... ولكأنه يقول للرسول : ليأت الوحي ، أو لا يأتي ..

ليذهب عنك إلى حين ... أو فليذهب عنك إلى الأبد ... ذلك أمر ، لله مردّه ومرجعه .. أما أنت فلتبقي مكانك من العبادة والشك ... ولتبقى يقينك في دائرة تبتله وتجرده ... ولتبقى روحك حيث هي سابعة في فلك العبودية الخالصة ..

وبكلمة واحدة ... ابق مكانك ، ولا تترد من الله سوى الله !!

★ ★ ★

ولقد اجتاز الرسول التجربة بنجاح عظيم ، باذلاً أقصى ما يملك البشر من طاقة - معانياً من مقاومة القلق . ومن دعم قوى الاحتمال والصبر في نفسه ما لا يقدر عليه سوى أولي العزم من المرسلين ..

وبعد حين سيجيئه الوحي في صلصلة فرح عظيم ، مستأنفاً معه الرحلة المباركة ، تالياً عليه قول ربه العلي الكبير :

(بسم الله الرحمن الرحيم .

ن - والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن
لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ...)

لقد نجح « محمد » وفاز فوزاً عظيماً .

نجح رسول الله ، وجاء الوحي يتوجه بأكرم وأشرف وأطهر تاج ...

(وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم) •

هل نستطيع أن نتصور بهجة العيد وجلال العيد الذي أقامته السماء
لصفيّتها ورسولها ، حيث يتلقى فيه بعد طول قلق وتساؤل واصطبار نداء الله
العظيم أن : ها أنذا معك من جديد ومعك دائماً ، يا صاحب الخلق العظيم...؟؟!!

★ ★ ★

هنيئاً لك ، أبا القاسم ، ما أُعْطيت وأوليت ... وهنيئاً لأمتك بك •
والآن ، فمع وحي الله وسفيره .. لن ثقلّ وجهك بعد اليوم باحثاً عنه...
فهو معك بإذن ربه ، يتنزّل على قلبك بالنور والفرقان • فغداً يتلو عليك :
(يا أيها المزمل .. قم الليل إلا قليلاً • نصّفه ، أو انقُصْ
منه قليلاً ، أو زدْ عليه ، ورتّل القرآن ترتيلاً) •

وبعد غد ، يأتيك بإعلان البعثة والرسالة والتكليف :

(يا أيها المدثر ، قم ، فأنذر ...) •

ثم تتوالى روحاته وغدواته ، بين السماء والأرض .. بين الله ورسوله •

لسوف يصحبك ثلاثاً وعشرين سنة •

وسوف لا تفتقد أبداً مدد ربك ، ولا صحبة خليلك .. وستتمّ النعمة

لك .. عليك يا أبا القاسم ...

ولسوف يعطيك ربك فترضى ...

★ ★ ★

يَوْمُ الطَّائِفِ

(واصْبِرْ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ)

...لم يدعه الوحي يلتقط أنفاسه حين عاد إلى داره يرتجف على إثر لقاء من تلك اللقاءات التي تجددت بعد فترة الانقطاع ، فلحق به سريعاً ، يدعو أن ينهض من تحت غطائه :

(يا أيها المدثر ، قم ، فأنذر) .

ونهض من فوره .. فما عاد هناك تساؤل حول المهمة العظمى التي اختير لها ، والتي من أجلها جاءه الوحي أول أمس ، وأمس ، واليوم ..
(قم فأنذر ، وربك فكبر) .

هو إذن رسول الله وخاتم النبيين ..

هو الرسول الذي تنبأ به الأنبياء ، وتحدثت عنه الكتب ، وانتظره الزمان .
فلينهض إذن على بركة ربه مبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً منيراً .

ولقد نهض قائماً .. ووجهه لله وجهه وقلبه حنيفاً مسلماً ..

وراح يدعو الله على بصيرة ، ومعه ذلك الرصيد الباهر والنادر من الخلق والفضيلة وعظمة الشخصية واستقامتها .

« يا معشر قريش .

أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم ،

أكنتم مصدقني ؟؟

صاحوا جميعاً بكلمات واحدة :

نعم فما جربنا عليك كذباً قط .
إذن ، فأنا رسول الله إليكم » .

وحدث وُجُوم وهجوم ..

أما الوجوم فقد احتوى الأكثرية في تيهه . وأما الهجوم فقد تولى كِبْرَهُ
أبو لهب في سلف وجهالة ..!!
ومن تلك اللحظة المجيدة بدأت قافلة الإسلام سيرها . تنمو أعداد رجالها
وجنودها في أناة وبطء . ولكن في أصالة ورسوخ .
ويأخذ مكان الصدارة فيها « خديجة » و « علي » و « أبو بكر »
و « زيد بن حارثة » .

ثم يسارع إليها « عثمان بن عفّان » و « سعد بن أبي وقاص » و « الزبير
ابن العوّام » و « طلحة بن عبيد الله » و « عبد الرحمن بن عوف » و « بلال »
و « خبّاب » و « ابن مسعود » و « عمار » و « ياسر » و « سمية » و « سعيد بن
زيد » و « فاطمة بنت الخطاب » و « مصعب بن عمير » .

ويُنَادِي الهُدَى رُؤُودَهُ ، فيسارعون إليه مُعَانِقِينَ مصايرهم الشهيدة
والمجيدة تحت راية الله . وبين يدي رسوله .
وينفتح باب دار الأرقم ليستقبل هذه الثلثة المباركة المستخفية من كيد
الضلال .

وتلصح قريش بذكائها ما سيكون لهذه الدار المتواضعة المستخفية من خطر
عليهم وعلى ما يعبدون .
وتتقيح كبريائها ، فتلهث وراء النور تتحداه في سُعار وشراسة .
ويصسد المؤمنون على قلتهم . فيغطي حسودهم وثباتهم قريشاً بهوانٍ
ما عرفت مثله هواناً .

ويصيها الخبال ، فتذهب إلى « أبي طالب » تعرض عليه أن يُقايضها على
ابن أخيه بأي فتى يختاره من فتیان قُرَيْشِ البُسُلِ المغاوير ، ويدرك « أبو طالب »

ما أصابهم من جنون ، فيجيبهم في سخريه منهم ورثاء لهم :
« أتعطوني ولدكم أرييه وأغذوه وأسلمكم ولدي ، لتقتلوه » ؟

ويقف العمّ ، والزوجة .. أبو طالب ، وخديجة إلى جانب الرسول بكل
ما لهما من جاه واقتدار .

وتفقد الوثنية صوابها ، فتتأدى إلى حلف وبيل تقاطع به بني هاشم
جسيعاً ، وتعزلهم عن الحياة والجماعة في وحشية مبهطة .

وتوغل في صَبِّ العذاب على المؤمنين لاتفرّق بين الوجهاء منهم والفقراء ،
وإن كان للفقراء من ذلك النصيب الأوفى .

ولكن هناك .. في وجه العاصفة وأمام زئيرها الرهيب كان يقف « رسول
الله » باسماً ، مطمئناً .. ينفذ بطمأنينته وتهكّله عن كاهله وعن كواهل أهله
وأصحابه كل ما تقذف به قريش من أذى وضّر وعذاب .

كانت بسمته الواثقة المستبشرة تملأ أفئدة الحافّين حوله سلاماً وغبطة
وأمناً ..

وكانت إشارة عذبة ترسلها سبّابته إلى الأمام ، كافية لأن تملأ قلوب أصحابه
بجسارة ترفعهم فوق مستوى كل ما عرفت الدنيا من هول وخطر .

ذلك أنهم كانوا يعرفون ما تقوله هذه الإشارة ، ويؤمنون به أرشد إيمان
— لقد كانت تقول لهم :

— لا يأس .. واصبروا .. ففداً النصر .. وبعد غد ، الجنة . ويصبر
المؤمنون . ويصابرون ..

ولكن العزيز عليه عنتهم ، الرؤوف الرحيم بهم — عليه أفضل الصلاة
وأزكى السلام — لا يطيق عذابهم وإن أطاق عذابه ، فيأمرهم بالهجرة إلى الحبشة
راضياً أن يبقى وحده هدف قريش التي استسلمت لنداء أحقادها استسلام المجانين .
وذات عام ..

وهو عام جدير بالوصف الذي يحمله ، إذ ثعبت بعام « الحزن » فقد
الرسول عمه الحبيب « أبا طالب » وزوجته الوفية « خديجة » .

فقد العم الرجل ، الذي زاد عنه وضحي في سبيله كما يذود وكما يضحي
أفذاذ الرجال .

وفقد الزوجة التي أعطت من إيمانها وحنانها وجاهها أجزل عطاء ..
والآن ، يخلو الجو لقريش أكثر من ذي قبل ، فتلاحق المصطفى المختار
بسفاهاتها الشرسة .

وهي لا تخجل من اقتراف الإهانات الصغيرة الهابطة ضد هذا الذي كانت
تشمّ عبر فضائله ، وتعامله رغم حداثة سنه كما لو كان أميرها وسيدها !! ..

ها هي ذي تغري به من سفهائها من يلقون عليه التراب والروث .
وتنحني ابنته العظيمة « فاطمة » فوق رداءه باكية تميّط عنه الأذى وتفسله .
وفي صبر المصطفين الأخيار يجفف دمعها بكفّ الحانية ، ويقول لها :
« لا تحزني يا بُنيّة ، فإن الله مانع أباك » !! ..

لم يزايله اليقين لحظة أن الله مانعه وحافظه وراعيه .. ومن ثمّ أسلم لعذابهم
واضطهادهم جسده .. أما روجه ، فهيمات للء الأرض بأساً وحقداً وقوة وبغياً
أن ينال منه مَنالاً .

وهكذا — شأنه في هذا شأن أولي العزم من الرسل — لم يقاوم اضطهادهم
بالصبر فحسب .. بل وبالمزيد من العمل ، وبالمضي قدماً على نفس الطريق الذي
ملأه رسداً ، وحراباً ، وهولاً !! ..

وذاث يوم راح يلتبس لدعوته مؤمنين جدداً ، وفي نفس الوقت يسبح
نفسه المرهقة ساعات من الراحة والأمل بإبعادها عن جو الاضطهاد القاتل الذي
تصبّه عليه قريش وحيداً ...

وشد رحاله إلى الطائف ..

وكان يوماً عجباً ..!!!

★ ★ ★

إن مزايا ذلك اليوم الفريد ودلالاته تستبين من وقائعه وأحداثه ، فسوت
أبي طالب ، أوغلت قريش في ركوب أحقادها ، وفي ملاحقتها الرسول بالأذى
والفشر ..

ولقد صور - عليه السلام - هذه الحقيقة بقوله :

« ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب » .

هنالك بدا له أن يرحل إلى الطائف ، يبلغ ثقيفاً كلمة الله ، ويستنصر بهم
حين يسلمون على قريش وجنونها ..

إنه يرفض اليأس ويدحضه بالعمل والمثابرة .. وفي نور يقينه بالمهمة التي
اصطفاه الله لأدائها راح في حلقة الأحداث يرى طريقه ويصر غايته .

وحملة المبادئ الكبيرة ليسوا شجعاناً في أعمالهم وحسب ، بل هم كذلك
شجعان في آمالهم وأحلامهم . لا سيما إذا كانوا من المرسلين .

وهكذا نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يتخطى بآماله وبأحلامه كل
عوائق القنوط ودوافع اليأس .

فهو إذ يرى أهله وعشيرته وأعرف الناس بصدقه وأمانته ونبل شمائله
واستقامة نهجه .. حين يراهم يكذبونه ويحاربونه ، لا يستسلم لمنطق اليأس
الذي يقول : إذا كان هذا صنيع الأقربين والذين يعرفون .. فكيف إذن يكون
صنيع الآخرين ؟

لم يستسلم لهذا المنطق رغم إغرائه ، بل امتدت آماله وأحلامه إلى الآفاق
البعيدة التي لا تبشر بخير ولا بعتاء .
أجل .. إنه رسول ، عليه البلاغ .

(إنما أنت مُنذِرٌ ، ولكل قوم هاد) .

وهكذا ، سافر إلى الطائف .. وهناك بدأ بثلاثة من سادتها وأشرافها راجياً
أن يصيروا - إذا هداهم الله لدينه - قدوة تجري ثقيف وراءها .

وكان هؤلاء الثلاثة إخوة وأشقاء ، أبناء عمرو بن عسير . أقبل عليهم
رسول الله يدعوهم إلى الهدى ، ويحدثهم عن الإيمان ، ويشهرهم بشوبة الله
ورضوانه إذا هم ناصروه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه . لكنه فوجئ
بقلوب أقسى من الصخر . لم يكتف أصحابها بجحود ما يسمعون ، بل جاوزوا
الجحود إلى السخرية ، وتحريض السفهاء من أهلهم وعبيدهم على توجيه
الإساءات المؤلمة إلى شخصه الكريم .

لقد تخلى سادة ثقيف هؤلاء عن أبسط مظاهر الخلق العربي - إكرام
الضيف الغريب !! .. !!

لقد كان جوابهم لدعوة الرسول إياهم أن قالوا : « ألم يجد الله غيرك
يرسله » ؟؟؟ ثم نادوا سفهاءهم وعبيدهم ليشيعوا الرسول بالسباب والسخريات
والحجارة يقذفون بها أكرم الخلق وإمام الهداة !!! .. !!

ولم يفجعه الموقف على ما فيه من نذالة وسفالة ، بقدر ما توجَّسَ من خيفة
الشماتة ، ومرارة التشفي حين يبلغ قريشاً هذا الذي لقيه في الطائف من ثقيف .
ومضى .. تلاحقه مظاهرة السفهاء صاخبة نابحة ، حتى وجد بستاناً فأوى
إليه ، وراح يجفف الدم الذي يسيل من عقبه اللتين أدْمَتَهُمَا حجارة السفهاء .
وأخذه على نفسه الحنان ، فتندَّت بالدمع عيناه !! .. إنه منذ وُلد حتى
يومه هذا ، أي طوال ثمان وأربعين عاماً وهو يعيش بين الناس في مهرجان حافل
بالحب ، والحفاوة والاحترام .. ثم ها هو ذا اليوم ، يلقي الذي يلقاه .

ولكن ، أي بأس إذا كان هذا وأضعافه معه في سبيل الله ؟؟؟

أي شرف عظيم أن يناله الضر لأنه يرفع في الأرض راية الحق والهدى والخير .. ؟
وأي شيء يجعل الحياة عظيمة ، سوى ألم عظيم ؟؟؟

هنالك أسند ظهره إلى إحدى شجيرات البستان ، وبسط كفيه إلى السماء
مناجياً ربه وضارعاً إليه :

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقِلَّةَ حيلتي ، وهواني على
الناس ،

يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من
تَكِلْنِي .. إلى بعيد يتجهَّمُنِي ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟
إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي .. !! ولكن عافيتك أوسع لي ..
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات : وصلح عليه أمر
الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك ، أو يحل عليّ سخطك .
لك العُتْبَى حتى ترضى .

ولا حول ولا قوة إلا بك » !! ..

إنها معزوفة جليلة ، لروح جليل .

إنها ابتهالات رسول أوّاب قدرَ الله حقَّ قدره : وأسلم وجهه وقلبه
وكله لمشيئته ورضاه .

« إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي » .

ولكن ... وحتى لا تشي هذه الكلمات بشيء من الزهو بالقوة والخيلاء
بالقدرة والصمود والاحتسّال . يشفعها على الفور بكلمات تجرد حوله من
حواله . وقوته من قوته .. وتعلن عبوديته المطلقة لربه . وحاجته المطلقة
لحول الله وقوته ..

« .. ولكن عافيتك أوسع لي » !!!

أيّ سَكينة نفس .. وأي طمأنينة روح — وأي ذكاء قلب .. في ذلك
الموقف الذي يسلا النفس كرباً ويأساً وبؤساً ؟؟؟!!

« لك العُتْبَى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » !!

★ ★ ★

ولكن ، لماذا يا ترى تركته المقادير يواجه هذا الموقف البالغ الصعوبة والخرج ..؟

إنه لا ألم أمضٍ للنفوس الكبيرة ولا أشقٍ عليها من الإهانات الصغيرة .
إن النفوس الكبيرة تحتل الآلام الكبيرة مها يكن عنثها وضرها في
طمأنينة وشموخ .

أما الإهانات الصغيرة التي تجرح كرامتها ووقارها ، فكثيراً ما تكون فوق
طاقتها واحتمالها ..

وإثناً إذ نقرأ ابتهاال الرسول الذي مرّ بنا من قريب لنكاد نحسّ مذاق
المرارة وطعمها في قوله:
« وهَوَانِي عَلَى النَّاسِ » ...

فلماذا ترك الرسول لهذه المحنة القاسية ..؟

إنه درس يوم الطائف العظيم ..

إنه الدرس الذي يعلم الحياة ويعلم الأحياء أن آلام ذوي المبادئ الصادقة
وتضحياتهم ليست الطريق إلى سيادة هذه المبادئ وحسب ...

بل هي من صميم تلك المبادئ وجوهرها .

هي جزء من ذاتها وتكوينها — فلا حقيقة بغير ألم وتضحية ..

ولا فضيلة بغير ألم وتضحية ...

ووفق الطراز الذي تكون منه الرسالة ، ويكون منه صاحبها وحاملها —

تكون الآلام وتكون التضحيات نوعاً وكمّاً ..

من أجل هذا ، كان الوحي يعني ما يقول حين نادى الرسول ليلقي عنه
دثاره وقال له : (ولربك فاصبر) .

إنهما كلمتان اثنتان .. يبد أن لهما رهبة تنذر بجسامة التضحية التي
سيكون عليه أن يبذلها ويحتمل كل ظروفها .

وفيما بعده • وعلى طول طريق الرسالة سيظل الوحي يذكره بهذه الوصاة :
(فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل) •

أجل° - أولوا العزم • فالأمر يتطلب صبراً فوق كل المستويات المألوفة
للناس !!

والألم الذي يجابه أولي العزم من المرسلين لا يحمل تعويضاً ولا عزاء في
كل حين •• أي أنه لن يكون دائماً من تلك الآلام التي تطرحها عداوة الأعداء
والأكفاء ، وفي مستوى لا يهين كبرياء الروح وإن أرهاق الجسد بالعذاب •••
لا ، لن يكون كذلك دائماً ، بل سيجيء أحياناً خلواً حتى من هذا العزاء •
سيجيء في صورة إهانات صغيرة وشاملة ، تتسلل في إخراج الألسنة وحك
الأنوف • وقذف الشتائم والسخريات ، وتحريض السفهاء والعلماء والمجانين
يحبسون بالحجارة ، ويحشون التراب ويهللون ويصخبون ويعربدون !!!

★ ★ ★

لم يكن ذلك الذي لقيه الرسول في الطائف عقاباً له ولا لفتت نظر لخطأ
اجترحه • فهو - عليه السلام - لم يخرج من مكة إلى ثقيف إلا استمراراً لعملية
التبليغ والندارة التي أمر بها •

فتركه يعاني هذا الموقف إذن، لم يكن إلا درساً من دروس النبوة ومشهداً
من مشاهد القدوة التي تترك للأجيال عبّر القرون ذخراً ونهجاً وهداها ••
إنه درس لكل من سيقدر له أن يحصل راية الحق والهدى والإيمان ،
كي يبذل بذل السّماح كل ما يملك عزمه الوثيق من تضحيات ، وأن يحتل في
صبر وشجاعة كل ما يطرح عليه من أوصاب وآلام •
هو درس لهؤلاء جميعاً •

وهو عزاء صادق لهم عن كل ما يلقون من جحود وسخرية وهوان •
وهو نذير لهم بأن ما ينصون به من عظمة الشخصية وعظمة العقيدة لن

يجعلهم بمنجاة من الإهانات السافلة التي تغطي النفس وتغيظ الروح...!!!

★ ★ ★

جلس الرسول — كما ذكرنا — يشكو إلى ربه ضعف قوته وقلّة حيلته وهوانه على الناس ، ويكشف آماد ثباته العظيم بقوله :

« إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي » .

كما يكشف عن حقيقة عبوديته لله واعتماده عليه بقوله :

« ولكنّ عافيتك أوسع لي » .

ويصره من بعيد صاحبا البستان ، فيدعوان خادماً لهما ويأمرانه أن يحمل إلى الرسول طبقاً فيه قطف كبير من عنب .

ويذهب الغلام ، واسمه « عدّاس » وكان نصرانياً ، حاملاً طبق العنب إلى رسول الله ، واضعاً إياه بين يديه .

ويغمره الرسول بضياء من ابتسامته الشاكرة . ثم يسطر يمينه نحو قطف العنب قائلاً : (بسم الله) .

باسم الله ...؟؟

لقد أثارت هذه « البسلة » دهشة الغلام وعجبه . وعلى النور دار بينه وبين الرسول هذا الحوار .

قال عدّاس : هذا والله كلام لا يقوله أهل هذه البلاد .

وقال الرسول : فمن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟

أجاب عدّاس : أنا نصراني . من أهل نينوى .

قال الرسول : من بلد الرجل الصالح : يونس بن متى ؟؟؟

قال عدّاس : وما علمك بيونس بن متى ؟

قال الرسول : إنه أخي . كان نبياً ، وأنا نبي مثله .

تقول الرواية التاريخية التي تروي لنا هذه الواقعة :

« فَاكْبَءْ عَدَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ رَأْسَهُ وَيُدِيهِ، وَقَدَمِيهِ » !!..

وأراد القدر الحكيم أن يجعل من هذا المشهد الفريد درساً آخر مجيداً من دروس يوم الطائف ، مقدماً النموذج البشري الذي سيقع عليه اختيار السماء ليحمل رايتهما في الأرض .

لقد أراد الرسول حين نزل الطائف أن يوفر على نفسه أحقاد أشrafه وعليته حين يرونه لا يبدأ بهم ومعهم الزيارة والحديث .. أراد أن يشعرهم بأهميتهم له ولدعوته ، فنزل أول ما نزل بيت من بيوت الزعامة في ثقيف ، فما كان جواب أهل هذا البيت إلا حطة ونذالة .

وحين احتسب بالبستان من غوغائية المهرجين الذين سُلطوا عليه لم يحرك صاحب البستان « عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة » ساكناً من أجل الاستماع له ، وتفهم أمره . وهما أيضاً أصحاب جاه وزعامة في قريش والطائف معاً .

وفجأة .. ومن ركام هذا الضلال الساخر يخرج القدر خبأه العظيم غلاماً فقيراً أجيراً ، ليس له جاه ، ولا ثراء ، ولا منصب . يقرأ وجه الرسول في لحظة . ثم يستيقن صدقه ، ويعطيه كل قلبه وبقينه وجه وإيمانه في اللحظة التالية ..!!

وهكذا أجاد القدر التوقيت، كما أجاد الاختيار، كما أجاد صنع الإرهاص .. ففي نفس اللحظة التي كانت الأرض تقدم له فيها أقصى ما معها . من برٍّ مثلاً في قطف عنب ، كانت السماء تقدم إليه أولى نفحاتها مثله في هذا الروح الذي يهتز إيماناً وحباً وعظمة ..!!

وفي نفس الدقائق التي أعرض عنه فيها المستعلون في الأرض ، وأغروا به سفهاءهم ، قدّم القدر في شخص « عدّاس » صورة البسطاء الكادحين الذين سيكون منهم جنده وحزبه ورعيته .

أجل .. لقد كان ظهور « عدّاس » في تلك اللحظة إرهاصاً بالمفاجآت الباهرة التي ستكتب تاريخ الإسلام ورسوله ، وتتضمن انتصارها العظيم .

كان ظهوره في تلك اللحظة إرهاباً بنوع البشر الذين يدّخرهم الغيب
لنصرة هذا الدين وهذا الرسول ، من البسطاء الشرفاء الذين لا تقع عليهم الأعين
في زحام الحياة .

كذلك كان ظهوره إرهاباً بالمودّة والنصرة اللتين سيظهر بهما الإسلام
من النصارى أتباع المسيح .

(.. ذلك بأنّ منهم قسّيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون) .
(وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
مما عرفوا من الحق ، يقولون ربّنا آمناً ، فاكثبنا مع
الشاهدين) .

* * *

وغادر الرسول الطائف راجعاً إلى مكة ، بعد أن استغرقت رحلته السريعة
هذه بضعة أيام تغيرت قريش خلالها ، وكأنها شهور وأعوام .

لقد وجدهم الرسول حين عاد إليهم يتميزون غيظاً ، ويشتعلون حقداً ..
ورأى أنيابهم تصطك وتتهيا للاقتراس .

ولكنه كان قد حدّق درس الطائف ؛ فمن ظلام اليأس الدامس ، ينبعث
أمل .. ومن تحت وطأة الضلال والإفك تنهض أرواح خيرة تعاق الحق والنور ..
وكان قد اتخذ من محنة الطائف مزيّة .. أليس قد خرج إلى هناك ليدعو
أهل ثقيف إلى الله ، فجابهته الوثنية بغدرها ومكرها ، آملة أن تفتّ في عَصده ،
وتقتل باليأس عزمه ؟

إذن فليكن تحدّيه لها ماثلاً في نفس الصورة وذات الوسيلة .. الخروج
إلى القبائل ، وملاقة الغرباء الذين لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وعرض الإسلام
عليهم في تفانٍ ومثابرة .

وكانت مواسم الحج خير فرصة لتحقيق ما يريد .
وسوف يلقاها جميعاً قبيلة بعد قبيلة .. هاتفاً بينهم وفيهم :

« .. إني رسول الله إليكم .. »
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون
من دونه من هذه الأنداد .
وأن تؤمنوا بي ، وتصدّقوا بي ، وتمنعوني حتى أبلغ عن الله
ما بعثني به .

وسوف ترفض القبائل وتهرب من النور .. وحتى الذين سيعرفون منهم
أنه الحق ، سيدخلون مع الرسول في مساومات يرفضها من فوره ، كما حدث
مع بني عامر بن صعصعة .. لم يكد الرسول يدعوهم إلى الإسلام حتى نهض
واحد من شيوخهم ، توسّم في النبي الصدق والنبوة ، وصاح في قبيلته
بكلماته هذه :

« والله . لو أخذت هذا الرجل من قريش لأكلت به العرب » .

ثم قال للرسول عليه السلام :

« أرايت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ،
أ يكون لنا الأمر من بعدك ؟ » .

فأجابهُ الرسول :

« الأمر لله ، يضعه حيث يشاء » .

إنه دين لا صفقة ...

وحتى في ساعات وحدته هذه وعشرته هذه ، يرفض أن يعطي قبيلة كبيرة
ك هذه مجرد أمنية دنيوية يكسب بها نصرتهم وحمايتهم ، لأن القضية قضية الله ،
وهي أجلّ من أن تتحول الى صفقة وموضوع مساومة ..

ويمضي للقاء القبائل في كل موسم حج ، وكل تجمّع لهم خلال أسواقهم
المشهورة وأعيادهم العاشدة ، يدعو .. ويحارب ، حتى يأتي يوم موعود
يجتمع الله فيه بمن اختارهم سبحانه ليكونوا أنصاره الأبرار ..

يَوْمُ الْعَقَبَةِ

(هو الذي أيّدك بنصره ، وبالمؤمنين :) .

.. وأخيراً ؛ اقرب الوعد الحق . وأوشكت سنوات مكة أن يطوى كتابها ، ليبدأ في المدينة عهد جديد .

وهنا نلتقي بأهمية « يوم العقبة » ومزيته الكبرى .. فهو اليوم الذي يشير إلى نهاية عهد وبداية عهد آخر : نهاية عهد الاضطهاد والتعذيب والمطاردة من جانب قريش ، والانكسار والاحتساب والصبر من المؤمنين .. وبداية عهد :
(آذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ، بَأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) ...

أجل .. كان يومُ العقبة ذاك ، يومَ الإسلام العظيم .. فلولاه ما كانت الهجرة إلى المدينة ، ولولاه ما كانت سنوات المدينة العشر التي غزا النبي خلالها غزواته الموفقة الظافرة ، وأرسى خلالها الأسس الوثقى لعالم الإسلام والمسلمين !!
فيوم العقبة كان الفَجْرُ الصادق لعصر القوة والغلبة والعزة التي أفاءها الله على رسوله ودينه والمؤمنين .

وهو يوم امتلا بتخطيط وإنجاز أكثر مواقف الإسلام حزمًا وحسماً ..
وذكاء ومضاء .. ومخاطرة وتوفيقاً ..

★ ★ ★

ولقد شهدت « العقبة » أياماً ثلاثة في أعوام ثلاثة .. كذلك شهدت يبعثين في عامين متتاليين ..

ونحن هنا نختص بالحديث يوم العقبة الأخير . وهو الثالث بالنسبة للأيام

التي التقى فيها الرسول بطلائع أهل المدينة .. والثاني بالنسبة لليومين اللذين شهدا البيعة التي تمت بين الرسول وطلائع الأنصار ، أي اليوم المعروف في كتب السيرة بـ « بيعة العقبة الثانية » .

وطبيعي أن اللقاءات الثلاثة التي شهدتها العقبة بين الرسول والأنصار إنما تشكل في فحواها الأخير لقاءً واحداً، ويوماً واحداً، رغم ما بينها من مسافة زمنية . من أجل هذا ، فإن الحديث عن أي منها ، يتضمن تلقائياً الحديث عنها جميعاً .

* * *

بدأ ذلك اللقاء العظيم في السنة العاشرة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام عام (٦٢٠) للميلاد ..

وكان الرسول عليه السلام قد واصل عرّض نفسه على قبائل العرب ، وأعطى مواسم الحج أهمية وعناية ، فتمّ قبائل من كل أطراف الجزيرة يستطيع أن يلتقي بها ويلفها كلمات ربه .

وفي موسم الحج ، في العام العاشر من بعثته التقى بنفر من حجاج المدينة جلس إليهم وسألهم عن موطنهم ؟ فأجابوه أنهم من المدينة ، ومن الخزرج إحدى أكبر قبيلتين تقطنان المدينة وتسودانها .

قال لهم عليه السلام : « أفلا تجلسون أكلّمكم » ؟؟

واستجابوا لرغبته ، فدعاهم إلى الله ، وحدثهم عن الدين الحق وأودع صدورهم قسماً من النور الذي معه .

ويشاء الله الذي لا تدرك حكمته ، ولا تغلب مشيئته ، أن يكون اليهود الذين سيصيرون فيما بعد ألدّ أعداء الرسول ودينه .. يشاء الله أن يسطنح منهم السبب والحافز وراء إقبال أهل المدينة على الإسلام ودخولهم فيه أفواجا .

ذلك أنهم - أي يهود المدينة - كانوا في صراع دائم ضد الخزرج والأوس ، وضد الخزرج بصفة خاصة .. وكان هؤلاء وثنيين يعبدون الأصنام ، بينما اليهود أهل كتاب وأتباع رسول .

ولقد كانوا كلما احتدم النزاع بينهم وبين الآخرين توعدهم بظهور نبي قَرُب أوانه ، تبشرهم التوراة بقدومه .. قائلين : إنه حين يظهر سيكونون من أتباعه وأنصاره ، ولسوف يقاتلون تحت رايته الخزرج والأوس جميعاً حتى يُخضعوهم أو يُبيدوهم !! ..

ولقد بدأ الرسول حديثه إلى هؤلاء نفر من الخزرج بسؤال يتألق نوراً وإلهاماً .

لقد سألهم : « أَمِنْ مَوَالِي يَهُودٍ أَنتُمْ » ؟؟ ..

وهكذا ، وبهذا السؤال وضع المؤشّر تجاه الموجة المطلوبة ، فأتت أثرها الحاسم العجيب .

لقد بلغهم الرسول دعوة الله في إيجاز ويُسْرٍ ، وأعطاهم الفرصة ليفكروا ويتدبروا ..

وفيما هم يتشاورون ، ذكرهم سؤال الرسول بما كان اليهود يتوعدهونهم به دوماً ، فقال أحدهم :

« يا قوم .. والله إنه للنَّبِيِّ الذي توعَّدتُّنا به يهود . فلا يَسْبِقَنَّكُمْ إليه » .

وعادوا إلى النبي ، يخبرونه أنهم قد تقبَّلوا أحسن قبول ما عرض عليهم من هدى ونور ، وقالوا له :

« إِنَّا تَرَكْنَا قَوْمَنَا ، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مِثْلُ الذي بَيْنَهُمْ » .

وحين نرجع إليهم سندعوهم إلى أمرِك ، ونعرض عليهم الذي

أجبتك إليه من هذا الدين •
 فإن يجمعهم الله بك ، فلا رجل أعزّ منك » •
 ولم يتم بينهم وبين الرسول بيعة •• لقد أعلنوا إيمانهم وتصديقهم ووعدوا
 بإبلاغ مَنْ وراءهم من الأهل والعشيرة •
 وعادوا إلى بلادهم مباركين ••
 كانوا ستة رجال •• ما أجمل أن تُشرّف وتُزين هذه الصفحات
 بأسمائهم الميمونة •
 إنهم : أسعد بن زُرارة ، وعوف بن الحارث بن رفاعه ، ورافع بن مالك بن
 العجلان ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وعقبة بن عامر بن زيد ، وجابر بن عبد الله •
 وإثنا إذ نذكرهم برضوان الله وبركاته ، لنذكر فيهم ومعهم إخوانهم الذين
 سيأتون على أثرهم ويدخلون في دين الله أفواجا •

★ ★ ★

عاد الرجال الستة إلى المدينة ، وكان اسمها « يَثْرِب » ، فحدثوا قومهم
 بما رأوا من نور الرسول ، وبما سمعوه من حديثه الصادق المضيء •
 وفي موسم الحج من العام التالي ، جاء منهم إلى مكة اثنا عشر رجلا ،
 بينهم خمسة من الستة الذين شهدوا اللقاء الأول مع رسول الله •
 واجتمع بهم الرسول في نفس المكان ، وبايعهم « بيعة العقبة الأولى » ••
 وكانت كما يحدثنا عنها « عبادة بن الصامت » أحد المبايعين :
 كنتُ فيمن حضر العقبة الأولى •• وكنا اثني عشر رجلا ••
 فبايعنا رسول الله ﷺ على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرقة ،
 ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي بيهتان نفتريه بين أيدينا
 وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ••

وقال لنا الرسول :

« إن وفَّيْتُمْ ، فلكم الجنة .. »

وإن غَشَّيْتُمْ من ذلك شيئاً فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء
عَذَّب .. وإن شاء غَفَرَ .. »

وأحسن الرسول بنور بصيرته ، وبما سمع من مَبَايعِهِ أن رياح الإسلام
بالمدينة تجري رُخَاءً ، وأن المسلمين الجدد بحاجة إلى معلم وفقيه ، فاختار من
بين أصحابه « مصعب بن عمير » ^(١) فصحب وفد الأنصار إلى المدينة ، وهناك
فتح الله له وعلى يديه فتحاً عظيماً ..

وفي موسم الحج من العام التالي • كان « مصعب بن عمير » يدخل مكة
ومعه ثلاثة وسبعون رجلاً كلهم يشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ..
وامرأتان مباركتان دخلتا في الدين الجديد ، وجاءتا تسابقان الشوق إلى رؤية
الرسول الكريم •

هاتان السيدتان هما :

أم عمارة : نسيبة بنت كعب

أم منيع : أسماء بنت عمرو

وبمحضرهم إلى مكة ، وبلقائهم مع رسول الله ، كان يوم العقبة العظيم ..

* * *

كانت مكة تموج بوفود الحاجِّين إليها وإلى أصنامها .. ولم يكن أهلها
يدرون أن قریشاً تعيش آخر أيام صلفها وجبروتها وغرورها !!

وكان المسلمون الخمسة والسبعون القادمون من المدينة يقيمون في خيامهم
مع مواطنيهم من أهل المدينة الوثنيين الذين لم يتعرفوا للإسلام بعد •

وخلال أيام التشريق ، وبعد الفراغ من الحج اتصلوا في سرِّية كاملة

(١) راجع كتابنا « رجال حول الرسول » مصعب بن عمير - أول سفراء الإسلام •

محكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وواعدوه على اللقاء عند العقبة ذاتها،
التي شهدت من قبل لقاءين مباركين .

ولندع الصحابي المبارك « كعب بن مالك » يروي لنا هذه الفقرة من
النبا العظيم :

« .. فمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا .. »

حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله
ﷺ ، تسلك تسلك القطا مستخفين ، حتى اجتمعنا في
الشعب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من
نسائنا - نسيبة بنت كعب ، وأسماء بنت عمرو ..
فاجتمعنا في الشعب تنتظر رسول الله ﷺ حتى جاءنا ومعه عمه
العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه ، إلا أنه أحب
أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له .

فلما جلس - كان أول متكلم - العباس بن عبد المطلب ... » .

★ ★ ★

في هدأة الليل وسكوته .. وعلى حين غفلة من قریش المتربصة المتحفزة
تم أخطر وأعظم اجتماع في حياة الإسلام كله ، وفي حياة التاريخ الإنساني الذي
أثر الإسلام في تكوينه وأسهم في صنعه ..

وفي ذاك المؤتمر المجدود ، همس القدر في أذن المستقبل ، فإذا أبوابه
تفتحت على الرحاب مستقبلة كتاب الله ... !!!

وفي ذلك المؤتمر المجدود ، تألقت عبقرية القيادة والتنظيم لدى رسول الله
وعمه العباس .

لقد اصطحب الرسول عمه العباس لينتفع برجاحة عقله وذكاء فؤاده في هذا
الموطن الذي لم يكن أحد يعرف أبعاده الهائلة مثلما يعرفها رسول الله ..

وسواء كان العباس يومئذ مسلماً يخفي إسلامه - كما تقول بعض الروايات

التاريخية - أم لم يكن أسلم بعد .. فقد كان عظيم الحدب والعطف على الرسول وصحبه .

والآن ، وقد أطلع الرسول على هذا الاجتماع الممعن في السرية والتخفي ، والبعيدة آثاره وأخطاره ، فقد كان شهوده الاجتماع أمراً محتوماً .

ولقد بدأ هو الحديث فقال :

« يا معشر الخزرج ..

إن محمداً منا حيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ، فهو في عز ومنعة .

وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللتحق بكم ..

فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه وما نعوه ممن خالفه ، فأتهم وما تحملتم من ذلك ..

وإن كنتم ترون أنكم مشلسوه وخاذلوه بعد خروجه إليكم ، فمن الآن فدعوه » ..

ولم يكذ يتلقى منهم إجابة مطمئنة ، حتى شفعها بهذا السؤال الذكي الحصيف :

قال ونظراته الثاقبة تقرأ أفكارهم وملامح وجوههم :

« صفوا لي الحرب .. كيف تقاتلون عدوكم ؟! » .

إنه ^(١) يريد أن يطمئن لكفاءتهم في القتال ، بعد أن اطمأن لإخلاصهم في الإيمان .

وأثار السؤال كوامن الاعتداد في صدور الرجال ، فبادر أحد شيوخهم وهو عبد الله بن عمرو بن حرام بالجواب :

(١) راجع كتابنا : « رجال حول الرسول » .

« العباس بن عبد المطلب - ساقى الحرمين » .

قال :

« نحن والله أهل حرب ، غُذينا بها ، ومررتا عليها ، وورثناها عن آباءنا ، كابرأ عن كابر » •

ثم راح بعد هذه المقدمة الحارة التحمّسة المنفعلة ، يصف أسلوبهم في الحرب •

« نرمي بالنبل حتى تقنى •• ثم نطاعن بالرماح ، حتى تكسر •• ثم نمشي بالسيوف ، فنضارب بها ، حتى يموت الأعجل منا ، أو من عدونا » •

وشاعت الغبطة فوق مخايل العباس ، وقال :

« أتم أصحاب حرب إذن •• فهل فيكم دروع ؟! » •

قالوا :

« نعم •• لدينا دروع شاملة » •

ورأى العباس رضي الله عنه وعنهم أجمعين — أنه قد هيأ سبيل الحديث ليواصله رسول الله ، فيم وجهه صوب الرسول في صمت ، وحنى رأسه في إصغاء :

وتبسّم الرسول ، وعيناه الوادعتان توزعان ضياءهما وحنانهما على أصحاب العقبة المباركين •

وأوما إليهم ليتحدثوا •

ولكن أصواتهم تلاقى على هذه الكلمات :

« تكلّم يا رسول الله ! فخذ لربك ولنفسك ما أحببت •• » •

وانفرجت شفتاه على أصدق حديث •• وتدفّق النور من بين ثناياه ••

بدأ ، فتلا بعض ما أنزل عليه من القرآن العظيم •• ثم راح يحدثهم عن الله ، الواحد الذي لا شريك له ، وعن الإسلام ، الدين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد •

ثم قال مبياعاً :

« أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه (أهليكم) وأبناءكم » ..

وسارع « البراء بن معرور » فأخذ بيده الكريمة ، وقال :

« نعم ، والذي بعثك بالحق ... لنمنعك مما نمنع منه (أنفسنا) ..

فبايعنا يا رسول الله ... فنحن والله أبناء الحروب ، وأهل

الحلقة ورثناها كابراً عن كابر » ..

ونفض « أبو الهيثم بن التيهان » فقال :

« يا رسول الله !! إن بيننا وبين (اليهود) حبالاً ، وإنا قاطعوها ..

فهل عسيئت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله ، أن ترجع إلى

قومك وتدعنا !!؟؟ » .

فتهلك وجه الرسول بابتسامة مشرقة وشاكرة ، ثم قال :

« بل الدمّ الدمّ .. والهدمّ .. والهدمّ ...

أنا منكم ، وأتم مني .. أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم .. »

وعبارة « الدم الدم ، والهدم الهدم » تعني أن ذمتي ذمتكم ، وحرمتي

حرمتكم ، وعهدي وعهدكم سواء .

تعني : أن المحيا محياهم ، والممات مماتهم ..

ثم نهض « العباس بن عبادة الأنصاري » فقال موجهاً الحديث إلى

زملائه الأنصار :

« هل تدرون علام تباعون هذا الرجل ؟؟ ..

يا معشر الخزرج ..

إنكم تباعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . فإن كنتم

إذا أنهكت أموالكم ، وقتل أشرافكم أسلمتموه ، فمن الآن .

فوالله إن فعلتم لهو خزي الدنيا والآخرة ..

وإن كنتم وافون له رغم تهمة الأموال وقتل الأشراف ،
فخذوه .. فهو والله خير الدنيا والآخرة » .

فصاحوا جميعاً :

« إنا نأخذه ، على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » .

ثم نادى بعضهم :

« فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ »

وأجاب الصادق الأمين بكلمة واحدة :

« الجنة » !!...!!

وفجأة تحول المؤتمر المستخفي إلى مهرجان يدوي في جنباته هذا النداء :

« أبسط يدك يا رسول الله نبايعك » .

وتسابت الأيدي إلى يمينه المباركة تشدّ عليها في ميثاق عظيم، وحب حميم .

★ ★ ★

وتقدمت عبقرية التنظيم التي تتمتع بها شخصية الرسول الكريم تقدمت
لتكمل العمل المجيد .

لقد ألقى الرسول نظرة على هذه الطليعة المبشرة الواعدة ..

لقد كانوا في حساب العدد ثلاثة وسبعين رجلاً ، وسيدتين .. ولكنهم في
حساب القيمة طلع أمة عظمى تشكل الآن وتكون !!...!!

وحتى لو نظر إليهم بحساب العدد وحده ، فإن الرسول بفطنته وبمقدرته
لا يدع هذا الرّعي خارج دائرة النظام المحكم الفعّال .

هنالك قال لهم :

« أخرجوا إليّ اثني عشر نقيباً ، ليكونوا على قومهم بما فيهم » .

واختاروا اثني عشر نقيباً ، سيكونون مسؤولين ، لا عن بقية أصحابهم من
الخسة والسبعين فحسب .. بل وعن المؤمنين القادمين مع الأيام ممن سيفتح الله

صدورهم للإسلام عما قريب ..

وكانت حكمة بالغة ومقصودة من الرسول ، إذ فوض إليهم اختيار النقباء .
كما كانت حكمة بالغة ومقصودة أن جعلهم اثني عشر نقيباً حتى يوسّع دائرة النفوذ والمسؤولية ، وينفي عنها وطأة التفرّد والتركيز .

★ ★ ★

تمت البيعة .. وتم اختيار النقباء . وشهد الليل الهاديء الصامت ذلك المؤتمر الفريد المجيد .. ولم يبق إلا أن يعود المجتمعون إلى خيامهم ، متسللين كما جاءوا تسكّل القَطَا ، قبل أن يَشِيَّ بهم ضوء الفجر وتباشير الصباح .
وهكذا دعاهم الرسول للرجوع إلى رحالهم .. لكن وقدة الحساس للحق ، شقّ عليها أن تَرجىء يوم الفصل والصدام ، فصاح العباس بن عبادة الأنصاري قائلاً :

« والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيا فئنا » .

فقال الرسول في هدوء :

« لم نؤمّرْ بذلك ... ولكن ، ارجعوا إلى رحالكُم » .

إن ضبط النفس ، كان من أروع مزايا الرسول الكريم ، ولقد شهدنا وسنشهد تألق هذه المزية في كل المواقف التي تطلبتها فألفتها دائماً مهياة للعمل الحكيم العميم .

لقد عاد القوم إلى خيامهم قبل أن يرسل الفجر نوره الكاشف ، وطلّح النهار ، فإذا قریش تتهاوس بما كان ، وعلا الهمس حتى صار خيراً أمضاً أنفسهم وأزعج أمئتهم ، فخفّ بعض زعمائهم سراعاً إلى خيام الخزرجين .

« يا معشر الخزرج !!

إنه بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ..

وإنه ما من حيٍّ من العرب أبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا
وبينهم منكم » •

وفوجيء مشركو الخزرج بالنبا ، فراحوا يقسمون ما حدث من ذلك شيء •
ولقد صدقوا •• فهم أنفسهم لا علم لهم بما حدث بالأمس • لقد غادرهم
المؤمنون منهم بعد أن ناموا ، وعادوا إلى الخيام قبل أن يستيقظوا •• آخذين
مضاجعهم بينهم كأن لم يرحوها ••!!

وعاد زعماء قريش يجترّون الحيرة والشك ، ولكنهم واصلوا بحثهم حتى
تأكد لديهم النبا العظيم ، فطار صوابهم ، وخرجوا في أعقاب الحجيج الذين كانوا
قد بدأوا رحلة العودة إلى بلادهم بعد أن أدوا شعائر الحج ومَناسكه •

كان الركب قد أوْغَلَ في الطريق - فلم يدرك القرشيون منهم سوى اثنين
هما : سعد بن عبادة ، والمُنذر بن عسرو •• وكانا من النقباء الاثني عشر •

فأما المنذر ، فقد قاوم واستطاع الفرار منهم •• وعادوا إلى مكة بسعد بن
عبادة يضربونه ويعذبونه ، حتى اكتشفوا أنه من زعماء الخزرج ، وأنه طالما حسى
لهم قوافلهم العادية إلى الشام والراجلة منها ، فأطلقوا سراحه وتركوه يرحل
عنهم في سلام •

★ ★ ★

وهكذا تلقّت قريش أولى الضربات المربكة والموجعة •• وجئها إليها في
هدوء وصمت وقوة ، رسول الله الذي طالما اتخذوه هو وأصحابه هدفاً لأحقادهم
واضطهادهم •

لقد عاشت قريش اثني عشر عاماً توجه ضرباتها في تَشَفٍّ وغرور • واليوم
يجيء دورها لتلقّي ضربات القصاص العادل المشروع •
ها هو ذا بلد حافل يفتح ذراعيه ليكون وطناً آمناً للدين الجديد الذي
ضاقت به قريش وازْأَوَرَّت عنه في جمالة وعناد •

وغداً : يهاجر إلى هذا البلد الوكدود . المؤمنون من أهل مكة : ريثما يلحق
بهم بعد غد رسولهم الحبيب .

وهناك تتحرر حركتهم من كل قيد وللمدينة استراتيجية هامة : فهي
تمسك بناصية الطريق الذي تجتازه قوافل مكة التي تغدو بتجارها وتروح
بين مكة والشام .

ودارت الأرض بقريش وهي تدير خواطرها حول هذه المفاجأة التي
أذهلتها . والاحتمالات الخطيرة التي تفرعها .

وراحت تقاوم هجرة أصحاب الرسول . لكنها غلبت على أمرها . .
وأخيراً عقدت عزمها المخبول على اغتيال الرسول . . ولكن الله مُتِمَّ
نوره ولو كره الكافرون .

* * *

لقد أنجز الرسول يوم العقبة عملاً تنهى في البراعة ، والحنكة والسداد .
لقد قضى لقاء العقبة وبيعتهما ذلك السامر الطائش الذي ظلت قریش
تملؤه بطوال اثني عشر عاماً بسخرياتها العابثة من دين الله ورسوله . والمؤمنين .
والآن . . ومع بزوغ يوم العقبة في تاريخ الإسلام . فلن يكون لقریش
سامر ، وستموت بسكاتها المغرورة فوق شفتيها . . . !!

أجل . . لن تتلمس قریش بعد اليوم بعذاب ضحاياها . بل ستشغل بالخطر
الزاحف ، يحمل لقوى الشرك فيها مصارعها ومناياها . . !!

* * *

يَوْمُ حِمْرَةٍ

(وما أصابكم يوم التتقى الجمعان ، فبإذن الله)

ذاك يوم يصعب وصفه ..

يوم مشحون بكل ما هو مؤلم ، ومُعلّم ، ومُثير ..

ويوم « حمزة » هذا ، كما نسميه الآن ، هو المعروف في تاريخ الإسلام
بيوم « أحد » ..

وإنما ننته هنا بيوم « حمزة » لأن غزوة أحد ليست غرض حديثنا في
هذه الصفحات .. إنما غرض الحديث وموضوعه واقعة من أكثر وقائع هذه
الغزوة وذلك اليوم إثارة للوجدان التاريخي وأكثرها دلالة على شخصية
الرسول وطبيعة الرسالة .

هذه الواقعة المتمثلة في مصرع « حمزة » واستشهاده ، وفي الضراوة
البشعة التي تشفّت بها أحقاد قريش من جشانه ..
ثم في مشهد الرسول وهو يرى جثان عه الحبيب مبقور البطن مزق
الإهاب .

ثم ...

ولكن لا ، فلنعد للحديث من أوله ومبتكره .

لقد هاجر الرسول إلى المدينة ، وبين أهلها الأنصار المباركين استقر هو
وأصحابه ، متخذاً من المدينة عاصمة لدينه ولأُمَّته الجديدة .

لقد صار المؤمنون بعيدين من سياط قريش وعذابها ، لكن ذلك لم يكن
يعني أن المصاعب هادتهم ، فما أبعد هدنة المصاعب عن أصحاب المبادئ والرسالات .

لقد كانت أعظم مزايا الهجرة في أيامها الأولى أنها قدمت لهم وطناً يعبدون الله فيه دون أن يفتتوا عن دينهم بإرهاب أو بعذاب .

أمّا بعد هذا ، فقد كانت مشقات الحياة وسُنن التمحيص والابتلاء في انتظارهم لتجعل منهم قدوة خفاقة ، ووثيقة صادقة ، تحكي للأجيال عبْر الزمان : ماذا تعني معارك الحق . . ؟ وماذا تتطلب من جهد وشطّفٍ وتضحية وفداء . . ؟ !! لقد وجدوا المدينة حين قدموها تعاني من وباء الحمى ، فأصابهم منها البلاء والسقم والرهق ، فما تشاءموا ولا تطيئروا . . بل قاوموا وصابروا . . وما كادوا يستقرون بالمدينة حتى أخذ يهودها ومُنافِقوها يكيدون لهم ويسخرون منهم ويأتمرون بهم .

لقد شَنّوا على الدين الجديد الحق ، وعلى حملة رايته من المهاجرين والأنصار - والمهاجرين بصفة خاصة - حرب أعصاب سافلة وماكرة ، بيد أنهم كانوا عاجزين عن تصعيد حرب الأعصاب ومناورات التشكيك إلى حملات اضطهاد وتعذيب كما كان كفار قريش يصنعون . . وهكذا ، كان على الرسول أن يواجه في المدينة سيلاً لا يؤذن باقتهاء من مناورات أحبار اليهود وزعمائهم رغم ما أعطاهم من عهد وأعطوه من ميثاق . . وسيلاً من لغو المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام .

(يَخَادِعُونَ اللَّهَ ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ)

ووقف الوحي لهؤلاء ولأولئك بالمرصاد يكشف خباياهم ، ويفضح مكرهم ، ويشدّ يقين المؤمنين . . ويزيد الذين اهتدوا هُدًى .

وبين الحين والحين . كانت قريش ترسل بعض طلائعها يتشمّسون أخبار المدينة ، فكان الرسول يبعث إليهم ببعض السرايا ، تفضّ جمعهم وتردهم على أعقابهم .

حتى جاء يوم « بَدْر » . . والتقى الجمعان في معركة كبرى دارت الدائرة فيها على قريش .

لقد جاءت تحت إمرة زعمائها في ألف مقاتل ، كلهم مدرب ومسلح ،
تريد غزو المدينة والإجهاز على قوى النور والخير البازغة في أفقها الرحيب •

وخرج المسلمون بقيادة نبهم في ثلاثمائة وثلاثة عشر من الرجال ، ليس
لأكثرهم من الدربة ولا معهم من العتاد مثلما كان للقوة الغازية ومع هذا ،
استطاع الإيمان أن يفوز بعون الله ونصره .. الإيمان الذي ملا قلوب القلة
المؤمنة ، وهي تسمع نبئها يقول مناجياً ربه :

« اللهم هذه قريش ، قد أقبلت بخيلائها وفخرها ، تحادّك
وتكذب رسولك .. »

اللهم فنصركَ الذي وعدتني •

ثم وهي تراه يغادر خيمته متهللاً ، يقول :
(سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ ، وَيُوثَلِّثُونَ الدَّبْرَ) •

صال الإيمان صولته المباركة ، فترنح الكفر وهوى الباطل ، وولّت قريش
الأدبار مخلفة تحت تراب الأرض التي دار فوقها القتال جثث فريق من زعمائها
الذين أصّلوا المؤمنين المستضعفين عذابهم •

جاءت قريش إلى غزوة بدر يتقدم صفوفها الزاحفة — أبو جهل ، وعتبة ،
وشيبة ، والوليد بن عتبة ، وأمّية بن خلف .. وعادت أدراجها تاركة هؤلاء
جميعاً جثثاً تقبع في ردم القلب ، وتاركة معهم سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً •

عادت تعلق هزيمتها المنكرة .. وعادت أحقادها تستغويها من جديد ،
فقضت عامها كله تعد نفسها وبأسها لغزو المدينة والظفر بالإسلام والإجهاز
الكامل على الرسول وصحبه •

وفي نفس الموعد تقريباً ، خرجت بأسرها ، ومعها أفواج من بني كنانة وأهل
تهامة .. واصطحب أكثر المقاتلين نساءهم معهم ليتعشّن فيهم كل حفيظة
وضراوة وإصرار •

وكانت غزوة «أحُد» .. وكان يومها رهيب ..!!

★ ★ ★

انتظم الجيش القرشي ثلاثة آلاف ، يقود المشاة أبو سفيان • ويقود الفرسان خالد بن الوليد •

وخرج الرسول على رأس ألف من المسلمين • تناقص عددهم في منتصف الطريق إلى سبعمائة عندما عاد عبد الله بن أبيّ زعيم المنافقين - وكان قد أسلم نفاقاً بعد الانتصار العظيم الذي أحرزه المسلمون في غزوة بدر - عاد ومعه ثلاثمائة ، أغواهم فأطاعوه ..!!

أخذ جيش الشرك مواقعه .. وصَفَّ الرسول أنصاره المؤمنين جاعلاً ظهورهم إلى جبل أحُد ، واضعاً خسین من الرماة فوق إحدى الروابي العالية لبحرسوا ظهور المسلمين ، وليطردوا بنبالهم المشركين إذا هتثوا بمباغته المسلمين من وراء • حيث كانت بالجبل ثغرة عريضة يستطيع المشركون لو نفذوا منها أن يُلحقوا بالمسلمين أذى كثيراً •

وبدأ القتال واحتدم أوارؤه ، ودارت الدائرة على القرشيين • ولادت جموعهم بالفرار • وراح المسلمون يجمعون الغنائم التي تركها أعداؤهم ، ونسي الرماة أمر الرسول لهم ألاَّ ييارحوا موقعهم مهما تكن نتيجة القتال .. فهبطوا الوادي يشاركون إخوانهم بهجة النصر وجمع الغنائم والأسلاب •

وفجأة لوى قائد فرسان قريش يومئذ - خالد بن الوليد - عنان فرسه وتبعه مائتا فارس ، فنفذوا كالسهم من الفتحة التي بالجبل والتي كان الرماة يحرسون مدخلها •

باغت الفرسان المسلمين من ورائهم ، وأعطلوا فيهم الطعن والضرب ، ورأى المشاة الذين كانوا قد غادروا المعركة هارين .. رأوا ما أحدثه فرسانهم ، فعاد بهم قائدهم يومئذ - أبو سفيان - .. وهكذا وقع المسلمون بين حصار رهيب .. ودارت المعركة من جديد ، ولكنها كانت في جولتها هذه لحساب قريش التي

استغلت هذا التفوق المواتي أبشع استغلال .

★ ★ ★

أين كان « حمزة » في ذلك اليوم الرهيب؟؟

كان هناك وسط أصحابه ورفاقه ، يقاتل ويقاتلون في استبسال مروع وعجيب .

لقد قاتل المؤمنون جميعاً يوم أحد ، كما لم يقاتلوا من قبل ، ومن بعد !!
أبو دجانة .. ومصعب بن عمير .. وحنظلة بن أبي عامر .. وعاصم بن ثابت .. وعلي .. وأبو بكر .. وسعد .. ونسيبة بنت كعب .. وطلحة .. والزبير .. والحارث بن الصمة .. وجميع الذين وقفوا فوق أرض المعركة من أصحاب القرآن ومحمد .. قاتلوا قتالاً ، نكاد ونحن نقرأ أخباره ، نبصرهم ونبصر عنفوانهم ونسمع صياحهم وهتافهم !! وكان « حمزة بن عبد المطلب » مع هؤلاء الذين باعوا أرواحهم لله .. كان معهم يصول ويقاتل ، لا تخطئه العين أبداً ، فهو معروف بسيماه . وریش النعام يزين به صدره كعادته كلما خاض معركة و قتالاً .

كان يغيظه مشهد لواء قريش وهو يخفق في سماء المعركة . ومن ثم ركّز على حملته ، فكان ينفذ إليهم كالصقر ، ويرديهم قتيلاً إثر قتيل ..
رأى عثمان بن أبي طلحة يحمل ذلك اللواء وينشد شعر المباهاة والخيلاء ، فشق الصفوف إليه . وضربه بسيفه فأرداه ، وسقط لواء قريش تحت الأقدام .
ومرق « حمزة » كالسهم وسط الملحمة ، لا تنبو لسيفه ضربة ولا تتخلف المنايا عن عزمه .

ومرة أخرى يصير لواء قريش يرتفع ، فيشق الصفوف إلى حامله أرطاة بن عبد شرجيل ، فيرده قتيلاً ، ويتمرغ اللواء من جديد في التراب اللزج بدماء المشركين .

ويعود إلى قلب المعركة ليصيب المنايا بسيفه المطيع على أعداء الله ورسوله !!

ويبصر خلال لفتة سريعة ، مشركاً ينحني فوق راية قريش يريد أن يرفعها من الأرض لتخفق في يده من جديد ، فيكون أسرع إليه من أنفاسه المترددة في صدره .. وقبل أن يرفع الراية فوق ساريتها يكون سيف « حمزة » قد كومه بجوارها على الأرض الموحلة بالدماء .

حقاً إنه لكما وصفه الرسول « أسد الله وأسد رسوله » ..
إنه لييلي أصدق البلاء وأروع ، ويواجه بأس قريش بفؤاد ملؤه اليقين ، وإرادة يشحذها العزم ، وسيف لا يعرف الكلال .

* * *

ولكن قريشاً عندما كانت تجتر أحزانها وعارها يوم بدر .. ثم حين خرجت على بكرة أبيها إلى غزوة أحد ، كانت قد وضعت نصب تديرها وخطتها أن تظهر بائنين . وليكن بعد ذلك ما يكون .

أما الاثنان فهما : الرسول .. وعمه حمزة ..

بل ان احتمال يأسهم من الظفر بالرسول ، الذي يعرفون مدى حب أصحابه له وافتدائهم إياه ، جعلهم يركزون بتخطيطهم وتديرهم على الظفر بـ « حمزة » رضي الله عنه وأرضاه .

ولقد رسموا كل الخطة التي تمكنهم من رأسه وهم بمكة قبل أن يغادروها ، واسطنعوا لذلك واحداً من أمهر الرماة ، بل لعله يومذاك كان أبرع من يضرب بالحربة فيصيب على الفور مقتلاً .. ذلكم هو « وحشي » غلام جبير بن مطعم . كان عبداً رقيقاً من الحبشة ، فوعده بعتقه وتحريره إن هو قتل « حمزة » . وتقدمت هند زوجة أبي سفيان — وكانت قد فقدت في بدر أباه ، وأخاها ، وابنها .. تقدمت من « وحشي » تزغل عينيه بالذهب البراق الذي يحلي معصمها وجيدها .. حتى إذا رأت لعابه يسيل وعينه تنبهران لمجرد بريقه — فهو لا يطمع في امتلاك هبائه منه — ألهمت هند أمانيه وأوقدت نار طموحه إذ خللت بهذا الحلي الكثيف أصابعها فجلبجل ، وقالت لوحشي وعيناها على عينيه

تستل منهما إرادته ووعيه :

— « كل هذا لك ، إذا أنت قتلت حمزة » !! •

وخرج وحشي معهم إلى الخرب ، بعد أن أوصوه ألا دور له في المعركة
سوى « حمزة » •

وفي المعركة ، وعلى أرض القتال كان حمزة كما شهدنا من قبل يصلو
ويقاتل ويجندل بالمنايا الملاحقات أعداء الله وأعداء رسوله •• وتكسر قبل أن
تبلغه سيوف المشركين الذين كانوا يحاولون مستيتين أن يصيروه ولو بجرح
يقف نهمه •• أو كسر يثلم سيفه ••!!

ولكن كان هناك رجل فارع الطول يقبض على حربته المتحفزة ويتجنب
مهاوي السيوف التي يضرب بها المسلمون • وعيناه على « حمزة » تفوسان وراء
ووسط الطوفان المتلاحم وتطوفان — وكلما أفلتت منها مرآه توقل الرجل مكاناً
عالياً ليتابع بعينه المتلصصتين فريسته وصيده •

يقول واصفاً لحظات من ذلك المشهد :

« ••• ووالله إني لأنظر إلى حمزة ، ينطلق في عرض الناس ،
مثل الجمل الأورق ، يهتد الناس هدأ ، ما يبقى على شيء ،
فتقدمني إليه سباع بن عبد العزى ، فصاح به (حمزة) هلم
إليّ يابن مقطعة البظور •• وضربه ضربة ، فما أخطأ رأسه •
عندئذ هزرت حربتي ، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، ف وقعت
في ثنته — بما تحت صرته — حتى خرجت من بين رجله فأقبل
نحوي فغلب على أمره ووقع • وأمهله حتى مات ، فجئت
وأخذت حربتي ، ثم تنحيت عن القتال •• فما كان لي بعده حاجة ••• »

★ • ★

ومضت المعركة إلى نهايتها المقدورة — سيوف تهوي ورماح تقذف ••
وصرعى يسقطون •• لا يعرف من سقط ومن بقي ، حتى استنفد اليوم الرهيب

جولتين .. الجولة الأولى التي شهدت انتصار المسلمين ، والجولة الثانية التي غشيتهم فيها محنة تتحدى كل احتساب .

أجل ، كانت محنة قاسية .. بيد أنها لم تكن هزيمة : فما هُزم الرسول في حياته أبداً .

لقد وعده الله بنصره دوماً .. ولقد صدق وعده دوماً . والذي حدث في « أحد » لم يكن شيئاً نقيض النصر .. لم يكن هزيمة أبداً بأي معيار من معايير الحروب منذ عرفت الأرض الحروب حتى أيامنا هذه ..

ويُسعدني أن أعزّو هذا الرأي لصاحبه ، شاهداً أنني فرحت به ، واعتقدته ، ورأيت فيه تصويماً وثيقاً للفكرة المغلوطة السائدة ، والتي تصوّر ما حدث يوم أحد على أنه هزيمة .. نجهد قرائحنا في البحث عن تفسير وتبرير ينفيان عن الإسلام عارها .

أما صاحب هذا الرأي السديد ، فهو (مولاي محمد علي) العلامة الهندي ، يعرضه في كتابه « حياة محمد ورسالة » ^(١) ولأنقل نصّ كلماته :
« .. إن حالهم — يعني المشركين — لم تكن بأحسن من حال المسلمين .

إنهم لم يجرؤوا على متابعة الحرب حتى النهاية خشية أن يفضي ذلك إلى هلاكهم .

وهكذا انقلبوا عائدین مسرعين إلى مكة ، مجتازين عدّة أميال في يوم واحد .

وفي طريق عودتهم تساءلوا عما إذا كان من حقهم أن يزعموا أنهم رجعوا ظافرين ؟! ..

إنهم لم يكونوا يحملون أية غنيمة من غنائم النصر يعرضونها على أنظار شعبهم .

(١) نقله إلى العربية الأستاذ منير بعلبكي ، ونشرته دار العلم للملايين ، بيروت .

ولم يكن لديهم أسير حرب واحد ..

أفيُعدّ هذا نصراً ؟؟ ..

وكان الجيش الإسلامي لا يزال مسيطراً على ميدان القتال ..
وكان المشركون قد عجزوا عن احتلال المدينة رغم أنها تركت
بغير دفاع ..

أفيكون هذا نصراً للشركين ؟؟ ..

ولقد تعقّب المسلمون عدوهم في اليوم التالي نفسه حتى موضع
« حنراء الأسد » على مسافة ثمانية أميال من المدينة ولكن أبا
سفيان الذي اعتبر الحصافة خير عناصر الشجاعة نكص وهو
وجيشه على أعقابهم وولّو هارين حين بلغتهم أنباء المطاردة
الإسلامية ..

إنه لم يَسْأَ ينمّ عن جهل بالوقائع التاريخية أن يستتج المرء أن
المسلمين هُزِموا في معركة أحد ..
صحيح أنهم مثنوا بخسائر باهظة ، ولكن صحيح أيضاً وبالقدر
نفسه أن قریشاً أكرهت على العودة خائبة .

وهل تقع في التاريخ على حادثة انتصار واحدة ثبتت فيها العدو
المغلوب أقدامه في الميدان ، بينما انقلب الجيش المنتصر عائداً إلى
وطنه ، ليس معه أسير واحد .. بل ويؤكّي الأدبار من لدن
سماعه نبأ مطاردة المسلمين له ؟؟؟!! « .

★ ★ ★

لم يشهد المسلمون إذن تحت قيادة نبهم الكريمة هزيمة أبداً ..
ولم يكن الذي حدث في أحد رغم فداحته ليشكل هزيمة بأي معيار من
معايير الحروب .

فكما يقول « مولاي محمد علي » — لم يكن هناك أسير واحد وقع في

أيدي المشركين .. ولم يحتلوا من أرض الإسلام شبراً واحداً .. ولم يحصلوا معهم أيّاً من غنائم الحرب .. وكذلك لم يفرضوا أي شرط على المسلمين ولم يغيروا من واقع حياتهم شيئاً .. بل ووجدوا أنفسهم بعد النصر المزعوم بساعات يغذّون السير هارين أمام مطاردة المسلمين الذين ظن المشركون أنهم أوقعوا بهم الهزيمة والغلب ..

كان الذي حدث إذن محنة لا غير ، استرد المؤمنون بعدها رباطة جأشهم ، وتوقّد عزمهم ، وأخذوا منها الدرس الذي شاء الله لهم أن يتعلموه ويحذّروه .

* * *

ولننعدّ لنبأ « حمزة » أسد الله وأسد رسوله (١) .

لقد انتهت المعركة في جولتها الثانية .. وقف الرسول بين أصحابه يتيهاً لمعرفة الضحايا والمستشهدين .

كانت متاعب اليوم وأهواله قد أصابت الرسول بإعياء شديد . وكان قد أصيب عليه السلام فكسرت رباعيته ، وشجّ في وجهه ، وكلمت شفتاه . لكن ذلك كله كان هيناً ومحتماً - قبل أن تبدأ قوائم الشهداء تتلى عليه . ثم قبل أن يأخذ طريقه إلى حيث صُرع عمه حمزة ليرى أبشع جريمة ترسم على جسده الكريم وحشيتها ..!!

كان الرسول قد أرسل بعض أصحابه يجوسون خلال أرض المعركة ليحصوا له الشهداء ويعرفوهم .

وجاءه الصحابة بالأنباء .. وراح كلما سمع اسماً من أحبائه وأصفيائه يحتسب عند الله أجرهم ومصابه فيهم - مصعب بن عمير .. سعد بن الربيع .. أنس بن النضر .. أبو سفيان بن الحارث .. حنظلة بن أبي عامر .. عبد الله بن جبير أمير الرماة الخمسين والذي ظل مكانه فوق الجبل حين هبط الرماة إلى الوادي يجمعون غنائم النصر في الجولة الأولى .. عمرو بن قيس وابنه قيس بن

(١) راجع المزيد عن شخصية « حمزة » وعظمة شاملكه في كتابنا : (رجال حول الرسول) .

عمرو .. أوس بن ثابت .. عبد الله بن عمرو بن حرام .. عمرو بن الجموح ..
وعشرات من إخوانهم — مهاجرين وأنصاراً ، ضَمَّخُوا (يوم أحد) بدمائهم
الزاكية ، وجادوا بأرواحهم في سبيل الله ، وفازوا برضوانه وجناته ..

ورغب الرسول أن يراهم في مصارعهم ومضاجعهم ، فسار متحاملًا على
بعض أصحابه ، عابراً بين الجثث المبتوثة ملقياً عليها سلام الله ورحمته ، مودعاً
إياها بدعوات باكيات !!

لكنه بدأ يتقرز ويجزع عندما أبصر بعضهم وقد مُزقت أجسادهم ومثل بهم ..
ثرى ماذا سيكون جزعه عندما تبلغ به خطواته الوئيدة المجهدة مضجع
عنه الحبيب «حمزة» فيرى بطنه مبقوراً .. وكبدته منزوعة .. وأمعاءه مبعثرة ..!!!
عليك صلاة الله وسلامه يا خير من حملت الأرض — ويا أبرء من حملت
الأرض ..

عليك وعلى عمك الشهيد المجيد صلاة الله وسلامه .
وعليك وعلى آلك وأصحابك صلاة الله وسلامه وبركاته .

★ ★ ★

كانت قريش قد جُنَّ جنونها حين أدركت أنها لم تحرز أي نصر ..
فالرسول لا يزال حياً مُعافى ..

وأصحابه لا يزالون حوله أحياء صامدين ..
والمدينة ، لا تزال شامخة ، لم يقتربوا من مشارفها .
وأيديهم فارغة من كل ثمرات النصر .. فلا غنائم ، ولا أسرى .
إن كل الذي صنعوه بحملتهم التي حشدوا لها كل قواهم وأموالهم لم
يزد عن مجزرة .

إن كل الذي فعلوه وهم ثلاثة آلاف ، أمام سبعمائة لا غير ، لم يزد عن
قتلهم خمسة وستين من المسلمين .

فلتكن إذن « مجزرة » فوق مستوى ما ألف الناس والتاريخ من مجازر ،
حتى لو اقتضى ذلك منهم أن يلغوا كل رُشدٍ لهم ، وأن يتخلَّوْا عن أبسط
مبادئ الشرف والرجولة عند العرب بل وعند الأعراب .

وهكذا راحوا يقتربون جريمة المثلَّة ، وهي جريمة منكرة حتى بمعايير
الجاهلية نفسها !!..!!

وطبيعي أن يكون البطل الماجد « حنزة بن عبد المطلب » صاحب الحظ
الأوفى من جريمة قريش التكرأ !!..!!

★ ★ ★

وهكذا رآه الرسول حين رآه ..

مَزَّقُوا جسده .. بَقَرُوا بطنه .. انتزعت هند زوجة أبي سفيان كبده
وراحت تلوكها في شاة .. وانتزعت أمعاءه وجعلت من بعضها قلادة طوقت به
عنقه .. وجدَعَتْ أنفه وأذنيه !!..!!

ومهما يكن حلم الرسول واستسلامه لأمر ربه ، فقد كان بحاجة إلى ملء
الأرض طاقة كي يستطيع أن يحتمل المشهد الذي تتصدع من هوله الجبال !!..

لقد كظم غيظه .. ولكن إلى متى ؟ كم من الدقائق ، بل من الثواني
يستطيع بشر مهما أوتي من القداسة أن يكظم غيظه أمام مشهد كهذا ؟!!..!!

ولقد أسبل جفنيه في أسى ومضض .. ولكن آكان إسبال الجفنين قادراً
على إلغاء الحقيقة الصارخة والمشهد المزلزل ..

لك الله ، يا رسول الله ..

لك الله ، يا نور الحياة وشرّفها .. يا خير الخلق ، يا خاتم المرسلين !!..!!

★ ★ ★

وقف الرسول يُغالب في نفسه وقَعَ المشهد وأساه ، ثم قال وعيناه على
جشان عه الحبيب :

« لَنْ أَصَابَ بِمِثْلِكَ أَبَدًا .. وَمَا وَقَفْتُ مَوْقِعًا قَطُّ أَغِيظُ إِلَى
مِنْ مَوْقِعِي هَذَا » ..

ثم توالى على خاطره حشد الذكريات .. فحمزة لم يكن عم الرسول
فحسب .. بل هو كذلك تربية .. قضيا معاً طفولتهما وشبابهما ، ثم هو كذلك
أخوه من الرضاعة ..

توالى الذكريات كلها على خاطر الرسول ، ومرت أمام مخيلته في موكب
طويل .. لم تغب منها ذكرى واحدة .. لكأنما جاءت تودع صاحبها ، وتقديم
للرسول العزاء ..!!

تذكر روعة يأسه .. وجلال أمسه ..!!

وكأنما ساءل نفسه ، أو ساءلته الذكريات .. أحزمة مَنْ يُصنع به هذا ؟؟
تثرى أيّ عزاء يُقدم للجسد الممزق وأي تعويض ؟؟
وقال الرسول — وعيناه تلتفان جسد عه بإسأهما العميق ، والكلمات
تخرج من تحت أضراسه مغيظة منذرة :
« لولا أن تحزن صفة — أخت حمزة وعمه الرسول — ولولا أن
يكون سئة من بعدي ، لتركته حتى يكون في بطون السباع
وحواصل الطير ..!! » ..

أجل .. فما في الأرض مكان يتسع لوقدة النار الذي يهتف به الجسد
التمزق الممدوح ..

أما في بطون السباع ، فلعلها المكان المناسب لرفات الأسد ..

ثم تابع الرسول قوله فقال :

« ولئن أظهرني الله على قريش ، في موطن من المواطن لأمثلن
بثلاثين رجلاً منهم » ..

فصاح أصحابه :

« والله ، لئن أظفرتنا الله بهم من الدهر ، لنُثَلِّلن بهم مثلةً لم

يسئلهما أحد من العرب » •

وهنا يستكمل « يوم حمزة » جماله وجلاله ، وتتبدى حكمة الله في كل

ما حدث خلال اليوم للرسول وأصحابه !!••

فلا يكاد الرسول والمسلمون يفرغون من إلقاء وعيدهم هذا ، حتى يتنزل

الوحي من فوره :

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ •• إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَىٰ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ •

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ •• وَلَنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ •

وَاصْبِرْ ، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَكُ فِي

ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ •

إِنْ أَفْضَىٰ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ••) •

وَإِنَّ الْقَدَرَ تَرَكَ الْأُمُورَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَجْرِي لِمَصَائِرِهَا الَّتِي انْتَهَتْ إِلَيْهَا

لِحُكْمَةِ الْغَلَةِ •

وها هو ذا يجعل من جسد الشهيد بكل ما أصابه من مثلة وتشويه موضوع

درس اليوم العظيم ، ولتكن أشلاؤه المتتورة والمزقة وسائل إيضاح !!••

انظروا •• أيها المؤمنون •• يا من تتقون هنا حول رسولكم ويا من

ستجيئون عبر الأجيال إلى آخر الزمان ••

هذا هو حمزة •• عم الرسول ••

أكان الله عاجزاً عن استبقاء حياته ؟؟••

وهذا هو جسده الممزق ••

أكان الله عاجزاً عن حمايته من التمزيق والتشويه ؟؟

أبدأ ..

فلماذا إذن حدث هذا الذي يهزكم ويزلزلكم ؟؟

إن رسول الله هنا ليعلمكم ..

ومنه ومن أهل بيته الأبرار يختار القدر نماذج الثقيف والقُدوة .
وما دام الحق بحاجة إلى توضيحات تحميه وتفتديه ، فإن التضحية إذن
هي شرف الإنسان وشرف الحياة .

وما دامت التضحية شرفاً ، فيجب أن يصرف النظر عن الشكل الذي يفرضه
عليها الاضطهاد والبنى (١) .

وسواء على البطل أن يستشهد وجسده سليم ، أو يقضي وجسده ممزق .
كل ذلك ، وأكثر من ذلك يغطيه شرف التضحية ويحوّل أساء إلى مجد ..
وفواجهه إلى بطولات !!

وانظروا .. أيها المؤمنون .

هذا رسولكم يغلبه غيظ الحليم ، فيتوعد المجرمين بأن يمثل بثلاثين من
قتلاهم حين يظفر بهم غداً ، أو بعد غد ..

فهل تركه الله يردد وعيده ؟؟

أبدأ ..

لقد سمع الله قوله .. وفي مثل ملح البصر كان الوحي يقول له : لا ..
عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ..

(وَلَكِنَّ صَبَرْتُمْ لَهَوَّ خَيْرَ لِلصَّابِرِينَ)

★ ★ ★

تالله ، ما أروع الدرس وأبهاء ..

(١) راجع كتابنا : أبناء الرسول في كربلاء ، الفصل السابع (الحصاد والدرس) .

فحتى في موطن القتال والحرب، يستهل الله كلامه إلى رسوله بقوله سبحانه :
(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)

وفي موطن القتال والحرب ، لا يقول الله لرسوله : وقاتلهم بالتي هي أحسن .
بل يقول سبحانه :

(وجادلهم بالتي هي أحسن) .

مؤكداً بهذا طبيعة دوره وجوهر رسالته .. إنها النبوة تنقل إلى الناس
هدى الله بالكلمة الطيبة المقنعة .. وليست الحرب تفرض نفسها بالسيف والرمح .
وإذا كان الرسول قد اضطر للحرب ، فلأن أعداءه وأعداء دينه صنعوا
الظروف التي جعلت الحرب ضرورة .
وباتتهاء الضرورة واختفاء ظروفها يعود النبي لجوهر دوره ووظيفته
ورسالته (١) .

★ ★ ★

هنا يتجلى صواب اختيارنا هذا العنوان « يوم حزة » عنواناً على « يوم
أحد » بأجمعه ..

فمصرع حمزة ، والدروس التي أفادها مصرعه كانت مركز الثقل في
أحداث اليوم كلها .

كل ما حدث دون مصرعه والتشيل به وبإخوانه البررة كان يمكن أن يأخذ
مكانه بين ما هو محتمل ومألوف .

فقریش كما سبق لم تحرز نصراً .. والمسلمون كما سبق لم تنزل بهم هزيمة .
لقد استشهد منهم خمسة وستون .. وقتل من قریش اثنان وعشرون ..
أي أن كل حظ قریش من المعركة التي أعدت لها عاماً بأكمله ورصدت لها كل
قواها وبأسنها — كان ثلاثة وأربعين قتيلاً من المسلمين .

(١) راجع كتابنا « كما تحدث القرآن » .

ومجرد هذا الرقم من الضحايا أو حتى ضيعته أو أضعافه ، لا يشكل نصراً
للضارب ولا هزيمة للمضروب ..

فما الذي جعل من يوم أحد معلماً على الأسى في عصر الوحي بأجمعه ..
وما الذي أعطاه بين غزوات ذلك العصر وأيامه طابعاً مميزاً وأهمية فريدة ..
إنه إذا استثنينا ما وقع للرسول من إصابات ، لم تحدث له قط ولم يتمكن
من مثلها أعداؤه أبداً إلا في هذا اليوم ..

أقول : إذا استثنينا هذا الذي حدث للرسول ، لم يبق هناك ما يرمز ليوم
أحد بنبض قوي مثل مصرع حمزة وما أفاءه من تجارب ودروس .
لقد قال الله لنبيه يومئذ :

(لئن صبرتم لهو خير للصابرين)

ولقد صبر الرسول مفوضاً لله أمره ومصيره ..

فماذا حدث ؟؟

ماذا حدث مما يمكن أن يكون مثوبة لصبره في هذا اليوم بالذات .

ومما يمكن أن يكون تعويضاً مباشراً عن حمزة ورفاقه الشهداء ؟؟

حدث شيء عجيب ..

فخالد بن الوليد قائد الفرسان يوم أحد — والذي تسبب في الكارثة كلها
وحوّل نصر المسلمين إلى محنة حين باغتهم بفرسانه من الورا ..

« خالد » هذا بكل عبقرية وجبروته ، قدّمته الأقدار هدية مباركة للرسول
والإسلام وللمسلمين !!

فبعد غزوة أحد بعامين اثنين ، كان « خالد بن الوليد » يأخذ مكانه بين
الذين قاتلهم بالأمس مؤمناً أوّاباً ، وجندياً مطيعاً .

أجل .. كان عبقرى الحرب وعملاتها يجلس عند قدمي رسول الله ﷺ
يتعجباً وولاء وإخلاصاً .

ولنتصور الآن : لو أن الرسول والمسلمين ظفروا في موقفهم المغيظ « يوم حمزة » بخالد بن الوليد ، وقتلوه ومثلوا به ، فمن ذا الذي كانت عبقريته ستهيل عرش كسرى وقيصر ؟؟

من الذي كانت جنوده ستمضي كالقدر ، زاحفة صوب العالم القديم ، رافعة فوق أنقاضه راية القرآن والإسلام ؟؟

من ذا الذي كانت تدخره الأقدار لكل ما تم على يد « خالد » من فتوح ومعجزات ؟؟

أو لم يقل الله لرسوله يومها : (ولئن صبرتم ، لهو خير للصابرين) ؟؟
ولقد صبر ...

وها هو ذا الخير يأتيه في موكب عريض .. فبعد إسلام خالد وعمرو بن العاص ، تتوالى انتصارات الإسلام .. فاليهود تخيب كل مساعيهم ضد الدين القويم ، ويجلون عن المدينة وما حولها .. وغداً ، تفتح مكة ، وتستسلم قريش بأسرها ، ويسارع أبو سفيان قائد جيش الشرك في غزوة أحد وسواها .. يسارع إلى خيمة الرسول نادماً يعلن إسلامه .. وبعد غد تدخل الجزيرة كلها في دين الله أفواجا ، ويتم الله نوره !!!

كل هذا المستقبل الباهر العظيم ، تلقى الرسول والمسلمون بثراء في نفس ذلك اليوم الذي غشيتهم فيه الفجيعة والأحزان .

ذلك اليوم الذي ناداهم الله فيه وصدورهم تتحرق غيظاً ونقمة . قائلًا لهم : (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) .

فحنوا جباههم لدعوة الله ، واحتسبوا لديه زعيمهم الجليل حمزة واحتسبوا لديه رفاقهم الأبرار شهداء اليوم الرهيب .

أجل .. لقد تفضى الرسول عن خاطره فكرة الثأر في نفس اللحظة واحتسب عمه الحبيب بكل ما أصابه عند الله .. حتى حين رأى بعض نساء الأنصار يبكين

حمزة ويذكر أن مناقبه ثناء منهم أن ذلك يثلج صدر الرسول ، نهان وأمره
بصمت جميل .

بل وحتى حين رأى عمته (صفية) مقبلة نحو جدث أخيها الشهيد ، خشي
أن يغلبها الحزن والفجعة فتصرف بطريقة تنقص ثواب الاحتساب .
هنالك طلب من ابنها (الزبير بن العوام) أن يلقاها ويرجع بها حتى لا ترى
ما أصاب أخاها .

ووقف الرسول عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام . . وقف ملتقياً
سمعه لحديث الزبير وأمه صفية ، فسمعه يقول لها :
« إن رسول الله يأمر أن ترجعي » .

وسمعها تجيبه :

« ولم أرجع وقد بلغني أنه مثل بأخي . . ؟؟
وذلك في الله ، فما أرضانا بقضائه ، لأحسن ولأصبرن إن شاء الله . »
وكانت هذه الكلمات عزاء جميلاً أبهج صدر الرسول فنادى الزبير :
« جَلَّ سَيْلُهَا يَا زَبِير » .

وجاءت ، فسكمت على أخيها وصلت عليه واستغفرت له ومضت في سلام .

★ ★ ★

ودفن « حمزة » بعد أن صلى عليه الرسول مرة واحدة . . ثم مرات
كثيرة بعدد الشهداء الذين كانوا يوضعون بجوار « حمزة » فيصلي عليهم
الرسول شهيداً بعد شهيد .

وثوى البطل العظيم بين رفاقه العظام .

وعاد الرسول وصحبه إلى المدينة ليستأنفوا تبعاتهم الجليلة ، وليواصلوا
أعباءهم المتجددة في مسيرة الإسلام .

يَوْمُ الْحَدِيثِ

(فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا...)
فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

أيّ يومٍ مثيرٍ .. وأيّ يومٍ مبشّرٍ .. وأيّ يومٍ باهرٍ القسّات رائعٍ
الدلالة ، كان هذا اليوم ...؟؟؟!

إنّه ليكاد يكون نسيج وحده في الكشف عن جوهر الرسول وجوهر
الرسالة وجوهر المؤمنين .

فلا نكاد نعرف يوماً وضع إيمان الصحابة موضع الامتحان الشاق
والشاق ، كهذا اليوم ..

ولا نكاد نعرف يوماً جلّى حقيقة الرسول كآبٍ للسلام والمرحمة ، وجلّى
حقيقة الإسلام كأطيب مثاخ للسلام والمعدلة كهذا اليوم ..

كذلك ، فإن المسافة التي لا منتهى لها ، والتي تفصل بين علم الله ومعرفة
المخلوق .. بين حكمة الله وحكمة الخلق ، قد وضحت في ذلك اليوم المجيد
وتأكدت على صورة تبهر الأبواب .

وتبدأ مزايا « يوم الحديدية » .. بمجيئه في أعقاب غزوة الخندق .. هذه
الغزوة التي حشدت قريش لها كل بأسها ، وخرجت بتحريض اليهود مصطحبة
معهـا حلفاءها ، قاصدة المدينة لتغزوها داراً داراً ، ولتجهز في غير رحمة على
المسلمين جميعاً .

في ذلك اليوم هدد المسلمون بخطر ماحق ، ورأوا أنفسهم فجأة بين جيش
قريش وحلفائها يزحفون على مدينتهم الوادعة من الخارج ، ويهود بني قريظة
يتهاونون لطنعهم من الداخل .

وليس ثمّة ما يعبر عن المحنة التي وجد المسلمون أنفسهم بين إنيابها ،
مثل آيات القرآن الكريم التي وصفت وصوّرت ذلك الموقف المدمدم الرهيب :
(.. إذ جاءوكم من فوقكم • ومن أسفل منكم • وإذ زاغت
الأبصار • وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ..
هنالك ابتلي المؤمنون ، وزلزلوا زلزلاً شديداً) !!! ..

ولكن ، من ظلام المحنة ، بزغ نور الظفر .. ومن حلقة اليأس أضاءت
بشائر المستقبل •

فبينما الرسول والمسلمون يحفرون الخندق حول المدينة غلظت على بعض
الأصحاب صخرة عاتية ، فعلاها الرسول بمعوله وضربها ثلاث ضربات ، ومع
كل ضربة كانت الصخرة المتكسرة تبرق بوهج مجيد ، كبرّ الرسول حين أبصره ،
وحمد الله ، إذ رأى خلال ذلك معظم الأرض الواسعة التي ستخفق فوقها غداً
وبعد غداً راية الإسلام والقرآن •

وأما قريش وحلفاؤها من بني كنانة وتهمامة وغطفان ، فقد سخر الله منهم
وأنزل بهم خذلاناً - أي خذلان !! ..

لقد أراد الله سبحانه أن يكون هذا اليوم معجزة لدينه ولرسوله • فلم
ينشب قتال .. وصفّى القدر حسابه مع الغزاة البغاة بإحدى معجزاته الباهرات •
ففي بضع ليال متوالية اشتد بردها حتى الصقيع ، جاءت ريح عاصفة كريح
السموم اقتلعت خيامهم وأهلكت دوابهم • وشئت جموعهم • ووقف أبو سفيان ،
قائد قريش يقول لجيشه المبعثر :

« يا معشر قريش ، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام • لقد هلك الكراع
- الخيل - والخفّ - الإبل - وأخلفتنا بنو قريظة • ولقينا من شدة الريح
ما ترون ، ما تطمئن لنا قدير .. ولا تقوم لنا نار • ولا يستمسك لنا بناء ..
فارتحلوا فإني مرتحل » •

وانسحب الجيش المترنح خزيان صاغراً ذليلاً •

لم تشهد تلك الغزوة أي قتال .. ومن ثم كانت المعجزة ، والمعجزة وحدها ،
بطلَ النصر العظيم ..

وإذا استثنينا الجهد الذي بذله المسلمون في حفر الخندق ، ومبارزتين قتل
في إحداهما مشرك ، وهرب الثاني .. ثم تلك الحيلة البارعة التي أفسد بها
« نعيم بن مسعود » جو الثقة المتآمرة بين قريش ويهود بني قريظة .

إذا استثنينا هذه الأعمال الثلاثة ، لا نجد بعد ذلك جهداً بشرياً لكسب
حرب لم يصادف المسلمون مثلها ضراوة وتآمراً وبأساً . إنما نجد « المعجزة »
وحدها تؤكد للمسلمين أن النصر من عند الله .. وتؤكد لهم أن « محمداً »
حق .. وأن « الإسلام » حق .. وأن الله على ما يشاء قدير !! ..

* * *

نقول : كانت أولى مزايا « يوم الحديبية » أنه يجيء في أعقاب غزوة
الخندق هذه ، بما سجلته من هزيمة ساحرة وقاهرة للمشركين . ومن نصر
باهر ومعجز للمؤمنين .

كان الرسول قادراً ساعتئذ أن يطارد الجيش الغازي ويجهز عليه . لكنه
لم يفعل ، لأن الحرب لم تكن وظيفته .. بل كانت ضرورته .. فإذا انصرف عنه
عدوه حمد الله وعاد إلى وظيفته الأساسية :

(.. شاهداً ، ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً
منيراً) .

أجل .. إنه لم يتمنَّ الحرب قط ، ولم يسعَ إليها ولا رغب فيها . ولقد
كان يعلم أصحابه فيقول :

« لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم ،
فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » .

إنه لا يريد الحرب ، لأنه رسول لا مقاتل . ولكن إذا أراد الباطل أن يملِي
عليه غروره وبغيه ، فجنته حينئذ تحت ظلال سيفه ، يود أن يقتل في سبيل الله ،

ثم يحيا ويقتل .. ثم يحيا ويقتل !! ..

وهكذا عزفت نفسه عن مطاردة جيش كسير ، كان قادراً - لو تعقبه -
على إبادته أو إعطابه .

كذلك تسامت نفسه الطاهرة العالية عن زهو المنتصرين وصلف الظافرين .
وتسنى أن تكون قريش قد حذقت الدرس وتطامنت أمام المعجزة ، وقررت أن
تلقى سلاحها وتبرأ من جنون الحرب وعقدة التعاضم .

وأخذ الحنين الوارف إلى بيت الله الحرام بمكة ، ورغب أن يبدأ مسيرة
مباركة إليه .. لكن شهر رمضان قد أهلكه هلاله ، فبقي الرسول بمدينته المنورة
رمضان وشوالاً . وفي شهر ذي القعدة من ذلك العام - السادس للهجرة -
خرج ومعه قرابة ألف من أصحابه قاصدين المسجد الحرام ، ليعتصروا ويوزوروا .
خرجوا يرتدون ملابس الإحرام ، ويسوقون الهدى أمامهم ، آية أنهم
لا يريدون صداماً .

فلنقف الآن مبهورين أمام هذا المشهد الفذ .

رسول ، لا تترك قريش فرصة لقتاله إلا تناولتها .. وقد سارت إليه منذ
شهرين لا غير في عشرة آلاف مقاتل من بنيها لتحصد المدينة حصداً .. وهي
وإن تك قد عادت خائبة ، إلا أن جيشها وعتادها لا يزالان سليمين ، ثم إن
الخيبة التي نزلت بها تزيد حقدتها ضراماً .

مع هذا كله ، يذهب الرسول إليها طائماً مختاراً في ألف فقط أو أقل من
الألف ، معمدين سلاحهم ، متجردين من قوتهم .
إنها الثقة المطلقة بالله .. ثقة رسول صادق يعلم أن الله اصطفاه لرسالته .
وإنه الولاء الوثيق للسلام يحمل صاحبه دائماً على إحسان الظن بالخصم .
وتمني الهدى له .

★ ★ ★

خرج الرسول وأصحابه ، تسبقهم أشواقهم إلى البلد الذي شهد مراتع

صباهم وشبابهم ، وإلى البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً .. حتى إذا بلغوا عسفان ، على مرحلتين من مكة ، لقيهم من أنبأهم أن قريشاً قد علت بهذه المسيرة ، وأنها خرجت على بكرة أبيها ، وأخذت مواقعها على مشارف مكة لتصد الرسول والمسلمين بقوة السلاح عن دخولها .

وكان جواب الرسول على هذه المفاجأة القاسية :

« يا ويح قريش ..

لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا .. وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرّين .. وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة .

فما تظن قريش ؟؟

والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ... » .

وعدل عن الطريق المفضية إلى حشود قريش تفادياً لأي صدام .

عدل عنها رغم استوائها إلى طريق آخر وعمر ، يضر الأجساد ، ويدمي الأقدام .. وتابع الرسول سيره حتى بلغت مسيرته وأصحابه مهبط الحديدية على مقربة من مكة .. ونزل المسلمون ونصبوا خيامهم . ووقف الرسول مولياً وجهه صوب مكة ، وعيناه ترسلان نظراتهما الحانية إلى مشارفها الآسرة ، وراح يقول :

« لا تدعوني قريش اليوم إلى خُطّة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها !!

إن رحمته لتجاوز الحدود المألوفة لرحمة البشر .. إنها لتمتد وتنسبط حتى تنال شائيه وأعداءه .. إنهم بدل أن يكونوا موضع نقمته ، أصبحوا موضع رثائه وشفقته .. إنه يرجو لهم التعقل والأناة ليدّروه وشأنه ، يبلغ كلمة الله ويهدي إلى الخير عباده .. بل حتى في حالة الحرب إذا أصروا عليها ،

يشفق عليهم أن يحاربوا وهم يترفعون من إعياء الخيبة التي أدركتهم يوم الخندق،
فيتمنى لهم أن يقاتلوا - حين يقاتلون - وبهم وقرة ، كما رأينا في كلماته
السالقات ..

أي إنسان كامل كان أبا القاسم صلى الله عليه وسلم !!؟؟

★ ★ ★

وجاءه وفد من خزاعة تحت إمرة « بديل بن ورقاء » وسألوه عليه السلام :
ما الذي جاء به ؟ فأنبأهم أنه جاء ليزور البيت ويؤدي له مناسك التكريم
وشعائر التعظيم ، وأنه لم يأت لحرب أبداً .

وعاد الوفد إلى قريش يلومهم على احتشادهم المسلح أمام جماعة جاءوا
لبيت الله - لكن القرشيين ركبوا رؤوسهم ورفضوا أن يدخل المسلمون
ورسولهم مكة بحال .

وأرسلوا مبعوثاً لهم يطلب من الرسول أن يرجع بأصحابه .. وقال له
الرسول ما قاله من قبل لبديل بن ورقاء .

وأرسلت قريش مبعوثاً ثانياً ، لم يكذ يري الهدي يسيل في جنبات الوادي
مزداناً بقلائده ، حتى أدرك أن الرسول وصحبه لم يأتوا لغير عبادة ، وثسك ،
فاستحيا أن يذهب ببلاغ قريش إلى رسول الله واختصر الطريق وعاد ليقول لقريش :
« أئصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ »

والذي نفسي بيده ، لستخكن بين محمد وما جاء له أو لأقرن
بالأحايش نقرة رجل واحد .

ولم تطامن قريش من غرورها ، فبعثت مبعوثها الثالث .. جاء ليقول
للسول عليه الصلاة والسلام :

« إنها قريش ، قد خرجت معها العوذ المطافيل ، قد لبسوا جلود
النمور ، وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً » .

وطال حديثه إلى الرسول ، وكاد المغيرة بن شعبه صاحب رسول الله يتر

يده بسيفه حين تناول لحية الرسول وهو يحادثه ، لولا بسمة انفرجت شفتا النبي وتهلل بها ثغره ، وإشارة من يمينه المباركة للمغيرة كي يكف غضبه ويسكت !! • • وعاد « عروة بن مسعود » مبعوث قريش هذا ، إلى قومه مأخوذاً مبهوراً • عاد يقول لهم :

« يا معشر قريش • إني قد جئت كسرى في ملكه • • وقيصر في ملكه • • والنجاشي في ملكه •
وإني والله ما رأيت ملكاً له من المنزلة في قومه مثل ما لمحمد في أصحابه •
ولقد رأيت في أصحابه قوماً لا يُسَلِّمونَه لشيء أبداً • • فَرَوْا
رأيكم » •

ودارت الأرض بقريش • •

وبينما شيوخها يفكرون ، قدم عليهم مبعوث للرسول لم يكادوا يبصرونه حتى فجروا غيظهم الأحق ، فعقروا البعير الذي كان يركبه ، وهموا به ليقتلوه لولا أن منعتهم الأحابيش وتركوه يرجع سالماً إلى رسول الله •

ولم يجزع النبي ولم يئأس ، فدعا « عثمان بن عفان » وأمره أن يذهب إلى قريش ليبلغ أشرافها ورجالها أنه لم يأت لحرب • • إنما جاء معتمراً وزائراً لبيت الله الحرام •

أي بشر ، مهما تكن حبال صبره طويلة ، لا يغضب لنفسه أمام كل هذا العنت والتجبر • • ؟؟

ولكن رسول الله يخرج عن كل نفسه إلى طاعة ربه ورضوانه • وهو لا يتخلى عن الصفح الجميل ونشيدان السلام ، حتى حين يساء فهم موقفه النبيل •

وذهب « عثمان » وبلغ رسالة الرسول ، ورفضت قريش كل دعوة للتعقل • • وأذنت لعثمان أن يزور البيت الحرام ويطوف به إذا شاء • • لكنه رفض ، وقال كلماته العظيمة :

« ما كنت لأفعل ، حتى يطوف به أولاً رسول الله » !!

واستبقته قريش عندها ، وطارت إلى المسلمين شائعة قوية تعلن مقتل
« عثمان » بأيدي قريش •

★ ★ ★

شائعة ..؟

ومقتل عثمان ..؟

وهل هذا مقام ، وهل هذه مناسبة يترك الله فيهما رسوله ليكون نهب
شائعة من الشائعات ؟

وإذا لم يسعف الوحي رسول الله باليقين في مناسبة محفوفة بالخطر كهذه
المناسبة ، فمتى يكون الإسعاف ؟!!

شبهة قد ترد على خاطر القارئ المتعجل ، لكن مع قليل من الأناة ندرك أن
الوحي لم يحرم الرسول في هذا الموقف من بركة اليقين ..

صحيح أن الوحي لم يأت في نفس اللحظة ، ليقول له : إن عثمان لم يقتل ،
ولا يزال حياً معافى .. ذلك لأنه كان قبلاً قد بشر الرسول بعاقبة الموقف كله ،
وأعطاه في رؤيا صادقة صورة الموقف كله : دخول المسجد الحرام آمناً ،
والرجوع إلى المدينة سالمين ..

ورسّل الله الأعلوّن ، لا يعاملهم الوحي ولا يعلمهم بطريقة التّهجّية ،
بل هو يدعهم يواجهون عظام الأحداث والأمور بكدح البشر ومُعانة الرواد ،
وحسبهم ذلك اليقين الأكبر الذي منحهم الوحي إياه حين أعلن إليهم اصطفاء الله
إياهم ، ووعد بنصر الرسالات التي ملأ بها قلوبهم وتوَجّج بها كواهلهم •

وهكذا لم يكن الرسول بحاجة ماسة إلى ما يزيد في موقف الحديبية يقيناً
بأن الله منجز وعده ، وحافظه وصحبه في هذه المسيرة التي بشر بها .. فهناك
اليقين العام الذي يعمل الرسول في دائرته •

لقد رأى رؤيا صادقة - ورؤيا الأنبياء حق - أنه وأصحابه سيأتون مكة
ويزورون المسجد الحرام دون أن يعكّر مسيرتهم حادثة على مستوى قتل صحابي
من كبار أصحابه كعثمان بن عفان رضي الله عنه .

فهو لهذا يشعر رغم قوة الشائعة بطمأنينة نفس .. وإذا كان القدر قد ترك
في هذا الموقف قدراً من الشك والفراغ المجهول بشأن هذه الشائعة ، فذلك
طبيعي حتى يأخذ الجهد البشري حظه من حرية الحركة وصنع الأحداث .. فبمثل
هذا تبلغ القدوة بالمرسلين مداها وتعطي ثمارها في دنيا الناس .. وهكذا رأينا
الرسول عليه السلام يواجه الموقف بعقلية القائد وطمأنينة الرسول .

فهو أمام شائعة العدوان على حياة مبعوثه يرى أن قریشاً قد أعطته الحق
المحتوم في مناجزتها ، فينادي أصحابه إلى بيعة خلّدها القرآن باسم « بيعة
الرضوان » .

وهو أمام طمأنينته بصدق ما رأى وما وعد ، يحسّ كأن الشائعة غير
صحيحة ، ومن ثم نراه عليه السلام بعد أن بايع أصحابه وبايعوه على مناجزة
قریش ، يضع إحدى يديه على الأخرى قائلاً :
« وهذه بيعة عثمان » ..

أي أنه تلقى البيعة من نفسه لنفسه نيابة عن صاحبه عثمان .
وتفسير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى عثمان .. بوصفه
« غائباً » لا ميتاً ولا مفقوداً .. ولهذا أثبت له بيعة الأحياء .
إن يوم الحديبية حين نطالع في التاريخ أنباءه ، كان مدرسة رائعة لدروس
روائع ..

● إن تأهيل المسلمين لحمل أمانة الإسلام بكل ما يفرضه ويتطلبه من ثقة
مطلقة بحكمة الله ، وتسليم مطلق لأمره ، قد تم في ذلك اليوم على خير نسق ..
● وإن وضوح حقيقة الإسلام، كدين يهدي ولا يكره .. وسيلته الحجة،
لا السيف .. والإقناع لا القهر ، قد تجلّى في ذلك اليوم كنور الصباح ..

● وإن أعظم عملية صهر واختبار للقوة النفسية التي يشكلها إيمان المسلمين ، قد تمت في ذلك اليوم ، طاردة عن تلك القوة كل شوائب التردد والضعف ، صاعدة بها إلى أعلى درجات التمكّن والثوق .

★ ★ ★

ولقد كان اليوم من أولى ساعاته مفعماً بالأحداث التي شاءها القدر الحكيم لينضج عليها روعة الإيمان الذي يملأ قلوب هذه الثلثة المباركة من أصحاب الرسول . لكن هذه الأحداث بلغت قمة التمرّكز والجيشان حين أرسلت قريش مبعوثها الأخير « سهيل بن عمرو » لعقد صلح مع رسول الله يكون أساسه العدول نهائياً عن دخول مكة هذه المرة حتى لا يتحدث العرب أن الرسول والمسلمين قد دخلوها عليهم عنوة .

وعلى الرغم من أن « سهيلاً » كان مفاوضاً بارعاً ، إلا أن النجاح الذي أحرزه لم يرجع قط إلى براعته .. إنما يرجع أولاً وأخيراً إلى رغبة الرسول في حقن الدماء ومنح قريش كل فرصة تمكّنها من التغلب على غرورها وحققتها وضلالها ، وإقناعها بكل سبيل ، أن الإسلام دين محبة وسلام .. وبرٍّ ومرحمة .

★ ★ ★

جلس سهيل أمام الرسول ومن حوله أصحابه يتدارسون شروط الصلح المأمول .

وكلما دار الحديث حول شرط من تلك الشروط ، غلّت صدور الصحابة كالقدور .. فقد كان الأمر كله يبدو لصالح قريش دون المسلمين . ثم جاء دور تسجيل المعاهدة في صحيفة .. ولتصنع الآن لما يقوله الذين شهدوا الواقعة :

« .. ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب .

فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم

فقال — سهيل — لا أعرف هذا .. ولكن اكتب باسمك اللهم !! ..

فقال الرسول لعلي : اكتب : باسمك اللهم ..
ثم قال : اكتب : هذا ما صالح عليه (محمد) رسول الله ،
سهيل بن عمرو .

فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك ، ولكن اكتب
اسمك واسم أبيك ..

فقال الرسول لعلي : اكتب ، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ،
سهيل بن عمرو .. اصطلاحاً على وضع الحرب عن الناس عشر
سنين ، يأمنُ فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض — على أنه
من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم .. ومن جاء
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه .. وإن بيننا عيية مكفوفة
— أي شر مكفوف — وإنه لا إسلال ولا إغلal — لا سرقة ولا
خيانة — وإنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ..
ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه .

وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة . وأنه إذا كان
عام قابل ، خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك تقيمون بها ثلاثاً ، معكم
سلاح الراكب ، السيوف في القرب ، لا تدخلها بغيرها » ..

★ ★ ★

ما نحسب الرسول عليه السلام واجه موقفاً متأزماً ومثيراً كهذا الموقف ..
وما نحسب المسلمين واجهوا — حتى أيام محنتهم وتعذيبهم بمكة — موقفاً هزئهم
هزاً عنيفاً كهذا الموقف في ذلك اليوم !!

لقد اتصروا على المشركين في كل حرب خاضوها معهم من قبل .. ولقد
عجزت قريش عجزاً مطلقاً عن أن تدخل عليهم مدينتهم أو تحتل شبراً واحداً
منها . وها هي ذي لا تزال تجتر مرارة الخيبة التي حاقت بها في غزوة الخندق ..
ألم يكن جديراً بهذا كله أن يجعل كفة المسلمين هي الراجحة في صلح كهذا ؟؟
فما بال الأمر يجري على النقيض !!

تلك حكمة الله ، يا أصحاب الرسول ..
وتلك عظمة هذا اليوم الباهر والجليل !!..

★ ★ ★

لقد رفض مبعوث قريش أن يبدأ عهد الصلح بـ « بسم الله الرحمن الرحيم »
لأن كلمتي « الرحمن الرحيم » كانتا تمثلان الوصف الجديد الذي يعرف
المسلمون به الله رب العالمين .. ثم رفض بأن يكتب : « هذا ما صالح عليه
محمد رسول الله » وطالب بأن يُحذف عن الرسول وصف الرسالة .. وفي كلا
الأمرين استجاب الرسول من فوره .

ثم فرضت معاهدة الصلح أن يرجع المسلمون عامهم ذاك دون أن يدخلوا
مكة ويزوروا المسجد الحرام .

ثم حددت مدة إقامتهم حين يعودون في العام القادم بثلاثة أيام ، لا يقون
بعدها ساعة من نهار ..

ثم فرضت على المسلمين أن يردوا إلى مكة كل من غادرها إلى المدينة ليعتق
الإسلام من غير إذن وليه .

كل هذا قبله الرسول وأمضاه .. أما المسلمون فقد كاد صوابهم يطير .
واستجاش الموقف كل ما في صدورهم من عزّة وكل ما في عروقهم من دم ،
ووقعوا في حيرة مرهقة من كبّت مشاعرهم احتراماً لقرار الرسول ، وترك هذه
المشاعر تتفجّر وتمور نقمة على قريش وغرورها !!..

وتلاقت نظراتهم جئري متسائلة .. ولم يستطع « عمر بن الخطاب » أن
يصمت ، فسأله الرسول :

« ألسنت رسول الله حقاً ؟ .. »

قال الرسول : بلى ..

قال عمر : أولسنا بالمسلمين ؟ ..

قال الرسول : بلى ..

قال عمر : أُولَيسُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟

قال الرسول : بلى ..

قال عمر : فَكَيْفَ تُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا ؟

قال الرسول : أنا عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ، ولن يضيئني » .
لقد سمع المسلمون هذا الحوار .. وعلموا أن الرسول وإن يك قد وعدهم بدخول مكة وزيارة البيت الحرام ، فإنه لم يقل لهم : هذا العام ...
ولكن رغم ذلك كله كان الموقف صعباً وثقيلاً على قوم أعززة زادهم الإسلام عزة وصلابة .

ولقد زاد الموقف توتراً وصلابة حين أقبل على الرسول شاب يعدو ، وألقى نفسه بين يديه هاتفاً بكلمة الإسلام !!!

كان الرسول قد فرغ لتوّه من توقيع معاهدة الصلح .. وكان الشاب « أبو جندل » ابن سهيل بن عمرو الذيفاوض الرسول وأمضى المعاهدة نيابة عن قريش ..

أخذ أبوه بتلاييه ، وراح يضرب وجهه في وحشية بالغة .. ولما رأى حنان الرسول يتألق في عينيه صاح قائلاً :

« يا محمد .. لقد لَجَّت القضية : وتم العهد بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا » .
وقال الرسول والأسى يملأ نفسه : - صدقت ..

لقد صار واجباً على المسلمين بحكم المعاهدة التي تم إبرامها من لحظة أن يردوا (أبا جندل) إلى قريش ..

وهكذا قاده أبوه أمامه ليرده إلى قريش التي كانت قد شوّهت جسده بتعذيبها إياه من أجل اعتناق الإسلام ..

قاده أمامه ، يدفعه ويضربه بين يدي راح (أبو جندل) يتلفت صوب المسلمين وينادي :

« يا معشر المسلمين ! أتركوني أردد إلى المشركين ، يعذبونني ويفتنونني
في ديني ٢٠ » •

وقال له الرسول عليه السلام :

« يا أبا جندل ! اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولن معك
من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » !!

بينما شد هذا المشهد زناد التوتر النفسي إلى أقصاه في نفوس المسلمين •
وصار الموت أهون عليهم وأحب إليهم من أن يتخطوا هكذا عن نصره أخ لهم
تطحنه - وهم يبصرون - أنياب الشرك والظفیان •
لكن الله بالغ أمره ••

ولقد أراد في هذا اليوم المشهود أن يظهر للمسلمين يومئذ ، وللمسلمين
القادمين إلى يوم القيامة ، قبساً من حكمته وتديره ليعرفوا بعد ، كيف يؤمنون
به ، ويتقوّضون إليه ، ويعتمدون عليه •••

أراد - سبحانه - أن ينفي عن إيمان المؤمنين كل بقايا التردد والتساؤل ••
وأراد - سبحانه - أن يُعلّم أولئك الذين امتشقوا سيوفهم دفاعاً عن
الإسلام ، أنه مها يكن نبل المقصد الذي أشرعت من أجله السيوف ، فإن
الإسلام دين سلام ••• وأنه يجد فرصته المواتية خلال المواجهة والمصالحة
والسلام •• وهكذا ، لن يمر عامان من يوم الحديبية هذا حتى يدخل المسلمون
مكة في عشرة آلاف يتقدمهم رسولهم الأمين الكريم ، وحتى تدخل مكة كلياً
في دين الله ، ملقية إلى الأبد حقدّها على الإسلام وعلى المسلمين ••• !!

★ . ★

لقد بدا واضحاً جلياً أن كل أحداث ذلك اليوم كانت من تدبير القدر الحكيم •
بدا ذلك ، حينما كان الرسول والمسلمون في طريق عودتهم إلى المدينة
فإذا الوحي يتنزل على الرسول بسورة « الفتح » مفسراً تلك الأحداث ، ومعلنأ
قبساً من حكمة الله فيها •

لقد أعلن الوحي أن صلح الحديبية رغم ما وجده المسلمون فيه من عنت ،
إنما هو بوابتهم العريضة المفتوحة على مستقبل يتلألأ بالنصر وبالمغانم •
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
تأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ، وينصرك
الله نصراً عزيزاً) ••

وأعلن الوحي أن ذلك اليوم الحُرور ، كان صهراً رائعاً للقوى النفسية
لدى المؤمنين ، وأنهم بهذا الصهر قد اكتسبوا سكينه المؤمنين •
(هو الذي أنزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً
مع إيمانهم) •

كما أكد أن هذه السكينه التي نالوها ، والتي استقر إيمانهم بها عند أعلى
مستويات اليقين هي النصر الحقيقي •• هي أعلى وأثمن من كل نصر عسكري
أو سياسي كانوا يطمحون إليه فقال تعالى : (وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً) •
وخلّد الوحي ذكرى بيعة الرضوان ، واعتبرها معلماً من معالم المسيرة
الإسلامية الكبرى •

(إن الذين يبايعونك ، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) ••
(لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم
ما في قلوبهم ، فأنزل السكينه عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ، ومغانم
كثيرة يأخذونها ، وكان الله عزيزاً حكيماً) •

وكشف الوحي عن طرف من حكمة الله في هذا الصلح وما واكبه من
أحداث ، معلناً أن هذا الذي ظنه المسلمون إخفاقاً ، ليس سوى إدلاف إلى
مغانم كثيرة وإظهار لبركة الإسلام الذي سينتشر تلقائياً ومن غير قتال انتشار
الضوء والرياح •

(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ، فجعل لكم هذه وكف أيدي
الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطاً مستقيماً) •

ثم أكد الوحي صدق الرؤيا التي رآها الرسول ، والتي بتأثيرها خرج
وأصحابه قاصدين مكة والمسجد الحرام .

وأكد الوحي صدقها وإنجاز وعدها في يوم قريب :
(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . لتدخلن المسجد
الحرام إن شاء الله آمنين مطلقين رؤوسكم ومقصرين ، لاتخافون
فعلكم ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً) .

★ ★ ★

ينقل ابن هشام عن الإمام الزهري قوله عن صلح الحديبية :

« ما فتح في الإسلام فتح قبله ، كان أعظم منه ، فحين كانت الهدنة
ووضعت الحرب ، لم يكن أحد يسمع بالإسلام إلا دخل فيه ، حتى لقد كان
عدد الذين أسلموا في سنتين اثنتين مثل أو أكثر من عدد جميع الذين أسلموا
منذ ظهر الإسلام » .

أجل ... لقد علم الله ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ...
لقد كان يوم الحديبية هذا ، في أواخر العام السادس للهجرة .. وفي أواخر
العام الثامن للهجرة ، أي بعد عامين اثنين كان عشرة آلاف مسلم يأخذون طريقهم
الظافر إلى مكة تحت إمرة رسول الله ﷺ ..

وكان القدر العظيم قد أعد المشهد إعداداً شيراً ، فجعل على ميمنة جيش
الإسلام الزاحف خالد بن الوليد ، الذي كان قد شدد رحاله إلى المدينة بعد
صلح الحديبية ، وقبيل فتح مكة ، حيث آمن وأسلم وأخذ مكانه بين جنود
الله والإسلام .

هكذا كان يوم الحديبية ، بما انطوى عليه من حكم بالغة ، ومقادير
تناهت في الجلال والإعجاز !! ..

★ ★ ★

يَوْمُ الْفَتْحِ

(جَاءَ الْحَقُّ ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) ...

عرفنا أنه كان بين بنود صلح الحديبية ، أن من أراد الدخول في عهد الرسول دخل فيه ، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل فيه .
ومعنى الدخول في العهد أن يكون الداخل حليفاً للطرف الآخر ينصره ويستنصره ..

ويوم تمّ توقيع المعاهدة دخلت قبيلة « بني بكر » في عقد قريش فصاروا حلفاءها .. ودخلت قبيلة « خزاعة » في عقد الرسول فصاروا حلفاءه .

وبعد توقيع المعاهدة ، ورجوع الرسول إلى المدينة تفرّغ عليه السلام لتوسيع مجال الدعوة إلى الله ، فأرسل رُسُلَه إلى أقطار الأرض حاملين كتبه إلى رؤساء الدول وأباطرتها وملوكها ، يدعوهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد .
فإلى ملك الفرس .. وإلى قيصر الروم .. وإلى نجاشي الحبشة .. وإلى المقوقس في مصر .. وإلى أقبال العرب في أنحاء الجزيرة العربية .. إلى هذه الدنيا الواسعة العريضة : انطلق رُسُلُه المباركون حاملين دعوة الحق والخير والهدى والنور ..

ولقد حافظ الرسول على عهد الحديبية محافظة وثقى ، فلم يُخِلَّ بحرف منها . وحاشاه أن يُخِلَّ بعهد أو التزام .

لكن قريشاً وقد أفزعها ما أفاءه السّلام على الإسلام من فرص ثينة مكنته من الذيوع السريع وامتداد نفوذه الروحي بغير سلاح وبغير عناء .
قريش وقد أفزعها ذلك ، راحت تتلمس للغدر بعهداها المكتوب فرصة .

وحدث أن أغار حلفاؤها « بنو بكر » على « خزاعة » حلفاء رسول الله
 والمسلمين . . . والتجأت « خزاعة » إلى البيت الحرام بمكة عائذة بحرمته وبقداسته
 من بني بكر . . . ولكن بني بكر أهدروا حتى حرمة الحرم وهاجموا خزاعة في
 داخله وقتلوه في مجزرة بشعة رهيبة . . . وكانت قريش عوناً لها على جريستها .
 وبين من نجوا من القتل ، كان « عمرو بن سالم الخزاعي » الذي أغدَّ
 السير إلى مدينة الرسول ، وسارع إلى المسجد حيث كان عليه السلام جالساً
 مع بعض أصحابه ، فألقى السلام وصافح ثم راح يروي مأساة قبيلته خزاعة
 في قصيدة مثيرة :

يا ربَّ إني ناشِدٌ محمداً حلفَ أينا وأيه الأتدا
 فانصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مَددا
 إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا
 هم يَتُونَا بالوتير هُجَّداً وقتلونا رُكَّعاً وسُجَّداً

وجاء على أثر « عمرو بن سالم » وفد من خزاعة ، شرح للرسول عليه الصلاة
 والسلام تفاصيل المأساة الفادرة ودور قريش فيها .

وكان حقاً للرسول ، وحقاً عليه أن ينصر حلفاءه الذين تعرضوا لهجوم
 وحشي وغادر .

هنالك أرسل إلى قريش يخبرها بين دفع دية القتلى من خزاعة أو التخلي
 عن بني بكر وإلغاء حلفها معهم . . . أو اعتبار معاهدة الحديبية ملغاة . . . ورحبت
 قريش بالخيار الثالث واختارت إلغاء المعاهدة .

وكان معنى اختيارها هذا واضحاً جلياً ، فهي رغم وجود المعاهدة ناصرت
 حلفاءها ضد حلفاء الرسول ، ثم رفضت عرض الرسول بتسوية عادلة تُدفع
 فيها دية القتلى . . . والآن وقد آثرت إلغاء المعاهدة كلها ، فهي إذن تُشهد لاستئناف
 عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين .

وقرر الرسول فتح مكة ..

★ ★ ★

وهنا ، في يوم الفتح فلتقي بواحد من الأيام العظيمة لرسول الله .. يوم تألفت فيه شمائل « ابن عبد الله » وشخصيته الفريدة .

● إن مزية يوم الفتح تتمثل في أنه قدّم لأخلاقيات النصر أرفع نموذج عرفه تاريخ البشرية ، مذ كانت حتى يومنا هذا .

● كما تتمثل في إعلانه الأكيد بأنه مهما تكن شرور الدنيا وظلامها وطغيانها وزيفها فإن الغلبة أخيراً للحقيقة والصدق .

فلقد افتتات قريش بتعذيب المسلمين حتى بشِمتْ ، وكانت بكثرتها وبحلفائها وبسيادتها وبصلابة التقاليد التي تحيا بها وتذود عنها .. كانت بهذا كله تبدو ، وكأنها قادرة تماماً على إبادة الدين الجديد الناشئ ، حتى جاء يوم الفتح ليقب ميزان حسابها . ويقدم غرورها وصلتها وبطشها وآلهتها طعنة ليوم الحساب !! ..

★ ★ ★

ولكن يوم الحساب هذا ، يحوله الرسول — صلى الله على الرسول — إلى آية كبرى في أخلاقيات النصر .. آية كبرى في الشموخ والتسامح والرحمة والحنان على الإنسان وعلى الحياة .

ها هو ذا يدخل عليه في خيمته الرجل الذي قاد كل حروب قريش ضد الإسلام .. يدخل عليه وهو يرتجف إذ يرى سيف (عمر بن الخطاب) يتلمظ به يريد أن يخطف رأسه .

أجل .. ها هو ذا أبو سفيان تصمي سمعه وتقدح عينه هتافات النصر ورايات الإسلام .. وهو وحيد أعزل ، لم يعد معه ولم يعد له ذلك الجيش العرمم الذي طالما حارب به الإسلام ورسوله .

ها هو ذا ، ولا مطمح له أكثر من أن يحقن الرسول دمه ، ويحفظ له

حياته .. فإذا رسول الله تتجلى إنسانياته وتتألق في إجراء ما نعرف له من نظير ..
لقد عزّ عليه ما بدا فيه أبو سفيان من مذلة وهوان .. هذا الذي كان
من ساعات زعيم قريش كلها .. هذا الذي تحدّث من أصلاب شيوخ قريش
وأمجادها .

لقد كان رديئاً ومقيتاً حين كان معه شرّه وإثمه وبأسه يُحدّث بها الله
ورسوله .. أما الآن وقد أكرهته مشاهد النصر العظيم على أن يخلع عنه شرّه
وإثمه وبأسه ، فلماذا لا يكون له في هذا اليوم من رحمة الله وبرّه وسوه
حظاً جزيلاً من التكريم ؟؟

لقد أمر الرسول بعض أصحابه أن ينادي :
« من دخل المسجد الحرام فهو آمين
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمين
ومن دخل داره فهو آمين » .

انظروا .. المسجد الحرام ، ودار أبي سفيان .. أي تكريم هذا الذي
ما كان ليطوف بخاطر قائد قريش ولا في الأحلام ؟؟

لقد كان حسب لفته تسامح .. كان سيعتبر نفسه أربح الفائزين لو سمع
من الرسول عليه السلام مجرد كلمة عفو وصفح .. فإذا به يرفع له علم ، حين
يعلن منادي الرسول أن دار أبي سفيان هي اليوم أمن وملاذ .. وهي اليوم
موضع حرمة ورعاية وتكريم .

يا لَسْمُوْءَ نَفْسِكَ ، ويا لَجَلالِ شَمائِلِكَ ، يا رسول الله .

إن هذه الدار ، هي دار الرجل الذي دوّخ المسلمين عبر عشرين عاماً .
وفي هذه الدار تقبع هند ، زوجة أبي سفيان التي مزقت يوم أحد بطن
عمك حمزة ، ومضغت في ضراوة كبيده .. واتخذت من أمعائه قلائد ..
أين في تاريخ البشر - جميع البشر - تسامح كهذا .. سمو كهذا ..
جلال كهذا ؟؟

صدق ربنا الأعلى :

(وإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ) •

★ ★ ★

ونواصل متابعة السمو الباهر في يوم الفتح العظيم •

لقد كان سعد بن عبادَةَ الأنصاري ، أحد قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم • وكان عليه أن يدخل مكة على رأس فيلقه من ناحية المعللة عند جبل كداء ، مهيناً الطريق لدخول رسول الله ••

وتذكر سعد بن عبادَةَ في تلك اللحظات ما أصابه من أذى قريش في بيعة العقبة ، حين نسي خبرها - يومئذ - إلى الزعماء القرشيين فخرجوا يطاردون الأنصار الذين بايعوا الرسول ، فلم يدركوا منهم سوى اثنين ، هرب أحدهما ونجا •• وأمسكوا بالثاني وقادوه إلى مكة ليسوموه من تعذيبهم - وكان هو - سعد بن عبادَةَ •

لقد أنزلوا به يومئذ الضربة ، وأطلقوا سراحه بعد حين ، لما علموا أنه واحد من زعماء المدينة ، طريق تجارتهم إلى الشام •

تذكر (سعد) ذلك الماضي الأسيف ، وأخذه زهو النصر الذي منحه الله عباده المؤمنين في هذا اليوم المجيد ، فصاح وهو يقترب من أبواب مكة :
« اليوم يوم الملحمة •• اليوم تستباح الحرمَة » •

وثقلت كلماته إلى الرسول ، فأغضبته ، وأمر (علي بن أبي طالب) أن يدرك سعد بن عبادَةَ ويتأمر على فيلقه ، يأخذ منه الراية ويدخل بها مكة ••!!!
إنه لا يسمح لأحد أصحابه وقادة جيشه بلحظة واحدة من الزهو في يوم نصر عظيم كهذا ••

ذلك لأنه ليس غازياً ولا فاتحاً ، فتحرّكه مشاعر الغزاة والفاحين •
بل هو رسول وهادٍ ••

وفي ضجّة النصر وهيلمان الفتح لا يكون للزهو مكان في أفئدة المرسلين
ولا في أفئدة المؤمنين .. إنما هي الجباه تتحنى شكراً لله وإخباتاً حتى تكاد
تلامس التراب ...!!!

★ ★ ★

كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكتم نبأ خروجه إلى مكة ودعا
ربه قائلاً :

«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش؛ حتى نبثغتها في بلادها...»

وكان حرصه على نجاح المفاجأة مظهرًا لرحمته الوارفة .. فهو يعلم أنه إذا
استيقظت قريش على أخبار الفتح قبل إنجازه ، فسوف تستعد للحرب وتتهيا .
وعندئذ يكون الصدام المسلح ، ويكون القتال والقتل والضحايا — الأمر الذي
لا يريده الرسول ولا يتبناه .

ولقد كتب الله للخطّة توفيقاً ونجاحاً باهرين . وفوجئت مكة بعشرة آلاف
مسلم يحصلون سيوفهم وأعلامهم ، فلم تحرّ جواباً ، ولا درّت صواباً .
وكان الرسول عليه السلام قد أمر الجيش وقواده ألا يريقوا دماً قط ،
وأن يدخلوا البلد الحرام حاملين إليه الأمن والسلام والعافية ..

لقد نفّذ المسلمون أمر الرسول بحزم شديد ، ولم يقع سوى حادث أو
حادثين ، ذهب فيهما خمسة قتلى من قريش ، وشهيدان من المسلمين .

وفي وهج هذا الانتصار الساحق المبين ، تطل علينا المعجزة بضياء جديد
يبهر الأبواب .. فهذا هو الرسول المنتصر ثواتيه الفرصة لكي يفرض دينه
وتعاليمه ، فإذا هو لا يصنع ذلك أبداً .. إنه كان معنياً بأمر واحد ، هو إزاحة
مظاهر الوثنية والشرك ونسف ما وراء هذه المظاهر من باطل وضلال .. من
أجل هذا لم يكد يطمئن بمكة ، ويطمئن على أهلها وعلى استقرار الهدوء والأمن
فيها حتى قصد البيت الحرام فطاف به سبعا .. ثم دخل المسجد فرأى الأصنام
تملا جنباته وأبهاءه .. تماثيل من رصاص وخشب ، طالما هانت أمامها كرامة

الإنسان وأهدرت لها حرمة العقل والضمير ، فراح — عليه السلام — يحطمها
ويقذف بها أرضاً وهو يردد الآية الكريمة :

(جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً) •

وعلى جدران البيت الحرام أبصر صوراً كثيرة ، صوروا بها ملائكة الله ،
توسطها صورة كبيرة لأبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام ، صوروه فيها وهو
يستقسم بالأزلام ، فألمه المشهد وقال : « ما شأن إبراهيم بالأزلام » ؟؟••
ثم تلا الآية الكريمة :

(ما كان إبراهيم يهودياً ، ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ،
وما كان من المشركين) •

★ ★ ★

كانت قريش لا تزال ترتجف ••

فصحيح أن الجيش دخل مكة في سلا •• ولكن ماذا بعد ؟؟••
ماذا سيصنع الرسول والمسلمون بأولئك الذين طاردوهم بالاضطهاد ثم
بالحرب طوال عشرين عاماً ؟؟••

هل سيعاملهم كمجرمي حرب ؟•• وعلى أي شاكلة سيكون القصاص ؟؟••
وثودي الناس ليستمعوا خطاب رسول الله •• واجتمعوا من كل صوب ،
ووقفوا مبهورين ، يطويهم الخوف ، وينشرهم الرجاء •• ووقف التاريخ ليسجل
لل البشرية كلها مشهداً جَلَّ عن النظر ••

وعلى باب الكعبة وقف رسول الله واستهلَّ خطابه فقال :

« لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ،

صدق وعُده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » •

نصر عبده •• يا لروعة الاختيار !••

لماذا لم يقل : نصر رسوله أو نبيّه ؟؟••

• إنه في هذا المقام بالذات حيث نشوة النصر قد أسكرت كل شيء حتى جبال مكة الشامخات ، يكون لكلمة « عبد » تزيانها العظيم .. وهذا هو جوهر عظمة (محمد) ﷺ !!

إنه لا يرى نفسه أبداً شيئاً أكثر من عبد لله وخادم .. وفي هذا الوطن ، حيث تمّ له النصر والعلب ، وحيث دالت دولة خصومه وأعدائه ، وحيث ارتفعت راياته تملاً في جلال النصر جوّ السماء ... الآن وفي هذا الوطن يبلغ شعوره بالعبودية لله أعظم وأبعد مداه !

* * *

وبعد أن يهلل لله ويكبر ، ويوحّد ويمجّد ، يبدأ خطاب النصر الذي ألهجت لسماعه القلوب .

ترى كم سيطول خطاب النصر هذا ؟ .. وكما سيأخذ من ساعات ذلك اليوم المشهود ؟ .. وماذا ستكون كلماته الآخذة القاهرة ؟
لننظر ...

• « يا معشر قريش ... » •

وفي لحظة الصمت التي أعقبت هذا النداء ازدحمت مئات الخواطر في حسان القرشين ، كلها تتخلل العبارة التالية ، صاعقة تحق ما قدّمت أيديهم من شرّ وسوء .

لكن العبارة التالية كانت أبعد ما تكون عن كل ما توقعه المتوقعون :
« إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظّمها بالآباء ...
الناس من آدم • وآدم من تراب ... »

ثم تلا الآية الكريمة :

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) •

هذا رسول كريم ، ليس لديه وقت للضعف ولا للثأر ولا للقصاص • إن كل حياته منذورة لرسالته •

وها هو ذا بعد توحيد الله ، يعلن كرامة الإنسان •• لا تفاخر بالأحساب ، ولا تعاطم بالأنساب •• الناس سواء •• وأكرمهم ألقاهم ••!!
ثم عاد يقول :

« يا معشر قريش ••

واشرأبت الأعناق من جديد ، وزاغت الأبصار •• لكن البشرى هطلت سريعا كغيث الساء :

« ما تظنون أني فاعل بكم » ؟!

وهدرت الجسوع الوجلة بكلمة واحدة ، كأننا كانوا على اتفاق بترديدها ••
« خيرا •••

أخ كريم ، •••

وابن أخ كريم ••• » •

وتهلل ثغر المصطفى ، وقال :

« اذهبوا •• فأنتم الطلقاء » •••••!!!

هذا هو خطاب النصر في يوم النصر العظيم ••

لم يستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث • مجّد الله فيها وحّد •• وأعلنت كرامة الإنسان الجديد الذي ينشئه الإسلام •• وغمر المذنبون الذين كانوا ينتظرون القصاص ويستحقونه ، بأنبل عفو ، وأجمل صفح ••!!

هذا هو سلوك الرسول ومسلك الإسلام ••

★ ★ ★

تري ، فيم إذن كان أمره عليه السلام بقتل ثغر من المشركين سمّاهم بأسائهم ، وأمر بقتلهم ولو وجدوا لائذين بأستار الكعبة ؟

إن الصورة العريضة والمشرقة لسلوك الرسول يوم الفتح توميء بالجواب .
فلو كان الأمر بقتلهم باعثة الترة والتشفي والانتقام لكان أولى بذاك رجال
مثل « أبي سفيان » و « عكرمة بن أبي جهل » وعشرات من أساطين قريش
العبيدين .

ولو كان للتشفي والرغبة في الانتقام يومئذ وجود ، لرأينا آثارهما في
المسلك العام للقاتحين .

إذن لا بد أن يكون لهؤلاء من الجرم ما يعلم رسول الله أن قتلهم قصاص
يفرضه العدل والقانون ..

ونأخذ صورة هذا الاستنتاج من أحد هؤلاء الذين أباح الرسول دماءهم .
وهو عبد الله بن خطل . كان مسلماً وبعثه الرسول ذات يوم في مهمة جمع
الزكاة ، وبعث معه مسلماً من الأنصار يخدمه ويعاونه . ولكنه في الطريق غدر
بأخيه المسلم وقتله ، ثم ارتد عن الإسلام إلى الوثنية والشرك ..

هذا إذن قاتل ، ارتكب جريمة قتل عمد ، ثم غير دينه ليهرب من
القصاص ..

إن كل قوانين الأرض ، لا تسمح له طبعاً بهذا الهروب والإفلات !! ..
على أن معظم الذين أمر الرسول بقتلهم يومئذ لم يقتلوا .. بل جاء بعضهم
نادماً فعفا عنه الرسول ، وشفع لآخرين بعض أصحابه فنالهم منه صفح وعافية .
لم يكن يوم الفتح العظيم يوم تشفى ولا انتقام .. بل كان يوم بر
ورحمة وسلام .

ولقد حدث يومها والرسول يطوف بالبيت أن اقترب منه « فضالة بن عير »
يريد اغتياله .. وظل يدافع الزحام حول الرسول حتى حاذاه وأصبح قادراً على
توجيه ضربته في غير عناء ..

وفجأة رأى الرسول يلتفت إليه ويقول :

« فضالة ؟ »

واضطرب الرجل وأجاب :

نعم ، فضالة ، يا رسول الله !!

وسأله الرسول :

« بم تحدث نفسك يا فضالة ؟ »

قال فضالة وقد ازدادت بلبته واضطرابه :

لا شيء .. إنما أذكر الله !!

وضحك الرسول ، وقال له : « استغفر الله ، يا فضالة .. »

ثم وضع يده الحانية المباركة على صدره ..

واسمعوا فضالة يقول :

« والله ، ما رفع يده عن صدري حتى صار ، وما أحد من خلق الله

أحب إليّ منه » !!

وانضمّ فضالة إلى موكب الإسلام وجماعة المسلمين ..

فهل عرفت الدنيا تسامحاً كهذا التسامح .. وبراً كهذا البر .. وإنساناً

كهذا الإنسان ؟؟

إن روعة التسامح الذي شهده يوم الفتح تمثل في أنه لم يكن مجرد مبدأ
يُقرّر ويُعلّم ويُبشّر به .. بل كان تطبيقاً وممارسة داخل ظروف تكافآت فيها
عوامل النجاح وعوامل الإخفاق .. بل كانت عوامل الإخفاق ، أعني إخفاق فضيلة
التسامح في السيطرة على الموقف ، كانت يومئذ أكبر وأرجح ، بسبب ما لقي
المسلمون من المشركين من عذاب وهلاك ..

لكن النبوة كانت هناك في شخص خاتم النبيين وإمام المتقين فريح التسامح
الموقف بغير منافسة وبغير عناء ..

واستطاع رسول الله بتوفيق ربه ونعمته ، ثم بعظمة نفسه ونبل شمائله ،
أن يجعل من يوم الفتح هذا شرفاً للإنسان ، ونوراً للحياة !!!

يَوْمُ حُنَيْنٍ

(أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا)

لعلَّ أصدق وصفٍ لهذا اليوم أن نقول : إنه كان « يوم الله » ..
كان يوم آياته .. ويوم معجزاته .. ويوم التحييص الذي ردَّ المؤمنين
إلى ربهم خُشْعًا عارفين ..

و « يوم الله » .. الذي تجلَّت فيه حكمته سبحانه في اختيار « محمد بن
عبد الله » للرسالة ، ولقيادة البعث الجديد والمجيد الذي أراده الله للعرب خاصة
وللبشر كافة ..

★ ★ ★

إلى الجانب الشرقي من مكة ، كانت تقيم قبيلة من كبريات قبائل العرب ،
ومن أشدها بأساً ، وأكثرها تمرداً في الحرب وضراوة في القتال - تلك هي
قبيلة « هوازن » .. نادَتْ إليها قبائل ثقيف ، ونصر ، وجُثَم ، وقرروا أن
يبتشروا بالمسلمين بطشة كبرى .. ظانين أنهم إذا قدروا عليهم وأنزلوا الهزيمة
بهم ، فإنهم يرثون كل أمجاد مكة وقريش ..

إن مكة وقريشاً قد أذعنَّا يوم الفتح . ومن لم يُسَلِّم منهم فقد
استسلم ، وانتهت مكة تماماً كمركز لمقاومة الرسول والإسلام .. وإذن فحين
تهزم هوازن وحلفاؤها المسلمين ، تصبح صاحبة الحق الأكيد في تبوُّء زعامة
العرب وأخذ المكانة التي كانت لقريش فيهم .

وتحت إمرة رجل طموح اسمه « مالك بن عوف النَّصْرِي » خرجت تلك
القبائل في أعدادٍ لجيئة هائلة من المقاتلين الأشداء .

ولمناسبة كلمة (قبائل) أود أن أنقل عن كتابي « رجال حول الرسول »
هذه الفقرة :

« لا ينبغي أن نخدعنا عن طبيعة تلك الحروب التي كان يخوضها الرسول
طوال حياته فنظن أنها كانت مجرد مناوشات بدوية صغيرة .. فليس هناك حروب
أشدّ ضراوة من حروب تلك القبائل في معاقلمها ..

وإدراك هذه الحقيقة ، لا يعطينا تقديراً شديداً للجهد الخارق الذي بذله
رسول الله ﷺ وأصحابه فحسب .. بل يعطينا كذلك تقديراً صحيحاً وأميناً
لقيمة النصر العظيم الذي أحرزه الإسلام والمؤمنون .. ويعطينا رؤية واضحة
لتوفيق الله المائل في هذا النجاح وذلك الانتصار ... » .

* * *

خرجت تلك القبائل تحت إمرة ذلك الرجل الطموح ، الذي أخرج مع
المقاتلين أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، ليوحي إليهم أنها معركة مصير ، وأنها
معركتهم الوحيدة ، إذا أصابتهم فيها هزيمة . فستحقهم وأهليهم وذرايرهم
وأموالهم .

وأرسل الرسول أحد أصحابه ليعرف له أنباء القوم وجديّة استعدادهم
ونواياهم .

وعاد رسوله بصورة واضحة عن الموقف كله . وهو موقف قوم يفسسون
على شنّ حرب عاتية ضد المسلمين .

كان مع الرسول عشرة آلاف ، هم الذين سار بهم إلى فتح مكة . وانضمّ
إليهم ألفان من أهل مكة ، منهم من أسلم يوم الفتح ومنهم من بقي على دينه .
وهذه صورة باهرة لبركات الموقف الإنساني المجيد الذي وقفه الرسول يوم
الفتح في أوج انتصاره !!

لقد دفع هذا الموقف القرشيين الذين لم يغادروا دينهم ولم يدخلوا في

الإسلام بعد ، إلى أن يموتوا في سبيله ، فخرجوا معه — عليه الصلاة والسلام — للقاء هوازن وحلفائها .

كان تعداد الجيش — إذن — اثني عشر ألفاً . . . عدد كثير يبعث الزهو ، لا سيما والمسلمون قد فتحوا بالأمس القريب البلد الذي كان عاصمة الوثنية في الجزيرة كلها ، ومركز المقاومة الضارية للإسلام وجماعته .

هنالك ازدهاهم النصر ، والعدد الكثير ، وقالوا :

« لَنْ تُغْلِبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ » !! . .

قِلَّةٌ ، وكثرة . . ما لجند الله ، وهذا الحساب !؟ . .

لقد وضعوا قوتهم الذاتية في الميزان . . بينما الميزان كله بيد الله ، وليس في كفته الراجحة سوى فضل الله على رسوله وعلى المؤمنين .

إن المسلمين بشر . . ويبدو أن فتح مكة على تلك الصورة السريعة والمذهلة التي تمّ بها ، يوشك أن يفتنهم بأنفسهم وبقوتهم فليكن لهم درس سريع يردهم من فورهم هذا إلى مدارهم الحق حول الله وحده ، صاحب الفضل والنعمة في كل ما كان ، وما سيكون .

* *

كان وادي حنين ، الذي دارت فيه المعركة كثير الأغوار والمضايق والمنحدرات .

ولقد سبقت هوازن وحلفاؤها إلى الوادي ، وكنوا في شعابه وأحشائه ومضايقه .

وجاء المسلمون ليحتلوا الوادي ، دون أن يعرفوا أن هوازن قد سبقهم إليه . . . وحين بلغوه ، كان الصبح يتنفّس ويبعث بشائر ضوئه في خفوت . . وبينما المسلمون ينسابون بأعدادهم الكثيرة فوق منحدرات الوادي ، إذا النبال والحرايب والسيوف تنوشهم في بغة مزلة ، أوقعت في صفوفهم من الفرع والهلع ما لم يصابوا بمثله أبداً حتى في يوم « أحد » الرهيب . . !!

وهكذا أراهم الله الخبير العليم أن كثرتهم لم تغن عنهم شيئاً .

وأنه ليس من حقهم أن ينسوا ما نزل به الوحي على رسولهم : (وما النصر إلا من عند الله) •

لقد لقنهم القدر هذا الدرس في أوانه ••

واتقل بهم في نفس اللحظة إلى درس آخر جديد ••

ذلك أنه حين اضطربت صفوفهم ، وولّوا راجعين بعيداً عن المنحدر العريض الذي فاجأتهم هوازن من مكامته ، وقف الرسول وحده في ثبات يصعب تصوّره •• وقف ينادي بأعلى صوته غير متحاذر أن يدلّ الصوت أعداءه عليه :

« إليّ أيها الناس ! هلّمثوا إليّ ، أنا رسول الله ، أنا محمد بن

عبد الله ، أنا النبي ، لا كذب • أنا ابن عبد المطلب » •

لم يكن معه ولا حوله آئذ سوى أبي بكر ، وعمر •• وعنه العباس ، وابن عبّته عليّ ، وأسامة بن زيد •• وأبي سفيان بن الحارث ، وابنه •• والفضل ابن العباس وأخيه قثم ، وربيعه بن الحارث ، وأيمن بن عبّيد ••

أجل •• بقي الرسول وحده ، وسط هؤلاء العشرة أو الأحد عشر من أصحابه ، في قلب المنحدر الرهيب الذي برزت منه فجأة مئات المحاربين من هوازن تخفق فوق رؤوسهم رايتهم السوداء ، وتمتلئ أيديهم بسيوف الموت وحراب المنايا ••!!

ثبت الرسول في الموقف الرهيب ليكون ثباته آية يزجيها القدر على أنه في كل غزواته ، لم يكن يستمد الشجاعة من جيشه ، بل كان الجيش هو الذي يستمد الشجاعة والثبات منه •

هذه الحقيقة التي عبّر عنها أصدق تعبير الإمام عليّ كرم الله وجهه حين قال :

« كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس ، احتمينا برسول الله » ••!!

وقف ابن عبد المطلب •• ينادي :

« أنا النبي ، لا كذب »

وأمر عتبه العباس - وكان جسيماً جهودى الصوت - أن ينادي ، فصاح :
« يا معشر الأنصار !! يا أصحاب البيعة !! » •

وصدحت نداءات الرسول وعنه في آذان الذين سَمِعَتْهُمْ مفاجأة هوازن .
فانقلبوا راجعين كالجبال يطحنون المنحدر طحناً ، وراحت سيوفهم ونبالهم
ورماحهم تحاصر هوازن وحلفاءها بالموت وبالأسر ، وصاح الرسول في حماس
وابتهاج :

« الآن حمي الوطيس » •

وراحت خيل الله تصل ، وهي تطأ بأغلافها القاهرة خيل اللات وخيل هوازن .
وتمّ الدرس الثاني من دروس حنين بنجاح ..

وبعد حين قريب سيسجل الوحي ببعض آياته هذه الظاهرة فيقول :
(ويومَ حنين ، إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلم تثقنَ عنكم
شيئاً ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم ولّيتُم مُدبرين •
ثم أنزلَ الله سكينته على رسوله ، وعلى المؤمنين • وأنزل جنوداً
لم تروها ، وعذبَ الذين كفروا • وذلك جزاء الكافرين) •

لقد تجلّى في هذا المشهد ، مِن أي جوهر فريد يختار الله رسله .. وتجلّى
في هذا المشهد ثبوت المعجزة الإلهية وعملها .. فمن ذا الذي عصم رسول الله من
موت محقق وقد صار وحيداً بين مئات السيوف والنبال والرماح ؟ ..
لنصنع إلى واحد منهم هو (شيبه بن عثمان بن أبي طلحة) كان أبوه قد
قتل بسيوف المسلمين يوم أحد :

« ... وقلت : اليوم أدرك ثأري من محمد .. اليوم أقتل
محمدًا .. فالتفت حوله لأقتله ، فإذا شيء يتغشى فؤادي لا أطيعه ،
فعلت أنه معصوم مني » !! ..

ومن الذي ردّ الانكسار المباغت إلى نصر كاسح في مثل لمح البصر ؟ ..
إنها معجزات الله الصادقة :

(والله غالبٌ على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) •

لقد أسفر القتال عن كثرة كاترة من قتلى المشركين •• وستة آلاف أسير ••
وبحرٍ زاخر من الغنائم والأسلاب •• وفرَّ قائد جيش الشرك (مالك بن
عوف النصري) ومعه مجموعة من المنهزمين حيث احتموا وراء حصون الطائف ،
فلحق بهم جيش الإسلام وضرب حول الطائف حصاراً محكماً ••

تري ، لماذا طارد الرسول — عليه السلام — الجيش المنهزم وفرض على
الطائف الحصار ، وهو الذي رأيناه يمارس إجراءاته الحربية في نطاق الضرورة
القصوى ؟؟؟

إنه طارده ، وحاصر مقره الجديد ، لا تغييراً لمنهجه المسالم الرحيم • بل
دُعماً لهذا المنهج وتمكيناً •• ففي الطائف يمكن للجيش الهارب ولقائده
الطموح ، أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ليواصلوا الفتنة والحرب من جديد ومعهم
حلفاؤهم من ثقيف •

من أجل هذا ، لم يكذ الرسول الكريم ، يدرك أنهم قد مَلَّوْا سلاحهم ،
وَأَمْسَوْا أعجز من أن يعودوا للقتال حتى اتخذ موقفاً جديداً ، ينقلنا إلى المكرمة
الثالثة من مكارم يوم حنين ودروسه وأمجاده ••

★ ★ ★

لقد أمر الرسول برفع الحصار عن الطائف بعد أن لبث قرابة عشرين يوماً ••
واقترح عليه بعض أصحابه أن يدعو على ثقيف ويلعنها ، فإذا هو يرفع كفيه إلى
السما ضارعاً :

« اللهم اهْدِ ثقيفاً ، وأتِ بهم مسلمين » !!••

وانصرف عليه السلام عن الطائف ، حتى بلغ (الجعرانة) فنزل بها مع
جيشه • وهناك قدم عليه وفد من هوازن •• القبيلة التي دبرت للإسلام وللمسلمين
أخبث مؤامرة ، وأضرى قتال :

جاء وفد يسأل الرسول أن يترك لهم أسراهم ، وكان فيهم كثير من النساء
والأطفال الذين أخرجهم مع الجيش قائده (مالك بن عوف النصري) ليشير

وجودهم حميئة المقاتلين ، فأمر الرسول بإطلاق سراحهم جميعاً وردّهم إلى ذويهم •

وقائد الفتنة (مالك بن عوف) ماذا صنع الرسول به ؟؟••

هذا الذي خرج يريد رأس محمد •• ودين الله •• وحصد المسلمين ؟؟••

انظروا ، يا أهل الأرض في كل زمان ، ومكان ••

لقد سأل الرسول وفد هوازن :

« أين مالك بن عوف ؟؟•• »

قالوا : « هو بالطائف مع ثقيف •• »

كان قادراً أن يبعث إليه من يقتله أو يأسره •• بل كان قادراً أن يستخدم

وفد هوازن نفسه لإنجاز هذه المهمة كشرط لتسريح أسراهم •

لكنه فعل ما لا يقدر عليه سواه ^{عليه السلام} ••

فقد قال للوفد :

« أخبروا مالكا ، أنه إن جاءني مسلماً ، رددت عليه أهله وماله ،

وأعطيته مائة من الإبل •• »

إنه لا يؤمنه على حياته فحسب •• بل ويضمن له العيش في المستوى الرغد

الذي كان يعيش فيه كواحد من زعماء عشيرته ••!!

ويحمل الوفد إلى (مالك) البشري •• فيأتي مهرولاً إلى الرسول الكريم

الرحيم •• ويسلم ، ويحسن إسلامه ، بل ويعبر عن فرحته بالهدى والإسلام

بقصيد يقول فيه :

ما إن رأيتُ ولا سمعتُ بشله في الناس كلهم بشل محمد

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتذني ومتى تشأ ، يخبرك عما في غد

★ ★ ★

أرسول حرب وعنف •• أم رسول سلام ومحبة ؟؟••

إن يوم حنين •• يعطينا أصدق تبيان وتفسير لقضية « الإسلام والحرب »

ولأخلاقيات الإسلام في الحرب •• ليس فقط لما شهدته ذلك اليوم من مشاهد

الصفح والنبل والسمو •• بل قبل ذلك لموقف المشركين في ذلك اليوم المثير •

إن خروج المشركين للحرب يوم حنين ، يُظهر كنور الصباح حقيقة الظروف التي أكرهت المسلمين إكراهاً على أن يحملوا سيوفهم ويخوضوا المعارك لحماية أنفسهم ودينهم ، فلقد كان المأمول بعد فتح مكة أن تُخمد إلى الأبد ثائرة الوثنية، وتضع الحرب أوزارها، ويُسلم المسلمون سيوفهم إلى السُّبُتات العميق. لكن الشرّ كان يخفي أخبث مفاجآته ، فإذا قبائل أخرى تلتقط الراية التي سقطت من قريش ، وتزحف في جيش كثيف لمحاربة الإسلام وأهله .

إن هذه الصورة ، ثم الصورة التي رسمتها غزوة « تبوك » حين تحرّش الروم بحدود الجزيرة العربية .. هاتان صورتان تفسران في صدق موقف الإسلام من الحرب ، مثلما يفسر مسلكه النبيل في القتال مدى ولائه للعدل والرحمة والسلام !!

* * *

ويُوشك « يوم حنين » أن يُشارف نهايته التي نلتقي عندها بعجبية أخرى من عجائبه العظام .

لقد كان الرسول مصمماً على أن يجعل من هذا اليوم « يوم الله » . لقد رأى نصر الله يتجسّد أمام عينيه، فلم يدر كيف يشكر ربه العليّ الكبير. لقد انتهت معركة حنين بالنصر ، وكل حرب تنتهي بالنصر تطرح على الفور مشاكل السلام ، وأولى هذه المشاكل - غنائم الحرب .

ولقد كانت غنائم الحرب تمثل بالنسبة للمقاتلين المسلمين حقوقاً مكفولة وهامة .. فهي يومئذ من أهم مصادر المعيشة والرزق . ويوم حنين ، كانت الغنائم من الكثرة بـ ٥٠٠ .

وكان هناك آلاف الإبل والغنم ، تملأ الأعين وتُسيل اللعاب .. وبينما المسلمون الأوائل يتطلع كل منهم إلى قسّمه ونصيبه إذا بالرسول الذي قرر أن يجعل من يوم حنين « يوم الله » إذا به ينادي المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح الذين لا يزال إسلامهم على شفا المنفعة والتكوص ، فيعطيه من الغنائم بغير حساب ، حتى إذا بقي منها قليل راح يوزعه على بعض فقراء المهاجرين !!

أما الأنصار ، والمسلمون الأوائل والكبار ، فقد فوجئوا بالغنائم تزاور عنهم إلى الآخرين ..

وكانت مفاجأة لم يعودهم الرسول بثلها من قبل ، وفي زحمة النصر والناس والغنائم ، لم تأت فرصة ليعطي تفسيراً لما حدث . فكان طبعياً أن يكون الموقف موضع تساؤل ، بل وإحساس بالأسف والمرارة لا سيما من الأنصار الذين لم تُصب الغنائم منهم أحداً .

ولقد عبّر عن هذا الإحساس شاعر المسلمين والأنصار « حسان بن ثابت » فقال :

وأتِ الرسول ، فقل ياخير مؤتمن	للمؤمنين إذا ما عُدَّدَ البشر
علامَ تدعى سُلَيْم ، وهي نازحة	قدَّام قوم هُتُوا آوُوا وهم نصروا
سماهم الله أنصاراً ، بنصرهمو	دين الهدى ، وعوان الحرب تستعر

ودخل زعيم الأنصار (سعد بن عبادة) خيمة رسول الله ، فقال :
« يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفء » .

قال الرسول : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟؟ »

قال سعد : « ما أنا إلا من قومي » ..

فأمره الرسول أن يجتمع له الأنصار ، فجمعهم سعد ، حيث خرج إليهم رسول الله ، وقام فيهم يتحدث ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
« يا معشر الأنصار !! »

ما قاله بلغتنى عنكم ، وجدة وجدتوها علي في أنفسكم ..؟
ألم آتكم ضللاً ، فهداكم الله .. وعائنة ، فأغناكم الله ..
وأعداء ، فألف بين قلوبكم ..؟

أجاب الأنصار هاتفين :

« بلى .. الله ورسوله أمّن وأفضل »

واستأنف الرسول حديثه فقال :

« ألا تجيبوني أيها الأنصار ؟! »

قالوا ، وقد غلبهم الحياء :

« بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ فله ولسوله المنّ والفضل • »

قال الرسول :

« أمّا والله ، لو شئتم لقلتم ، فلصدقتهم وصدقتهم :

أتيتنا مكذباً ، فصدقناك •• ومخذولاً ، فنصرناك • وطريداً ،

فأويناك •• وعائلاً ، فأسيناك ••

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لُعاة من الدنيا

تألفت بها قوماً ليسلموا ، ووكلتكم إلى إسلامكم ؟؟••

ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعر ••

وترجعوا أتم إلى رحالكم برسول الله ؟؟••

فوالذي نفس محمد بيده ، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار •

ولو سلك الناس شعباً ، وسلكت الأنصار شعباً ، لسلكت

شعب الأنصار •

اللهم ارحم الأنصار •• وأبناء الأنصار •• وأبناء أبناء الأنصار •• !!!

★ ★ ★

لم يكد الأنصار يسمعون هذه التحية الماجدة ، يثر عليهم زهورها الصادق

الأمين عليه صلاة الله وسلامه حتى فاضت أعينهم من الدمع ، وعلا نحيبهم

وبكاءهم •

لقد رفعهم الرسول في يوم الله هذا ، إلى مستوى اليوم العظيم وبدا تفسير

ما حدث يستبين أمام جميع المسلمين •• إنه يريد أن يجرد نفسه وصحبه في هذا

اليوم العظيم من كل كسب إلا الولاء المطلق لله رب العالمين — حتى حققهم المشروع

في الغنائم والفىء يلقيه وراءهم ظهيرياً ليكون يوم الله هذا ، يوم تجرد وتبثّل

كاملين ..! وليعلم المسلمون ، ويعلم الناس جميعاً أن غنائم الحرب وإن تكن حقاً مشروعاً للمقاتلين ، وسداداً لحاجات معاشهم وأرزاقهم إلا أنها ليست شيئاً مقصوداً لذاته ، وليس لها مع هدف الجهاد في سبيل الله مكان ..!!

ولم يكن هناك بين الغزوات جميعها غزوة يكون تلقين هذا الدرس فيها مجدياً وحاسماً وأخذاً مثل هذه الغزوة في يوم حنين ..

فالعنائم فيها من فضة وذهب ، ومن إبل وغنم ، شيء يفوق الوصف .. شيء يتطلب الزهد فيه والعزوف عنه قدرةً روحية خارقة . ولقد أراد الرسول أن يكتسب أصحابه وأنصاره هذه القدرة الروحية الخارقة في هذا اليوم الإلهي العظيم .

وهكذا ، ترك العنائم التي تفتن الأبواب تذهب للمؤلفة قلوبهم من حديثي الإسلام، بينما ترك للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشوبة الله ورضوانه .. وفردوس الإيمان وجناته ..!

لقد سئل عليه السلام عن صحابيٍّ فقير من غِفَار ، اسمه « جُعَيْل بن سِراقَة الضَمْرِي » لماذا لم يُعْطه ، بينما أعطى عِيْنَةُ بن حِصْن ، والأقرع بن حابس وليس لهما في الإسلام مكان ؟

فكان جواب الرسول :

« والذي نفسُ محمد بيده لَجُعَيْل بن سِراقَة خير من مِلء

الأرض من أمثال عِيْنَة بن حِصْن ، والأقرع بن حابس ..

ولكني تألفتُهما لِيُسْلِمَا .. ووَكَلْتُ جُعَيْل بن سِراقَة

لِإِسْلَامِهِ .. » .

أجل .. لقد جعل عطاء أصحابه الأبرار في ذلك اليوم إيمانهم وتبشُّلهم ،

وربَّانِيَّتَهُمْ ..

وكفى به عطاءً .. وكفى به جزاءً ..!!

★ ★ ★

يَوْمُ التَّخْيِيرِ

(يا أيها النبيّ، قلّ لأزواجك ...)

هنا تَنَدَّاحُ مفاتيح الزمن ، لتقدّم بين الأيام العظيمة في حياة رسول الله
هذا اليوم الأغر الجليل .

وهو يوم ، تعودنا أن نمر بوقائعه مسرعين ، لا نكاد نعي منها إلا أن
الرسول غاضب أزواجه ، لأنهن أردن منه أن يوفر لهنّ شيئاً من مناعم الحياة ،
فأبى الرسول ذلك ، ونزل الوحي مؤيداً موقف الرسول ، ومعاتباً زوجاته في
لهجة التأنيب والتهديد .

وعلى الرغم من أن النظرة السريعة كافية لإظهار العظمة النادرة التي تنطوي
عليها تلك الوقائع ، إلا أن ما وراء النظرة السريعة والشكل الخارجي للأحداث .
أمر رائع تكاد القلوب وهي تسلاه ، نقفز من مكانها وتطير !!

ولكن ، وقبل أن نواجه الموضوع . علينا أن نقف قليلاً مع كلمة «أزواج»
حيث اعتاد نفر من المريين والمستريين أن يتخذوا منها موضوع غمز .. أو في
أحسن مواقمهم ، موضوع تساؤل .

إنهم يتساءلون : لماذا كان لرسول الله هذه الكثرة من الزوجات ؟؟
والجواب عن تساؤلهم ، كتبت فيه كتب كثيرة . وأسفرت الحقيقة في هذه
القضية إسفاراً مبيناً .

لقد بُعث الرسول — عليه السلام — في سن الأربعين ، وهاجر إلى المدينة
بعد ثلاثة عشر عاماً من بعثته — أي وهو في الثالثة والخسين .. وطوال هذه
المدة المباركة من عمره ، لم تكن له سوى زوجة واحدة — هي السيدة خديجة ..
رضي الله عنها .. وبعد موتها . لم يتخذ لنفسه سوى زوجة واحدة ، هي

« سَوْدَة بنت زمعة » ولبت على ذلك حتى هاجر إلى المدينة ، وهناك أعرس بعائشة بنت الصديق .

إن هذه الحقيقة وحدها تدحض كل تساؤل ، وتظهر في وضوح كامل أن تعدد الزوجات في حياة الرسول ، كان وليد أغراض أخرى أبعد ما تكون عن الرغبة في إشباع جنسي .

وتأتي الحقيقة الثانية ، لتؤكد الأمر ، تلك هي أن جميع زوجاته عدا عائشة — كنّ ثيبات — ونصفهن عجائز ..

وتأتي حقيقة ثالثة ، هي أن كل نسائه — بعد خديجة — تزوج بهن — عدا سَوْدَة — في المدينة بعد الهجرة ، أي في السنوات التي قضى ليلها ونهارها في صراع مستمر لا يهدأ مع المنافقين في المدينة ، والمشركين في قريش .. وهو وزن وثقيف بعد فتح مكة .. ثم مؤامرات الروم بعد أن دانت الجزيرة العربية كلها للإسلام .

إذن ، فماذا كان سرّ هذا التعدد ؟؟

لقد كان النبل ، والأبوة ، والإحساس العميق بالمسؤولية وراء تعدد الزوجات في حياة الرسول .

ويسكن القول : أن الزواج الذي وقع في حياة الرسول بقصد الزواج ذاته ، إنما حدث مرتين :

أولاهما — زواجه بخديجة .

ثانيهما — زواجه بعائشة ، بعد موت خديجة .

أما بقية الزوجات ، فقد كان وراء الزواج بكل منهن ، سبب غير قصد الزواج . والحق أن كل هذه الزيجات كانت « إيواً ورعاية » أكثر منها زواجاً .

ولعل الآية الكريمة توضح هذا المعنى حين تقول للنبي :

(تَرْجِي من تشاء منهن ، وتؤوي إليك من تشاء) .

كان إيواء ورعاية لسيدات كريمات، أصابهن من الظروف ما يدعو لإيوائهن ورعايتهن في أرفع مستويات الإيواء والرعاية .

ف (حفصة) مثلاً .. استشهد زوجها في غزوة بدر ، وبقيت مترملة زمنًا ليس بالقصير ، وكان النبي يرى في ترملةا مشكلة ترهق مشاعر أيها — عمر بن الخطاب — الذي عرضها على (أبي بكر) ليتزوجها فاعتذر .. ثم على (عثمان) فاعتذر أيضاً .. هنالك آواها الرسول إلى عصمتة .

و (سَوْدَة) .. أسلمت هي وزوجها (السكران بن عمرو) وهاجرا إلى الحبشة .. وفي طريق عودتهما منها ، توفي زوجها . وتمنت أن تقضي حياتها في بيت رسول الله ، فتزوجها .

و (أم حبيبة) بنت أبي سفيان .. أسلمت وزوجها عبيد الله بن جحش ، وهاجرا إلى الحبشة .. وفي الحبشة غير زوجها دينه واعتنق النصرانية .. وبلغ أمره رسول الله . فشغلته مأساة الزوجة الوحيدة في بلاد الغربة والهجرة ..

هذه التي أسلمت مبكرة في الوقت الذي كان أبوها وأسرته يتزعمون اضطهاد المسلمين .

أهنأك عزاء وتكريم يقدمان لها في هذه المناسبة خير من أن يضمها الرسول إليه ..؟

ولقد فعل ، فأرسل إلى نجاشي الحبشة يطلب إليه أن ينشئ عقد زواج له بأم حبيبة .. وقام النجاشي بدعوة بعض المسلمين المهاجرين وأشدهم على عقد الزواج . ودفع هو مهر العروس من ماله نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ..!! إن هذه الواقعة ترينا ، كيف كان زواج أولئك الزوجات إيواءً لهن ورحمة بهن ..

فالرسول بزواجه من أم حبيبة على البعد ، لم يكن يقصد الجنس في الزواج .. فهو في بلاد .. وهي في بلاد .. ولقد ظلت بعيدة عنه بعد عقد الزواج سنتين .. إنما أراد بعد أن فعل زوجها ما فعل ألا يدعها فريسة الظروف الصعبة

التي حاقت بها في بلاد الغربة.. وأراد أن يكافئ بما يستطيع ، هذه السيدة العظيمة التي هاجرت إلى الله ورسوله ، تاركة وراءها في بيت أبيها وأهلها .. النعمة والرغد والرفاهية .. فلم يجد لتكريمها أفضل من أن يجعلها إحدى زوجاته المباركات .

و (زينب) بنت عمّة الرسول . ذات الحسب والجمال ، خطبها الرسول لزيد بن حارثة الذي كان عبداً وأعتقه الرسول ، ثم تبناه .
لكن « زينب » لم تظهر ارتياحها لهذا الزواج ، وكذلك كان موقف أخيها ، بيد أنهما أمام رغبة الرسول وافقا ، وزمّنت « زينب » إلى « زيد » .. لكن حياتهما الزوجية اتسمت بفقدان التفاهم والانسجام ، وكان لا بد من الطلاق . وبعد الطلاق ، رغبت زينب أن تكون زوجة للرسول ، ورأى الرسول نفسه مسؤولاً عن الزّج بها في زواج لم تكن تريده ، فلم يكن هناك تعويض لها أقل من تحقيق رغبتها .. وهكذا ضُمَّت إلى أمهات المؤمنين .

و « صَفِيَّة » بنت حُيَيّ بن أخطب زعيم اليهود في بني النَضِير وفي معركة « خيبر » التي دارت بين المسلمين واليهود ، فقدت أباهما ، وزوجها ، وأخاها ، ووقعت هي في أيدي المسلمين بين السبي والأشرى .

ونقل بعض أصحاب الرسول إليه ، نبأها ، والرسول عليه السلام كان وافر الأسى والرحمة لكل عزيز قوم يَذَلُّ ، ولقد دعا « صفية » وخيّرهما بين أمرين :
* أن يعتقها ، ويردها إلى من بقي من أهلها

* أو تسلم ، وتكون له زوجةً وأماً للمؤمنين .

وصاحت « صفية » مغتبطة وشاكرة :

« اخترت الله ، ورسوله » .

وتزوجها الرسول .

★ ★ ★

على هذا النمط ، كان تعدد الزوجات في حياة الرسول .. كان الزواج في معظمه نوعاً من الإيواء والكفالة والعزاء والتكريم .

على أن التعدد في تلك العصور لم يكن يثير أية مساءلة .. بل على العكس
كان يعتبر في أحيان كثيرة نوعاً من التضحية النبيلة .

وماذا نقول عن تعدد الزوجات في حياة أبي الأديان الثلاثة ، وأبي الأنبياء ،
وخليل الله « إبراهيم » عليه الصلاة والسلام ؟؟
ثم في حياة كثير من الأنبياء ؟؟؟

★ ★ ★

بعد هذه الوقفة القصيرة مع ماثيره كلمة « أزواج » في حياة الرسول
نعود إلى موضوعنا . موضوع التخيير والمفاضلة اللذين نزل بهما الوحي في
حسب شديد وأكد .

ولنبداً بتلاوة آية التخيير .

(يا أيها النبي قل لأزواجك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا ، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ..
وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدارَ الْآخِرَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) .

ماذا كان قد حدث حتى يتنزل الوحي بهذه الآيات التي تحمل طابع الاحتجاج
والرفض ؟؟

إِنَّ الَّذِي حَدَثَ يَوْمَهَا لَعَجِيبٌ ..

كانت الجزيرة العربية قد دانت جميعها بالإسلام ، وكان المسلمون قد
اتعشت معاشهم بما أفاء الله عليهم من غنائم ومغانم .. وكانت ضريبة الزكاة
تحمل إلى المدينة من شمالي الجزيرة وجنوبها في مواسم الحصاد والعطاء ..
ومن الإبل والغنم والأموال ، وأخذ الرغد النسبي طريقه إلى كل دار وكل أسرة .
لكن أسرة واحدة ظلت مثابرة على شطف العيش لا تتحول عنه ولا تريم ..
يمر الشهر والشهران والثلاثة دون أن توقد هذه الأسرة ناراً تطهو عليها
شيئاً من ألوان الطعام ..

تلك هي أسرة رسول الله !!!

أسرته جميعها ..

كانت زوجاته يقمن في حجرات منفصلة إلى جوار المسجد ، لكلٍ منهن حجرتها ومسكنها .. وكنّ جميعاً في شظف العيش سواء ..

ليس ذلك فحسب .. بل امتدَّ الشَّظْفُ إلى بنت الرسول (فاطمة الزهراء) التي تعيش بعيداً مع زوجها الإمام علي .. فكانت كلما ذهبت إلى أبيها الرسول تسأله من العطاء الذي يعطي منه الناس جميعاً ، تسمع منه هذا الجواب :
« لا أعطيك ، وأدع فقراء المسلمين » !!...

ثم يضمُّها إلى صدره حين يرى الدمع يترقق في مآقيها ، ويقول لها :
— ألا أدلك على خير من ذلك ..

« سَبِّحِي الله ثلاثاً وثلاثين

واحمدي الله ثلاثاً وثلاثين

وكبِّري الله أربعاً وثلاثين » !!...

كان — عليه صلاة الله وسلامه — يعرف تماماً مكانه وآل بيته من الدنيا ، ومكان الدنيا منهم .. كان يعلم أنه جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ .. ومن ثم عاش وحمل أهله — على العيش معه في مستوى الكفاف .. والكفاف كثير !!...

* * *

وحين فتحت الدنيا على المسلمين ، وزفَّ إليهم الكثير من أطايب الطعام واللباس والفراش ، بدا لزوجاته أن يسألنه من ذلك النعيم حظاً .. لم يطلبن ، بل لم يرغبنَ في أكثر مما يتاح للناس العاديين .. وتحدث بعضهن مع الرسول في الأمر ..

كان الرسول يقدر فيهن طبيعة البشر ، وما كان ليضنَّ عليهن بتلبية رغباتهن المتعففة اليسيرة .. لكن أين القدوة إذن ؟ وأين حقوق القدوة على من جعلتهن الأقدار أمهات للمؤمنين ؟...

إن القدوة هنا لا تغلب من الرسول وحده ، بل ومن كل من تربطه بالرسول صلة نسب أو قرابة .

ألم يقل للإمام عليّ حين سأله مفاتيح الكعبة يوم الفتح :
« إنا أعطيكم ما تترزأون ، لا ما تترزءون » ؟!!

أو ليس قد وضع لأهله قاعدة : أن يكونوا أول من يجوع ، إذا جاع الناس .. وآخر من يشبع إذا شبع الناس ؟!! بلى وها هو ذا يستكثر أن يكونوا ولو آخر الشباع !!

ها هو ذا يعيش ويعيشون معه على التمر والماء .. بينما ريح الشتاء تفوح من أكثر البيوت .

ها هو ذا ينام على حصير يترك آثاره الضاغطة على جسده الكريم ، حتى إن عمر بن الخطاب .. ليكي حين يراه ، ويسأله أن يتخذ له فراشاً ليناً ، فيكون جوابه عليه السلام :

« يا عمر !! إنها نبوة ، لا مثلك » !!

ألا إن يوم التخيير هذا .. وإن مسلك الرسول بعد أن فتح الله له ولدينه الجزيرة العربية كلها ، وبعد أن صارت كل خيراتها وحاصلاتها تحت أمره .. تقول إن مسلكه ذاك لأصدق البراهين لمن شاء برهاناً على صدق نبوته ورسالته .

فلأي غرض إذن . لو لم يكن الله غايته ومثله — كان سيقضي عمره في العبادة والنسك ، ثم في الجهاد الدائب وتحمل الأهوال التي جابهته بها الوثنية طوال عشرين عاماً ملتهبة بالنار !

هل ثابر وصابر واحتمل من أجل مجد شخصي ؟ من أجل الاستمتاع الفاجر بالحياة ؟

فأين هو المجد الشخصي الذي تلفّع به وقد صار سيّد الجزيرة ؟
لقد ظلّ واحداً من الناس .. يرفض أيّ تمايز ، ويرفض أن يقوموا له

إذا قدم عليهم ، يأخذ بجماع ثوبه واحد من صمالك الأعراب قائلاً :
« أعطني ، فليس المال مالك ولا مال أهلك » !!

وأين هو استمتاعه بالحياة ، وقد صار تجبى إليه ثمرات كل شيء ؟
لقد ظل على نهجه ، يشبع يوماً ، ويجوع أياماً . . وينام على الحصر
الخشن . . ويلتحف ببرده . . وتأتيه الهدية من طعام أو كساء وفي أهل بيته من
هم في منتهى الحاجة إليها ، فإذا هو يؤثر بها فقيراً من أصحابه . ويرى الشهر
والشهران وما يوقد في داره نار تطهو طعاماً !!!

لا مجد إذن ينشده ، ولا رفاهية ، ولا سيادة . فقيم كان ركوبه الصعاب
واحتمال الأهوال في سبيل الإسلام ؟

لا شيء ، إلا أن الإسلام كان كلمة الله . . وهو ، كان رسول الله . .

* * *

وهكذا ، رأيناه يفض ، حين رأى زوجاته يردن الخروج إلى الدنيا . .
إلى نعيمها ، ومباهجها وزينتها . . ويتنزل الوحي بتأييد موقفه ، ويرفض موقف
الزوجات .

(يا أيها النبي ، قل لأزواجك ، إن كنتم تردن الحياة الدنيا
وزينتها ، فتعالين أمتعن كن وأسرحن سراحاً جميلاً .
وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة ، فإن الله أعد
للمحسنات منكن أجراً عظيماً) .

أجل . . لا مكان للدنيا في بيت النبوة . والله لا يريد لمن إرغماً . . فمن
شاءت الدنيا وزينتها فلتغادر بيت النبوة ولتخل عن مكان القدوة . . ولتأخذ
من طيبات الدنيا بعد ذلك ما يأخذ بقية الناس .

أما من كانت تريد الله ورسوله ، والدار الآخرة ، فلها ذلك ، ولها الأجر
العظيم من الله في خريطة أن تنبذ الدنيا وراءها ظهرياً ، وأن تتقبل في غبطة وراحة

شظف الحياة في بيت النبوة والوحي واليقين...!!!

ونَهَضَ الرسول إلى زوجاته يتلو عليهن واحدة بعد واحدة كلمات الله ،
ويبلغهن حكمه وتخيره .

وبدأ بعائشة ، ثم بقية الزوجات .. وما منهن واحدة تسمع أي الله إلا
تصيح :

« بل أختار الله ورسوله .. »

وهل كان ينتظر منهن غير ذلك ..

أفتن وضع رضوان الله ورسوله في كفة ، ووضعت مبادئ الدنيا في الكفة
الأخرى ، يكون ثمة مكان للاختيار وللخيار . ومن ؟ من زوجات الرسول
وأمهات المؤمنين !..

★ ★ ★

لقد أراد الله سبحانه أن يجعل من يوم التخيير ووقائع المفاضلة مزيداً من
الإيضاح لجوهر الحياة اللائقة برسله وصفوته من خلقه .. ومزيداً من التوكيد
على هوان الدنيا وهوان ما يقتل عليه الحمقى من زخرفها الباطل وأمجادها
الكاذبة .. ثم درساً بليغاً للناس - في كل عصر وزمان ، لكي يبصروا طريق
الرشد ، ويختاروا بين عالم الله ، ودنيا الناس !!..

★ ★ ★

يَوْمُ الْوَدَاعِ

(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

أتم الله عليه نعمته ، وأمسى قرير العين والفؤاد إذ رأى الشرك والوثنية قد
كنسا من الجزيرة العزبية .. وطهر بيت الله للطائفين والعاكفين والركع
السجود . فلم يعد يطوف بالبيت مشرك ..

ولم تعد هناك « مناة » ، ولا عزمى ، ولا هبل ، ولا اللات » . ولا أي من
تلك الأصنام التي طالما سجدوا لها هم وآباؤهم .

عاد دين إبراهيم إلى وطنه . مسبحاً بحمد الله مقدساً له .

وبلغت كلمات الله إلى ملوك الأرض عن طريق الرسل الذين اتدبهم الرسول
الكريم لهذه المهمة الجليلة .

وعلى قمة ثلاث وعشرين سنة قضاها وصحبه الأبرار في مشاقاة ونضال ،
ترتكز الآن سارية النصر حاملة راية الله التي تغطي أرض الجزيرة كلها بنبجدها
وسناها وهداها .

ما أروعها من سنوات .. وما أمجدها من حياة !! ..

★ ★ ★

وفي أواخر ذي القعدة من السنة العاشرة شد رحاله إلى بيت الله الحرام ،
وشد المسلمون معه الرحال .

وفي « عرفات » تنزل عليه الوحي بهذه الآية الكريمة :

(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت
لكم الإسلام ديناً) .

كسل الدين . وتست النعمة . وساد الإسلام ؟ .
إذن . فالمهمة قد انتهت ، والرحلة قد شارفت مداها . .
ومن « دار الأرقم » إلى « مدينة الرسول » إلى دنيا الناس وعالم البشر ،
يوصل النور سيرته ومسراه .
لقد أوقد « محمد وأصحابه » الشعلة المباركة . . وكتب الله ألا يخفت لها
أبداً ضياء .

لقد أدت الرسالة ، وبُلت الأمانة ، وأصبحت كلمة الله هي العليا .
أترى الرحيل . قد آن أوانه ؟ . وحق للمسافر أن يعود إلى داره ؟ .
بلى . . آن موعد العودة والرحيل .
وفي « منى » بعد أن تمت شعائر الحج ، وأذنت أيام التشريق ، جاءه
الوحي بهذه الآيات :

(إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ،
فسبِّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً .) .
وتلا الرسول على أصحابه — كمادته — هذا الوحي الجديد ، فازدادوا به
ضأئنة وفرحاً . لما يحصله من توكيد لاستمرار نصر الله وفتح . .
لكن أبا بكر ، وعمر ، والعباس قاضت أعينهم بالدمع إذ وجدوا فيه نبياً
لرسول الله وإيماءاً بقرب رحيله . . ولقد صدّق الرسول فهمهم هذا ، وأنبأهم
أن هذه الآيات تنعى إليه نفسه .

★ ★ ★

هكذا يومئ الوحي ونبيء بقرب وفاة الرسول . .
إذا تست كلمة ربك الحسنى ، وانتصر دينه وتفتحت أمامه الآفاق ورأيت
الناس يسعون إليه ويدخلون فيه أفواجا بعد أن كانوا يستخفون به ، أو يعرضون
عنه ، فتهاً للقاء ربك الأعلى . .
لم يعد للرسول مكان في دنيا الناس بعد أن انتهت مهمته . . إنه لا يُعطى
ولو بضع سنوات يحتفل خلالها بالنصر ويحيا في بحبوخته ورفاهه .

ولقد كانت هذه النهاية السريعة تعني أعظم التكريم والتمجيد لرسول رب العالمين •

ذلك أنها تكشف عن مقام الرسول عند الله •• إنه رسوله ومبعوثه إلى دنيا البشر •• إنه خلقه واصطفاه لهذه المهمة لا غير •• مهمة التبليغ عنه ، والدعوة إليه ، وغرس رايته في الأرض •

فإذا انتهى دوره ذاك ، صعد على الفور إلى الرفيق الأعلى ، حيث هناك وطنه الحق ومقامه الأبدي •

ولكن ، لماذا والوحي ينبئه بقرب رحيله ، يدعو له لأن يسبّح ويستغفر ••؟
(فسبّح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً) •

إنه برهان جديد ، ولعله سيد البراهين على أن (محمداً) عليه الصلاة والسلام كان رسول الله ، يتلقى عنه ، ويدعو إليه بإذنه ••

فلو أنه كان يعمل في نطاق شخصي ، وتدفعه حوافز ذاتية مهما يكن نبلها ، ثم أحس بدنوّ أجله وأراد أن يعبّر عن إحساسه بكلمات ينمى بها نفسه ، لما جاءت على هذا النحو أبداً •• دعوة إلى الاستغفار والمكاتب •

لكن ، لأنه رسول الله حقاً — ولأن القرآن وحي الله حقاً جاء نبي الرسول على هذه الصورة النيرة والمجيدة •

فالرسول مهما تكن منزلته ومقامه ، عبد الله •• بل إن حظه من العبودية لله يزداد تبعاً لازدياد رفعة كرسول •• وهو كلما توقل صاعداً في درجات الكمال ازداد تخشعه وتضرعه لربه ، وبلغ إحساسه بالعبودية له أعلى ذراه ••

وهو بهذه المثابة لا يملك لنفسه في رحلة العودة إلى ربه إلا أن يسبّحه كثيراً ، ويقدسه ويحمده ، وإلا أن يستغفره من ذنبه حتى لو لم يكن له ذنب ••!!

ذلك أن الاستغناء عن الاستغفار يعني الزهو بالطاعة وبالكمال ، أما اللهمج بالاستغفار فيعني الإقرار بنعمة الله ، والإقرار بالعجز عن شكرها •• وفي هذا آية على صدق العبودية لله ، كما هو آية على رفعة المقام عند الله ••!!

من أجل هذا ، رأيناه - عليه السلام - على الرغم من تفانيه الدائب في عبادة ربه ، يزداد بعد نزول هذه الآيات إيماناً في النسك وإقبالاً على التعبد .. يقول أبو هريرة رضي الله عنه :

« اجتهد النبي ﷺ بعد نزولها ، حتى تورمت قدماه ، ونحل جسمه ، وقلَّ تبسمه ، وكثر بكاءه » ..

هذه أولى تفحات « يوم الوداع » نلتقي بها في بواكير صباحه .
والآن ، فإلى ذلك الجمع المشهود ، لنسمع ونرى ..

★ ★ ★

هنا فوق المنبسط الفسيح من « منى » وقف مائة وعشرون ألفاً من المسلمين .. وقفوا حافّين حول رسولهم الكريم الذي تهيأ ليلقي عليهم من حديثه الماضي ، بعض النصائح والكلمات .
كان الفرح والبشر والأمل والثقة تشيع في الزمان والمكان ، وتملأ الأنفس حيوية وانبهاراً ..

لم يكونوا يعلمون أن الرسول نثي إلى نفسه .. فحتى الذين تليت عليهم سورة « النصر » وسمعوها لم يفهموا منها ما فهمه أبو بكر ، وعمر ، والعباس ، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ..

لم يكونوا يدرون إلا أنهم في مهرجان عظيم ، يحتفلون فيه بانتهاء مناسك الحج . كما ينعمون بنصر الله وفضله . فهؤلاء المائة والعشرون ألفاً من المسلمين ، إنما يشلون هنا الجزيرة العربية كلها بكل قبائلها ومواطنيها .

أجل .. فما عاد هناك شرك ، ولا مشركون . إنما هو الإسلام في كل قبيلة .. وفي كل دار !! ..

وهمّ الرسول بالحديث ، بينما وقف قريباً منه بعض أصحابه ليبلغوا عنه ، حتى تشمل كلماته إلى جميع المسلمين ..

لم يعدّ الرسول خطابه ، ولم ينمقه حتى يجيء في الصورة المحسوبة لخطبة وداع - وأيّ وداع !! ..

بل لعلك لم يكن في حسابك أن يقف اليوم خطيئاً ، فقد جاءه ما يشغله —
التهيؤ للقاء ربه الأعلى .

وكعادته دائماً في إثارة البساطة ، وبذره التكلّف والتعاطف ، وقد يذكر
أصحابه ، ويزودهم ببعض وصاياه ، وتحذّث ، فجمع وأوعى . .
واشأبت الأعناق ، وأصفت القلوب ، وأرهفت العيون أحداقها . .
وأشرق في الأفق الساكن صوت الرسول :

« أيها الناس . . . »

اسمعوا قولي ، فإني لا أدري . لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا ،
في هذا الموقف أبداً » . . .

كلمات لم يكونوا يتوقعونها . . وبداية لم يهيئوا أنفسهم لملاقاتها . . لقد
اختطفتهم المفاجأة من جوّ التهلل والحبور الذي كان يغمرهم . .
ماذا ؟؟ . . . لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا ؟؟ أي نذير تفدحنا به
يا رسول الله ، وأنت البرّ بنا والرحيم ؟؟ . .

ولم تستطع شهقاتهم الحزينة أن ترتفع وتؤلّوّن ، فقد علّسهم القرآن من
قبل ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي . هنالك تحولت كل إرادة التعبير عن
الأسى والفجعة إلى العيون ، فهي التي تستطيع أن تصرخ دون أن يكون لها
صوت مسموع . . وهكذا سالت دموع الجمع الحاشد في فيضان عظيم . . !!
وواصل الرسول حديثه :

« أيها الناس . . . »

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،
إلى أن تلتقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا . .
وكحرمة شهركم هذا . .

وإنكم ستلقون ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم . وقد بلغت .
فمن كانت عنده أمانة ، فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » . .

هكذا ، وفي ختام الوداع يركز في إيجاز حاسم على أكثر ما يقدر الناس

من حقوق : حق الحياة .. وحق الجهد .. فعصم الدماء . وعصم الأموال .
لا يُنال من ذلك شيء إلا بحقه المشروع . وفي نفس اللحظة ربط — كعادته —
عليه السلام بين العمل الإنساني والوازع الإلهي ليراقب الناس ربهم ويتقوه في
رعاية ما يوصي به ويدعو إليه ..

« ستلقون ربكم فيسألکم عن أعمالکم » ..

ثم هتف برفض الربا كله .. ورفض الثأر كله .. فكلأهما الربا .. والثأر ،
عُذوان على حق الحياة وحق المال ..
قال عليه السلام : وهو يستأنف خطبته :

« وإن كل رباً موضوع .. لكم رؤوس أموالکم . لا تَظْلُمُونَ
ولا تَظْلَمُونَ .. قضی الله أنه لا رباً .. وأول رباً أضع . ربا
العباس بن عبد المطلب .

وإن كل دم في الجاهلية موضوع .. وأول دمائکم أضع دم ابن
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » .

هكذا قدم القدوة من آل بيته .. فربا العباس عه الذي كان له قبل أن
يحرّمه الإسلام ، يكون أول ربا يلغيه الرسول ويبطله .. ودم ابن ربيعة بن
الحارث — ابن عه — يكون أول دم يلغى به عادة الثأر والانتقام ..

وتتألق في الأفق العريض الواسع أمام رسول الله نعمة الله المتشلة في كنس
الشرك من الأرض التي كانت وطنه وديناه .. لكنه يعلم أن كل نصر عظيم يخلق
تبعاتٍ جديدة .. فإذا كان الشكون قد خسر معركة الوثنية . فإنه سيتشبث
بسحاوالات الإغواء والإغراء في مجائ الذنوب والشهوات .

وكان لا بد للرسول الذي طالما جلّى لأصحابه خطر الخطيئة . أن يذكر به
في يوم الوداع ، وأن يحذر منه مهما يكن صغيراً ..
« أيها الناس ..

إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه ، ولكنه رضي أن
يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالکم ، فاحذروه على
دينکم » .

ولما كان الناس يحيون في الزمان .. والزمان شهور وأعوام وأيام .. ولما كان الإسلام قد جعل من بعض الشهور وعاء وميقاتاً لفرائض معينة . فرمضان مثلاً للصوم .. وذو الحجة للحج .. وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب أشهر حرم . لا يحل فيها غزو ولا قتال . كان لا بد من التركيز في هذا اليوم على إبطال عادة « النسيء » .

والنسيء محاولة كان العرب في الجاهلية يعثون بها في الترتيب الزمني للشهور .. فإذا جاء « المحرم » مثلاً وهم يريدون القتال ، اعتبروا المحرم « صَفْراً » .. كذلك كانوا يستخدمون الكبس في تقويمهم ، فيحسبون السنة اثني عشر شهراً ، وخمسة عشر يوماً ، فكانت استدارة الشهور الناجمة عن هذه الزيادة ، تجعل الحج يأتي في غير ميقاته .. بل تجعله ينتقل بين جميع الشهور على تعاقب السنين ..

وها هو ذا رسول الله يعطي للمواقيت قرارها واستقرارها .
« أيها الناس ..

إنما النسيء زيادة في الكفر . يُضِلُّ به الذين كفروا ، يُحلِّثونه عاماً ، ويحرمونه عاماً ، ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحللثوا ما حرم الله ، ويحرموا ما أحلَّ الله ..

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض .. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ...

* * *

ثم يفيض برأ ورحمة وحناناً وهو يقول :

« .. واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عندكم عوان ، لا يملكن لأنفسهن شيئاً .. وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله .. واستحللتموهن بكلمات الله » !!

ويتراءى الوقت أمام الرسول قصيراً ، بينما مجال الحديث واسع وطويل . فيلخص كل نصحه وعظته في هذه العبارة :

«... وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ، فلن تضلوا أبداً...»

.. كتاب الله... وسنة نبيه ..

أجل ، القرآن ، والسنة .. حصيلة ثلاث وعشرين سنة عاشها على الأرض
رسول السماء .. فيهما كل الهدى ، وكل العافية ، وكل النور ..

وكان المتوقع أن تكون هذه العبارة مسك الختام .. بيد أن موضوع
العلاقات الإنسانية بين المسلمين والحقوق المكفولة لكل فرد منهم ، يعود فيلح
عليه من جديد .. وهكذا يخلصه بالنظرة الأخيرة :

« تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم .. وأن المسلمين إخوة ، فلا

يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه .. فلا

تظلمن أنفسكم » ..

ثم احتوى الجسوع الحاشدة بعينه الثابتين .. ونادى :

« اللهم .. هل بلغت ؟! » ..

وارتج السهل العريض بالأصوات العالية .. تنبعث من حناجر مائة وعشرين

آلفاً .. تجيب الرسول :

« اللهم .. نعم » ...

★ ★ ★

ومضى على ذلك اليوم المجيد ألف وأربعمائة عام ..

وستمر ألف وأربعمائة عام أخرى ..

ستمر آلاف الأعوام .. ما أذن الله لهذا الأرض أن تبقى وتندوم ..

وخلال ذلك الزمان — ما بقي الزمان — سبغل رشد الإنسان وخمير الحياة

ينبضان بسؤال الرسول :

« هل بلغت ؟! » ..

وسبغل كل شيء في دنيا الناس ذكراً ونبأ .. ويشهد .. ويعجب :

« اللهم نعم » ..

« اللهم نعم » ..

انسانیا ست محمد

الإهداء

- يا مَنْ جئتَ الحياةَ ، فأعطيتَ ولم تأخذ ...
 - يا مَنْ قدّمتَ الوجودَ كلّهُ ، ورعيتَ قضيةَ الإنسان
 - يا مَنْ زكّيتَ سيادةَ العقلَ ، ونهنتَ غريزةَ القطيع
 - يا مَنْ هيّأكَ تفوّقَكَ لتكونَ سيّداً « فوقَ » الجميعَ ، فعشتَ واحداً « بينَ » الجميعَ .
 - يا مَنْ أعطيتَ القدوةَ ، وضربتَ المثلَ ، وعبّدتَ الطريقَ
 - يا أيّها الرسولُ ، والأبُ ، والأخُ ، والصديقُ
- إليك أهدي هذه الصفحات
- في حياءٍ مَنْ يعلمُ أنّه يجاوزُ قدره بهذا الإهداء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدمة

لو لم يكن « محمد » « رسولا » ، لكان « إنسانا » في مستوى الرسول !!
ولو لم يتلق الأمر من ربه ، : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك » ..
لتلقاه من ذات نفسه ، يا أيها الإنسان بلغ ما يعتل في ضميرك ..
ذلك ان « محمدا الإنسان » جاوز تضجعه وارتقاؤه كل تخوم اللات
وحودها ، ولم يكن ثمة سبيل لوقف انتشار هذا النضج ، وهذا الارتقاء
خارج اللات ، وخارج البيئة .. بل خرج كل زمان ، وكل مكان ..
إن عظمت التي فرضت نفسها ، ونادت إليها ولا المؤمنين ، وإعجاب
المعرضين ...

عظمت ، التي لبثت زهاء ألف وأربعمائة عام ، وستظل دوما ، ترسل
ضيائها وسننها .. وتبث في ضمير الزمن رشدنا ، ونهاها ..

★ ★ ★

عظمت هذه ، تتبع - أول ما تتبع - من إنسانية « محمد » .. من
الطريقة التي كون بها نفسه ، ووجدانه ، وعقله تحت عين الله ورعايته ..
ومن الموقف الذي اختاره والتزمه ، تجاه الكون ، والناس والحياة ..
والحق ان « محمدا الإنسان » شيء باهر .. فإذا التقى به « محمد
الرسول » ؛ فإن عظمته آتت تجاوز كل حدود الثناء ...

ولكن ، لماذا أضغ « الإنسان » مقابل « الرسول » ؟؟

أوليس « الرسول » إنسانا ؟؟

بلى .. إن « الرسول » إنسان ..

وإنما أريد بصفة « الإنسان » هنا ، التنبيه إلى أنني أركز الحديث
على الطابع البشري المحض الذي يشترك فيه « محمد » مع غيره من الناس ..
والذي تفوق فيه على سواه من الناس ..

فهذا الطابع البشري بكل انفعالاته ، وبساطته ، وتلقائيته - هو الذي
يبهجنا ويبهزنا ، لأنه من صنع واحد منا .. واحد مثلنا .. ومن ثم ،
فهو يمنحنا ثقة بانفسنا ، واحتراما عظيما لبشريتنا التي تنجب مثل هذا
الطراز الرفيع من الخلق ..

★ ★ ★

ولست أدري ، هل هذا كتاب عن « محمد » أم هو كتاب لـ « محمد » ..
عليه صلاة الله وسلامه ..

فلقد بدأت التفكير في الكتاب معترفا ان اتبع احاديث « الرسول »
ومواقفه ، واختار منها ما يكون الصورة التي أريدها .. صورة « محمد »

الإنسان ، دون ان اقحم نفسي على هذه المختارات مبركا ان مجرد تنسيقها ،
 ووضع كل حديث في مكانه من الصورة ، سيكون فصل الخطاب ..
 بيد اني لم اكد ابدا ، حتى وجدت احاديث « الرسول » عليه السلام
 ومواقفه ، تعكس على فكيري خبثها النفيس ، وحكمتها المسترسة ..
 وهكذا سمعت لنفسي ان اقو اثرها ، واستنبط منها معالم النموذج
 الذي يشكل على نحو جليل ، إنسانيات « محمد » الباهرة ..
 وسمعت لنفسي كذلك ان اسطر ما افاته عليّ هذه الاحاديث والمواقف
 من فهم ومعركة ..

ولقد آثرت الاختصار في الاستشهاد ، على احاديث الرسول وتعريفاته ؛
 لانها ادلّ على إنسانية صاحبها ؛ ولانها تصور - تماما - تلقائية العمل
 والتزوع لديه ..

● هنالك ، نرى الإنسان الحاني ، لا تفلت من قلبه الذكي شاردة
 من آمال الناس وآلامهم ، إلا لبأها . ، ورعاها . ، واعطاها من ذات نفسه
 كل اهتمام ، وتأييد ..

● نرى الإنسان الذي يكتب للولك الارض ، طالبا إليهم ان ينبذوا
 غرورهم الباطل .. ثم يصفي في حفاوة ورضا ، لأعرابي حافي القدمين يقول
 في جهالة : « اعدل يا محمد ، فليس المال مالك ولا مال ابيك !!! » .

● نرى الهابذ الاوآب ، الذي يقف في صلاته ، يتلو سورة طويلة
 من القرآن في انتشاء وغبطة ، لا يقايض عليهما يمل الارض تيجانا وذهبا ..
 ثم لا يلبث ان يسمع بكاء طفل رضيع ، كانت امه تصلي خلف « الرسول »
 في المسجد : فيضعي بقبضته الكبرى . وجواره الجبش ، وينهي صلاته على
 عجل ، رحمة بالرضيع الذي يبكي وينادي امه بيكانه !!!

● نرى الإنسان الذي وقف امامه - صاغرين - جمع الذين سنوا
 عليه الحرب والبغضاء ، ومثلوا بعثمان عمه الشهيد « حمزة » ومضفوا
 كبده في وحشية ضارية ؛ فقال لهم : « اذهبوا : فانتم الطلقاء » !!!

● نرى الإنسان الذي يجمع العطب لاصحابه في بعض اسفارهم
 ليستوقدوه نارا ننضج لهم الطعام !!!

● والذي يرتجف حين يبصر دابة تحمل على ظهرها اكثر مما تطيق !!

● والذي يعلب شاته . ، ويخيط ثوبه . . . ويخفف نعله . . .

● والذي يقف بين الناس خطيبا فيقول : « من كنت جلدت له ظهرا ؛
 فهذا ظهري فليقتد منه » !!!

اجل .. نرى الإنسان - أبهى ، واتقى ، واسمى ما يكون الإنسان .

★ ★ ★

فلتقرب في تهلل .. ولتقرأ في اناء ..

واعلموا يا من تطالعون الآن هذا الكتاب - انكم تمشون لحظلات
 مترعة بغبطة الحياة ، مع إنسان ورسول ، رفع الله به قدر الحياة ..

الفصل الأول

الرَّحْمَةُ مَهْجَتُهُ « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ »

يَتِيم ...

جعل الله اليتيم له مهداً .

و حين كان أترابه يلودزون بآباء لهم ، ويمرحون بين أيديهم كطيور الحديقة ...
كان « محمد » يقلب وجهه في السماء ...

لم يقل قط يا أبي .. لأنه لم يكن له أب يدعو . ولكنه قال كثيراً ،
وقال دائماً : يا ربي !! ..

أي سر في اليتيم حتى يختاره الله لأعظم حاملين لكلمته مبلغين لرسالة :
المسيح ، ومحمد ... !! ؟

أجل ، فالمسيح أيضاً كان يتيماً . وحين جاء الدنيا لم يجد له أباً .. بل
لقد أنبىء أنه لم يكن له أب على الإطلاق .

و حين كان أترابه كذلك يباهون بآبائهم ، ذهب هو يباهي بخير أب ، فيشير
بكفه المضيئة إلى فوق ..

ويقول : أبي .. الذي في السماء !! ..

تري . هل اختار الله لهما اليتم . ليفجّر الرحمة في نفسيهما تفجيراً ؟ ..
ربما ... ولنعد لحديثنا ...

ولننضم مع « محمد » في رحمته . وإنها لرحمة تبهر الأبواب .

والرحمة عند « محمد » لم تكن « رد فعل » لیتسه .. بل كانت « فعلاً »
متسقاً مع وجوده الذي استهلّ يتياً .

إنها رحمة الأقوياء الباذلين ، لا رحمة الضعفاء البائسين .
ومن أقوى بين الأحياء جميعاً — من اليتيم الذي يواجه الوجود وحده ..
وينهض بالعبء وحده .. ويختفي من حياته « العائل » ؛ ليظهر فيها « الرجل » ..
وليملا الفراغ كله . وينمو تلقائياً كالشجرة الباسقة ، ويستمد من ذاته أبوة
ذاته ..؟؟!!

أجل ، إن اليتيم لأجلّ مصادر العظمة شأنًا حين يواتي طفلاً يحمل
استعداد عظيم ..

ولقد كان محمد كذلك ...

و « محمد » القويّ يمارس الرحمة ممارسة مؤمن بها ، متضمّخ بعطرها ،
مخلوق من عجيتها .

وإنه — عليه صلاة الله وسلامه — ليهتف بها هتافاً كله ذكاء وحكمة .
وحين نطوّف حول أحاديثه عن الرحمة ، ومواقفه مع الرحمة ، نجد
شيئاً يشبه المعادلات الرياضية . فهو لا يزجي عن الرحمة مجرد حديث ينعش
العاطفة أو يسعف في العزاء ..

إنما يتحدث عنها حديث خير بقيمتها ، ويتبع كل مواطن الحاجة إليها ،
وكأنه وهو يحيط بها من كل جانب ، يضع لها دستوراً وقانوناً ...

★ ★ ★

« الراحمون يرحمهم الرحمن »

« ارحموا من في الأرض ، يرحمكم من في السماء » .

هكذا قال « محمد » ...

ولكن من هم الراحمون ؟؟

إن فاقده الشيء لا يعطيه .

والذي لا يستطيع أن يرحم نفسه . لا يستطيع أبداً أن يرحم غيره ..

ومن هنا ، يبدأ الحديث عن الرحمة ، ويبدأ الحُضُّ عليها . وفي براعة
الصدق الذي يضئ شخصية « محمد » ويملؤها نوراً – يواجهه عليه السلام
رحمة النفس والذات مواجهة حاسمة ، ويختار لهذا زاوية ما كان يُظنّ أبداً
أنه يختارها .

فمحمد رسول ، وعابد – جاء ليرفع راية العبادة ، ويسوق الناس إليها .
أفيختار العبادة بالذات ليُنشئ بينها وبين الرحمة مفاضلة؟؟
أجل ، لقد فعلها الانسان العظيم ، وأعلن أن الرحمة خير من الإفراط
في العبادة وأزكى .

« خرج رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ
موضعا يدعى – كراع الغميم – فصام ، وصام الناس . . ولما
رأى بعض الناس قد شقَّ عليهم الصيام بسبب وعثاء السفر
دعا بقدر من ماء ، فرفعه حتى نظر الناس اليه ، ثم شرب . .
ولما قيل له : ان بعض الناس لا يزال صائماً . قال : أولئك
العصاة !! » .

★ ★ ★

ويحدثنا جابر أيضاً :

« كان النبي ﷺ في سفر ، فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس ،
وظلَّ عليه . فقال : ما باله ؟ قالوا : رجل صائم . . فقال عليه
السلام : ليس من البرِّ أن تصوموا في السفر ، وعليكم برخصة
الله التي رخص لكم ، فاقبلوها . » .

إن رحمة النفس في اعتبار « محمد » كل شيء . . فهو لاء الذين صاموا في
سفر ، وأدركهم العياء فلم يتخلوا عن صيامهم ، يدمغهم رسول الله بالعصيان ،
لأنهم حوَّلوا العبادة الى تعذيب . ولأنهم تخلوا عن أعظم فضائل الإنسان – ألا
وهي الرحمة . . لا سيما الرحمة بالنفس ، واستبقاء عافيتها وقوتها . .

★ ★ ★

ولقد ذهب إلى بيت النبي ذات يوم نفر من أصحابه يسألون عن عبادته ،
فلما أخبروا ، بدا عليهم كأنهم تَقَالَتْوُها • فقالوا : وأين نحن من النبي عليه
السلام •• لقد غفر الله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ••

« قال أحدهم ، أما أنا ، فإنني أصلي الليل أبداً ، ولا أنام منه شيئاً ••
وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ، ولا أفطر أبداً ••
وقال ثالث : وأنا أعتزل النساء ، فلا أتزوج أبداً » ••

أين حقوق النفس البشرية في كل هذا ، • ؟ وأين واجب الرحمة بها ؟؟
إن « محمداً » عنده كلمة الفصل : وسوف يحمي الرحمة من كل عدوان ،
حتى لو كان عدوان المبالغة في العبادة والفضيلة ، • !
وهكذا ، لا يكاد نبأ هؤلاء يبلغه حتى يسألهم :

« أتم القوم الذين قلمت كذا ، وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله ،
وأتقاكم له • لكني أصوم ، وأفطر • وأصلي ، وأرقد • فمن رغب
عن سنتي ، فليس مني » •

★ ★ ★

ويبلغه ذات مرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم دائماً ، ويقوم الليل
كله • فيقول له :

« بلغني أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ، فلا تفعل ، فإن لجسدك
عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولزوجك عليك حقاً - صم ،
وأفطر ••• صم من كل شهر ثلاثة أيام • فذلك صوم الدهر •
قال : يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك • قال : فصم يوماً ،
وأفطر يوماً • وذلك صيام داود • وهو أعدل الصيام ••• قال :
يا رسول الله • إني أطيق أفضل من ذلك • قال رسول الله :
لا أفضل من ذلك » •

ويحكى الرسول نفسه ، عن نفسه فيقول :

« إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطوّل فيها . فأسمع بكاء

الصبي ، فأتجاوز في صلاتي — كراهية أن أشقّ على أمه .. » .

لا شيء يكشف عن قيمة الرحمة عند محمد عليه السلام ، مثل وضعها
والعبادة في كفتي ميزان ..

عندئذ ترجح كفة الرحمة رُجحاناً ، أي رُجحان ..!! انظروا ...

هل تبصرون هذا الرجل المقبل ، متهوّل الخطى إلى رسول الله ، يفضّاه
الفرح ، وتغمّره البهجة ؟؟ إنه قادم يبايع نبيه على الهجرة معه وعلى الجهاد في
سبيل الله تحت رايته .

فاسمعوا حوار « محمد » له :

« هل من والديك أحد حيّ ؟؟ قال الرجل : نعم .. كلاهما حي

قال « الرسول » : فارجع إلى والديك ، وأحسن صحبتهما » .

وهذا رجل آخر ، جاء إلى « محمد » يسمى ويقول :

يا رسول الله . جئتُ أبايعك على الهجرة ، وتركت أبويّ يبكيان ..

فيجيبه الرسول :

« ارجع إليهما ، فأضحكهما كما أبكيتهما » .

وثالث يسأل :

— يا رسول الله ، إني أشتي الجهاد ، ولا أقدر عليه .

فيقول له « الرسول » : « هل بقي من والديك أحد ؟؟ »

يقول الرجل : نعم

فيقول « محمد » عليه الصلاة والسلام :

« قابل الله في برّهما .. فإذا فعلت ذلك فأنت حاجٌّ ومعتَمِرٌ ،

ومُجاهِدٌ » .

★ ★ ★

إن بسمه تعلو شفّتي ° أب حنون ، وتكسو وجه أم مثلهفة ، لا تباع عند
« محمد » بثمان ، حتى حين يكون الثمن جهاداً يثبت دعوته ، وينشر في الآفاق
البعيدة رايته .

وهكذا رأيناه يرد إلى والدين دامعين ، ابناً لهما جاء يبايعه على الجهاد ،
وسمعناه يقول له تلك الآية الباهرة :

« ارجع إليهما ، فأضحكهما — كما أبكيتهما » .

إن رحمة النفس تتم عند « محمد » برحمة الوالدين وبرهما ، لأنهما مصدر
هذه النفس ووعاؤها .

وإذا كانت العبادة تتحول إلى تعذيب ، حين تجيء على حساب رحمة النفس .
فإنها — أعني العبادة — تتحول إلى عقوق . إذا تمتت على حساب رحمة الوالدين .

★ ★ ★

ثم تنتشر الرحمة لدى « محمد » عليه السلام — حتى يغطي دفئها كل
مقرر . وحتى تشمل الأحياء جميعاً من إنسان وحيوان .

وفي المواطن التي تعظم فيها الحاجة إليها ، نجد الرسول يركّز إلحاحه
عليها . . فهو — مثلاً — إذا حثّ على الرحمة بالطفل ، يركّز بصورة أشد ، على
الرحمة بالطفل اليتيم ، أو الطفل اللقيط .

وإذا حثّ على الرحمة بالحيوان وهو يعمل . ، يركّز بصورة أوفى ، على
الرحمة بالحيوان وهو يذبح . .

وهكذا يدور قلبه الكبير مع دواعي الرحمة حيث تدور . !

والرحمة عند « محمد » ليست نافلة من نوافل البر . بل واجباً من واجبات
الرشد ، وتبعة من تبعات الحياة .

وهي لهذا تعبّر عن نفسها في عديد من صور الخير ، والمشاركة ، والأعمال
النافعة .

يقول أبو ذرٍّ ، رضي الله عنه :

« سألت رسول الله ﷺ : ماذا يُنْجِي العبد من النار . ؟ قال :
الإيمان بالله . قلت يا نبي الله : مع الإيمان عمل ؟ قال : أن تعطي
مما رزقك الله . قلت يا نبي الله ، فإن كان فقيراً لا يجد ما يعطي . ؟
قال : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . . قلت : فإن كان لا يستطيع
أن يأمر بالمعروف ، ولا يستطيع أن ينهى عن المنكر ؟ قال : فليعين
الأخرق . قلت يا رسول الله ، أرايت إن كان لا يحسن أن يصنع ؟
قال : فليعين مظلوماً . قلت : فإن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين
مظلوماً ؟؟ قال ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ؟؟ ! ، ليُمسك
أذاه عن الناس . قلت يا رسول الله . أو إن فعل هذا يدخل
الجنة ؟ قال : ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال
إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة . »

★ ★ ★

إننا نستطيع أن نتصور النار ، على أنها مُنتهى ما ينزل بالشرِّير من عذاب
نفسي أو مادي .

وتتصور الجنة على أنها قِمة ما يناله الخير من مثوبة نفسية أو مادية ،
أو هما معاً .

وفي هذا الحديث نجد الرسول قد ساق من أعمال الرحمة والخير عدداً غير
قليل . . ولم يجعل قِمة الثواب وقفاً على من يفعلها جميعها بل إن واحدة
منها تكفي .

أجل ، واحدة لا غير — قادرة على أن تأخذ بيد صاحبها إلى تلك القمة .
وهذا هو معنى العبارة الجليلة التي جاءت في ختام الحديث .
« ما من عبد مؤمن ، يُصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت
بيده ، حتى تدخله الجنة » .

ومثل هذا ، نبأ الأعرابي الذي جاء يوماً يسأله عملاً يقربه من الجنة
وباعده من النار . فقال له عليه السلام :

« تقول العدل . : وتعطي الفضل قال : والله لا أستطيع أن
أقول كلمة العدل كل ساعة . وما أستطيع أن أعطي الفضل . . .
قال : فتطعم الطعام ، وتغشي السلام قال : هذه أيضاً
شديدة قال : فهل لك إبل ؟؟ قال : نعم قال « الرسول » :
فانظر إلى بعير من إبلك وسقاء . . ثم اعمد إلى أهل بيت
لا يشربون الماء إلا غيباً - أي نادراً - فاسقهم : فلعلك لا يهلك
بعيرك ، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة » .

إن الرحمة في أخف تكاليفها ، وفي أيسر صورها . تكنس من طريق المجهول
كل الكوارث المخبوءة ، وتغسل عن الإنسان كل أوزاره ، وتضع عنه كل أثقاله . .
هكذا يعلننا « محمد » وهو يحضنا على الرحمة ويدعونا إليها .
وإنه - عليه الصلاة والسلام - ليرسم هذا المعنى في لوحة فاتنة ، ويوجزه
في قصة قصيرة - تتجلى فيها مع صدق الرسول ، عبقرية الفنان .
فلنسمعه يقول :

« تعبَّد عابد من بني إسرائيل : فعبد الله في صومعة ستين عاماً . . .
وفي يوم : أمطرت الأرض : فاخضرت . فأشرف الراهب من
صومعته وقال : لو نزلت . فذكرت الله وازددت خيراً . فنزل ومعه
رغيف أو رغيفان فينما هو في الأرض لقيته امرأة . فلم
يزل يكلسها وتكلسه حتى غشيها ثم أغمي عليه ، فنزل الغدير
يستحم . فجاءه سائل . فأوماً إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات .
فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية . فرجحت الزنية بحسناته .
ثم وضع الرغيفان مع حسناته . فرجحت حسناته . فقفر له ! » .

يا « لمحمد » من إنسان شغفته الرحمة حباً . فأعلى مكانها على هذا
النحو الجليل . . . !!!

إن هذه اللوحة العذبة شبيهة بأختها التي صوّر « الرسول » فيها مصير
البغيّ التي ظفرت من الله بالتوبة، والشكران، والجنة . لمجرد كونها رحمت
كلباً ظمآن . وهيات له الشراب !!..

فهل ثمة فتون بالرحمة وإيمان . يعدل هذا الفتون وهذا الإيمان ؟
إن الله يزن رحمة الناس بعضهم بعضاً بالروح المتبدي بالرحمة وليس
بحجبها .

وكل صنعة مهما تكن يسيرة ، تدفع عن صاحبها وبالاً كبيراً ...
وكما قال الرسول :

« صنائعُ المعروف ، تقي مصارعَ السوء .. » .

ولننظر الآن مشهداً آخر يفرينا الرسول فيه بالرحمة :

« أتى الله بعبد من عباده : كان قد آتاه مالا . فقال له ماذا عملت
في الدنيا ؟؟ فقال : يا رب آتيتني مالا : فكنت أبايع الناس ،
وكان من خلّقي الجوّاز - أي التسامح - فكنت أيسّر على
الموسر . وأنظّر المعسر . فقال الله تعالى . أنا أحق بذلك منك .
تجاوزوا عن عبيدي ... » .

يقول « الرسول » في ختام الحديث : وأدخله الله الجنة .

ويكرر « الرسول » نفس النبأ في صورة أخرى فيقول :

« إن رجلاً لم يعمل خيراً قط ، وكان يثداين الناس ، فيقول
لرسوله : خذ ما تيسّر ، واترك ما عسر ، وتجاوز ، لعلّ الله
يتجاوز عنا - فلما هلك ، قال الله له : هل عملت خيراً قط ؟؟ قال :
لا .. إلا أنه كان لي غلام ، وكنت أدأين الناس ، فإذا بعثته
« يتقاضى » قلت له : خذ ما تيسر ، واترك ما عسر ، وتجاوز
لعلّ الله يتجاوز عنا . قال الله له : قد تجاوزت عنك !!.. »

★ ★ ★

الم أقل لكم : أن هيام « محمد » بالرحمة لا يعدله هيام ؟

ها هو ذا — عليه السلام — يتصور إنساناً لم يعمل خيراً قط في حياته إلا أنه كان يرحم المدين ، فيصبر عليه ولا يتعجله الوقاء .
وها هو ذا يجعل مثوبة هذا الرجل ، المغفرة الشاملة ويرجو له عند الله الرحمة الواسعة .

لقد ذكرنا من قبل أن « الرسول » يركز على الرحمة تركيزاً شديداً ، كلما اشتدت الحاجة إليها .

ونحن الآن في مقام ، الحاجة فيه إلى الرحمة بالغة
مقام أولئك المساكين الذين تسوقهم ضرورات العيش إلى الدَّيْن ثم تعجزهم ضحالة الدخل عن السداد . فيعانون من أجل الديون همَّ الليل ، وذُلَّ النهار .
هؤلاء . يتقدم « محمد » البار ليأسو جراحهم .
إنه لا يملك أن يقول للدائن : تنازل عن حقك ، « فمحمد » عليه السلام — خيرٌ من يصون الحقوق .

ولكنه يملك أن يهَب الدائن شفاعته . وقلبه ، وحبّه ، — إذا هو أرجأ مدينه ، وصبر عليه حتى تحين ساعة فرج قريب .
وفي هذا ، قال ما تلوّنا من قبل ، وقال كثيراً :

« من يسّر على معسر في الدنيا ، يسّر الله عليه في الدنيا ، والآخرة . . والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه » .
« من أنظر معسراً ، أو وضع له — أي تنازلَ عن جزء من الدَّيْن — أظلك الله يوم القيامة تحت ظلِّ عرشه ، يوم لا ظلٌ إلا ظله » .

« من أراد أن تستجاب دعوته ، وأن تكشف كثرته . فليفرِّج عن معسر » .

« أيُّكم يسرّه أن يقيه الله عز وجل من فيّح جهنم ؟ قلنا : يا رسول الله ، كلنا يسرّه . قال من أنظر معسراً ، أو وضع له . وقاه الله عز وجل من فيّح جهنم » .

ويُفلسف « الرسول » العظيم الرحمة فلسفة تسمو بها فوق الفضائل الإنسانية كلها — وتجعل كل عمل رحيم عبادة من أزكى العبادات .
فعند « محمد » عليه السلام — أن أعمالنا الرحمة التي نسديها للآخرين إنما يراها الله قُرْبَات تُوَجَّهُ إليه ذاته ... فإذا زرت مريضاً ، فأنت إنما تزور الله ... وإذا أطعمت جائعاً ، فكأنك أطعمت الله ...
يقول الرسول :

« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم : مرضتُ فلم تعدني . قال يا رب : كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟؟ ... »

يا ابن آدم : استطعمتك ؛ فلم تطعمني . قال يا رب : كيف أطعمك ؛ وأنت رب العالمين !! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه . أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟
يا ابن آدم : استسقيتك ، فلم تسقني . قال يا رب : وكيف أسقيك ، وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان ؛ فلم تسقه . أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ... !! »

* * *

والناس يخافون .. وحياتهم ملأى بالمخاوف التي لا تُؤذِنُ بانتهاء .
وأعظم رحمة تُسدى إليهم ، تحريرهم من الخوف قدر المستطاع .
إن الخوف غول يلتهم سكينَةَ الناس وأمنهم .
والفرع حين يخلع الأفئدة ، وتصير هواء — لا يبقى للناس ما يمسك عليهم الإيمان بالحياة .. وحين يفقدون إيمانهم بالحياة يستسلمون للضمور ، والفتور ، واللامبالاة .

وممَّ يخاف الناس ؟؟

* إنهم يخافون الله .

* ويخافون أنفسهم — أعني ، يخاف بعضهم بعضاً ..

أما الخوف من الله : فما كان « محمد » وهو يدعو إلى فضائل يشق على الأنفس فعلها ، أن يستبعده من بين وسائل تربيته • لاسيما في تلك الأزمان البعيدة التي كان الخوف فيها من أهم وسائل الزجر والتربية والتقويم • ولكن « محمداً » استطاع أن يقيم إلى جوار التخويف من عذاب الله ، الرجاء في رحمته ..

ولو أننا أحطنا بكل الأحاديث التي بتَّ خلالها الأمل العظيم في رحمة الله ، لرأينا محاولة عظيمة وناجحة لتنجية الخوف وقهره • لقد أفاض الرسول عليه الصلاة والسلام في تصوير رحمة الله وفي الحث على أن يكون الرجاء فيه والحب له ، أساس كل علاقة بيننا وبينه سبحانه وتعالى • وفي رأي أن « محمداً » بتركيزه على الرجاء في الله ، إنما كان يصطنع منه بديلاً للخوف • بحيث يبلغ الناس آخر الأمر المكانة النفسية والروحية التي يتفوقون فيها على الخوف الديني ، وتصلهم بالله عندها أواصر الحب ، والرجاء ، والإخلاص •

إن رحمة « محمد » تتجلى ، وهو يقول لنا : لا تخافوا .. إن ربكم رؤوف رحيم •

وفي تبشيره بالرجاء ، أعطانا بكلماته الحلوة ، الرطبية ، المضيئة ، كل وسائل الإقناع والطمأنينة ..

فهو يأمر بالرجاء تارة ويجعل الإسراف في الخوف من الله إثماً ؛ تارة أخرى • ويضرب لنا الأمثال بعقريّة إنسان عظيم • إن ملء الأرض آثاماً وخطايا ، ليتبدّد مِرْقاً • ويذهب هباءً أمام ذرة واحدة من رحمة الله •

اقرأوا هذا الحديث :

« أذنّب عبد ذنباً ؛ فقال : اللهم اغفر لي ذنبي • فقال الله تبارك وتعالى : عليمٌ عبدي أن له رباً يغفر ذنبه ! قد غفرت له • ثم

عاد فأذنب ، فقال : أيّ رب : اغفر لي ذنبي ، فقال الله تبارك وتعالى : علمَ عبدي أن له رباً يغفر ذنبه — قد غفرت له .. ثم عاد فأذنب فقال : أي رب : اغفر لي ذنبي . فقال الله تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رباً يغفر ذنبه . قد غفرت لعبدي ، فليفعل ما شاء ..

إن الإنسان الذي صورّه « الرسول » في هذا الحديث لم يكن في رَجْعِهِ المكرر للخطيئة سوى صورة لنا جميعاً .. صورة للضعف البشري الذي يُسلمنا لأهواء النفس ..

وإنه ليتقزّز من الخطأ ..

ويقول : رب اغفر لي .. ثم يعاود الهوى . ثم يعود للرشد ، وهكذا — حياته رحلة دائبة بين الخير والشر ... ومع هذا فإن مجرد إحساسه بالخطأ ، ومجرد إيمانه بأن الله سيناله برحمته ومغفرته أعني أن رجاءه في الله ، أظفّره حسب سياق الحديث النبوي برحمة الله الواسعة المتمثلة في هذه العبارة :

« قد غفرت لعبدي ، فليفعل ما شاء ، » ! (١)

وفي حديث آخر يصور لنا رحمة الله الواسعة فيقول :

« جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق . حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه .. »

إن كل ما في الأرض من رحمة نرى مظاهرها ، ليست سوى جزء واحد من مائة جزء ، فلنتصور إذن الأجزاء التسعة والتسعين التي استأثر الله بها لنفسه كي يرحم بها الناس ، يوم تشتد إلى رحمته حاجتهم ؟؟

هذه صورة باهرة لرحمة الله تطرد عن الأفئدة كل فزع منه .

ويعززها « الرسول » بصورة أخرى حين رأى أمّاً تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ ، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم :

(١) « عبارة » فليفعل ما شاء ، ليست إذنا بالخطيئة ولا إلغاء لمسئولية الإنسان عنها — إنما هي صورة لفظية تتم بها الصورة التي يرسمها الرسول لرحمة الله بعباده .

« أترؤن هذه نارحة ولدها في النار...؟؟ قال أصحابه : لا . والله
يارسول الله ... قال : لله أرحم بعبده المؤمن . من هذه بولدها » .
ويقول عليه السلام :
« إن الله تعالى يسطر يده بالليل ليتوب مسيء النهار . ويسطر
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » .
ويقول أيضاً :

« يُدْنِي المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره
بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول :
رب أعرف . فيقول الله له : فإني قد سترتها عليك في الدنيا . وأنا
أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته ... » .
والآن . تنبليج من قلب « محمد » الكبير الرحيم . لوحة تناهت في الابداع ،
تصور رحمة الله في بهاء عظيم .
إنها قصة موجزة يقرب فيها من الأذهان — على عادته — الخلاصة النهائية
لرأيه الذكي في رحمة ربه الكبير .
انظروا ...

« كان فيسن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ... فسأل عن
أعلم أهل الأرض فدلَّ على راهب فأتاه ... فقال إنه قتل تسعة وتسعين
نفساً . فهل له من توبة ...؟ قال الراهب : لا ... فقتله الرجل ،
فكمل به المائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض . فدلَّ على رجل
عالم . فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ...؟ فقال له :
نعم ، ومن يجتول بينك وبين التوبة ... انطلق إلى أرض كذا ،
وكذا ، فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ، ولا ترجع
إلى أرضك فإنها أرض سوء ... فانطلق ، حتى إذا تصفَّ
الطريق أتاه الموت . فاختسبت فيه ملائكة الرحمة ، وملائكة
العذاب . قالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى ... » .

وقالت ملائكة العذاب : أنه لم يعمل خيراً قط .. فأَتَاهُم ملك في صورة آدمي ، فجعلوه بينهم حكماً ، فقال : قيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها .. فأوحى الله إلى بلد المعصية أن تباعدي . وإلى بلد التوبة أن اقتربي ... فقاوسا بين البلدين ، فوجدوه إلى بلد التوبة أقرب بِشِيرٍ ، فقُتِرَ له ..!!» .

★ ★ ★

إن « الرسول » لا يرضى القتل ، ولا يشجع عليه .. بل إنه لم يعرف جريمة تعادل الشرك بالله ، سوى الإضرار بالناس ... مجرد الإضرار بهم ، فما بالك بقتلهم ، وإزهاق حياتهم ..

وهو في الحديث السالف يضع رحمة الله تجاه أكبر الكبائر وأفدح الجرائم — ليرينا كيف أن التوبة الصادقة محت جرائم كثيراً ، وأفادت على صاحبها عفو الله غداً ...!!!

ولقد اختار للقصة ختاماً باهراً ..

فجعل الرجل قريباً إلى بلد المعصية . ليرينا أن رحمة الله حين تجيء ، لا يقف في طريقها شيء . حتى القوانين الطبيعية والكونية ... فلقد نقصَ الله الأرض من أحد أطرافها ، حتى إذا قيسَت المسافة بين الرجل وبلد التوبة كان إليها أقرب . فتأخذه ملائكة الرحمة ..!!

أيّ فنان صادق عظيم ، يستطيع أن يرسم لرحمة الله الواسعة لوحة أزهى وأجمع من هذه اللوحة الفاتنة الجليلة ...؟؟

إن التوبة باب مفتوح بين الله وبين عباده ، يصلهم به بالليل ، وبالنهار .. وإن الله ليفرح بتوبة الإنسان ورجوعه عن الخطأ ، أشد من فرح أب جنون فقد ابنه في فلاة موحشة . وفجأة يلقاه أمامه سليماً متعافى !!

والطاعات تمثل عند « الرسول محمد » معنى أسمى مما يخطر ببالنا ، فهي ليست مقصودة لذاتها ، لا ، ولا هي مقصودة لما تفضي إليه من ارتقاء نفسي

فحسب .. بل هي قبل هذا وبعد هذا ، السبيل الذي يؤهلنا لمصافحة الله ،
والالتقاء به .

لنقرأ معاً هذا الحديث الذي يتمثله « محمد » حكاية عن ربه :
« يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة ، فله عشر أمثالها . أو
أزيد... ومن جاء بالسيئة ، فجزاء سيئة سيئة مثلها . أو أغفر...
ومن تقرب مني شبراً . تقربت منه ذراعاً .. ومن تقرب مني
ذراعاً تقربت منه باعاً .. ومن أتاني يمشي ، أتته هرولة ...
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرک بي شيئاً . لقته
بمثلها مغفرة ... » .

لننظر ملكياً هذه الصورة الحانية المشتاقة التي يتصور بها « محمد » حنان
الله علينا . وشوقه إلينا .
إنه سبحانه يريدنا .. يريدنا بجانبه على أية حال .. طائعين أو آثمين .. إن
ذراعيه مفتوحان لتلقيان لهفتنا ورجاءنا بحنان مفيض .
انظروا هذه الكلمات :

« من أتاني يمشي . أتته هرولة ... !!! » .

أي تصور ذكي مشرق . عارم النفحات — هذا الذي يتصور به « محمد »
ربه وبارئه .. وربنا وبارئنا ؟؟
إن الله يريدنا أن نطيعه . لأن الطاعة تجعلنا في حالة فاضلة تؤهلنا للقاءه ،
والتلقي عنه .
إن الطاعات هي الخطوط التليفونية التي تصلنا بمركز وجودنا ، الله رب
العالمين !!

وإذا أخطأنا .. إذا أذنبنا .. فلا ينبغي أن تتحطم وتنسحق تحت وطأة
الشعور بالإثم . بل علينا أن تنهض من جديد .. وألا نخاف الخطيئة أبداً ..
لأننا أكبر منها ، ولأن عفو الله أكبر منا ومنها جميعاً !!

هذا ما تفهمه عن « محمد » • وهو يسدي إلينا أفصح رحمة وحين يحررنا
من وطأة الشعور بالذنب •

انظروا ...

« والذي نفسي بيده • لو لم تذبوا لذهب الله بكم • ولجاء بقوم
يذنبون فيستغفرون ؛ فيغفر لهم ... » •

هل كان الرسول بهذا يشايح الخطايا ، ويروّج لها ...؟؟
كلا • • وإنما هو يعالجها أنجع علاج ، حين يهبنا من الأمل في رحمة الله ،
ما تتفوق به على الضعف أمامها • •

هذا الضعف الذي لا يولده شيء - مثل دوام اجترارها : والإحساس
الضاغط بها •

إن حسن الظن بالله ، هو ما يريده « محمد » من الناس حتى يحبوا ربهم ،
وحتى ينشئوا علاقتهم به سبحانه على أساس رضي مكين من الأمل ، والرجاء ،
والشوق •

وهو لهذا يوصيهم قائلاً :

« لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل • • » •

ويقول :

« قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني • • » •

ويقول :

« إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة • • »

ويكافح « الرسول الإنسان » جميع أولئك الذين يُقنطون الناس من رحمة
ربهم ، ويمقتهم مقتاً شديداً • ويضرب لهم مثلاً فيقول :

« كان ثمة أخوان : أحدهما يعبد الله ، والآخر يعصيه • • وذات

يوم قال الذي يعبد للآخر : أما آن لك أن ترعوي ؟ والله لتدخلن

النار ، ولن يغفر الله لك ...

ولما توفاهما الله ، وقفا بين يديه • فقال للعابد ، من الذي أمرك
أن تتألى عليّ - أي تتحكم في رحمتي وتحلف على ما لا تملك - ؟
اذهبوا به إلى النار ، وقال للآخر : ادخل الجنة برحمتي » •

إن رحمة « محمد » هنا ، لتجاوز كل حدود الإطراء • • فهو من فرط
رحمته بالناس ، يضمن بها على المتجبرين الذين يروجون لليأس • وهو يدرك
إدراكاً سديداً رشيداً ، أن الرحمة ليست ترفاً ، إنما هي ضرورة • • وأحق الناس
بها ، أكثرهم حاجة إليها • • وفي هذا المقام ، مقام الخطيئة والذنب • يصير العصاة
أحوج العالمين إلى رحمة الله ، وإلى الأمل في الله • • ومن ثمّ فهو يرفض أي
تقييد لهم من رحمة ربهم ، ويعتبر مثل هذا العمل ذنباً أكبر من كل ذنب • •

★ ★ ★

وهو يُنَحِّي كل قوى الشيطان واليأس ، عن علاقة الناس بالله ، ويرسم
صورة من أعذب وأمتع الصور التي تحكي ببرّ الله بالناس ، وأبوته الحانية
لهم جميعاً •
يقول عليه السلام :

« ما من يوم تطلع شمسُه إلا وتقول الساء : يا رب ائذن لي أن
أسقط كِسفاً على ابن آدم فقد طَعِمَ خيرك ، ومنع شكرك • •
وتقول الأرض : يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم ؛ فقد أكل
خيرك ، ومنع شكرك • • وتقول البحار : يا رب ائذن لي أن أغرق
ابن آدم ، فقد أكل خيرك ، ومنع شكرك ، وتقول الجبال : يا رب
ائذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد أكل خيرك ، ومنع شكرك •
فيقول الله لهم جميعاً : لو خَلَقْتُمُوهُ لرحِمْتُمُوهُ دَعُونِي ،
وعبادي • • إن تابوا إليّ فأنل حبيهم ، وإن لم يتوبوا ، فأنال
طبيهم !!! » •

هذه اللوحة المبهجة التي يرسمها « محمد الإنسان » تنامت في الجلال ،
والمغزى • •

فهو يفترض حالة يُحاطُ فيها الإنسان بالأخطار والعداوات من كل جانب..
من فوقه : ومن تحته ، وعن يمينه ، وعن شماله .. ثم لا يجد إلا رحيمًا ودوداً
واحداً . هو ربه ومولاه ..

ثم هو يكشف في كلمات أخاذة عن طبيعة الرحمة التي يظلُّ بها عباده ..
إنها رحمة الخالق بخلقه الذي برأه بحكمته ، واصطنعه لنفسه .
إنها رحمة الوالد بولده ..

انظروا هذه العبارة المشرقة : « لو خلقتموه ، لرحمتموه » !!!
إن مكان الناس من الله ، مكان الرائخ الغادي بين حبيب وطبيب ..
هكذا رسم « محمد » الصورة حين قال حاكياً عن الله عز وجل .
« دعوني وعبادي .. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم .. وإن لم يتوبوا ،
فأنا طبيبهم » .

وإذا كان الله في حال رضاه عنا ، يكون الحبيب الذي لا منتهى لِنِجات
حُبِّه ..

وفي حال أسفه منا ، يكون الطبيب الذي تأسو الجراح لمسات طِبِّه ..
فكيف إذن يكون مصدر فزع أو خوف ؟؟؟!!
حاشاه وسبحانه .. وأكرم به من حبيب .. وأنعم به من طبيب ..
★ ★ ★

والرحمة عند « محمد » ، تعمل عملها في إيجابية قويمة . ويتبع القلب
الكبير « لمحمد » كل الأسباب التي تجعل الرحمة حقيقة واقعة وسابغة ينعم بها
كل إنسان ..

وفي ضوء هذا الموقف ، ينبغي أن تفهم جميع التوجيهات والوصايا التي
يدعونا فيها « الرسول » إلى الطاعة وإلى الخير . فهو لا يريد بوصاياه وتوجيهاته
أن يتحكم فينا ، أو أن يسوقنا .

وإنما تمام رحمته بالناس أن يدفع عنهم الأخطاء ، ويجنبهم مهاب الرياح
الباردة واللافحة .

فإذا دعا إلى خير وحضّ عليه ، فبدافع من رحمته ..
وإذا نهى عن شرٍّ ، وحذّر منه ، فبباعث من رحمته ...
فالرحمة بالإنسانية ، هي التي تشجّع حِرص « محمد » على خيرنا ،
وعلى مصيرنا ، وهي التي تجعله يأمر بالحسنى ، وينهى عن السوء ..
ومن أجل هذا ، كان يخاف على الناس من ذنوبهم ، وكان يرى تلك الذنوب
كأنها أخطار داهية تهدد حياتهم وسلامتهم •
يقول عليه السلام :

« إن المؤمن يرى ذنوبه ، كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » •
و « محمد » على الرغم من أنه « رسول » مسئول عن رسالته ، لا يقف
من العصاة موقف المتألّي ، والمسيطر • بل موقف الرؤوف الرحيم • العزيز
عليه عنّتهم ، الحريص كل الحرص على نجاتهم وسلامتهم •
وإنه ليحدّد مكاتبه هذه ، في كلمات جليّة فيقول :

« مئلي ومئلكم ، كمثّل رجل أوقد ناراً ، فجعل الجنادِبُ
والفرّاش يقعن فيها ، وهو يذُبّهن عنها • وأنا آخذٌ بحجزكم
عن النار ، وأتم تفلتون من يدي !!! » •

هذا ، هو موقف « محمد » تماماً من الذين يقودهم الهوى إلى الخطأ •••
ليس عليهم بمسيطر ، ولا هو عليهم بجبار •• إنه إنسان يحمل تبعات إنسانيته
ورُشده تجاههم ، فهو يدفعهم عن الخطأ ، كمن يدفع الفراش عن النار •••
ما أبهج روحه ، وهو يقول : « وأتم تفلتون من يدي » !!! •••

ويرد « الرسول » الأمر كله إلى رحمة الله ، لا إلى ما للناس من أعمال
مهما تكن صالحة •• ذلك أن أعمالنا الصالحات ، مهما تكن كثرتها ووفرتها ،
لا تفي بشكر نعمة واحدة من أنعم الله الكبرى ••
يقول عليه الصلاة والسلام :

« قاربوا وسدّدوا •• واعلموا أنه لن ينجوَ أحد منكم بعمله ••

قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا • إلا أن يتغمّدني
الله برحمته منه وفضل » •

هذا هو « محمد » • لا يأخذه الغرور بما يقدم من عبادة وطاعة ، وإنها
لعبادة تثقل بها الموازين • لأنه يعلم أن النعمة كلها من الله • وأنه إذا كان قد
هَدِيَّ إلى الخير ، فبفضل من الله وحده • • وهذا يقتضي أن يعرف مكانه تماماً
من الآخرين الذين لم يسعفهم نصيبهم من الهدى • • فهو لا يتألّى عليهم ،
ولا يستخف بهم ، بل يدعو لهم ويشفق عليهم ، ويُصلّي من أجلهم • ويتبع
جانب الخير الذي فيهم مهما يكن ضئيلاً ، فيشيد به ، ويتعش منه ثقتهم بأنفسهم • •
انظروا • • • • •

« جيء الرسول ﷺ ذات يوم برجل قد شرب خمرًا • • فلما
أبصره أصحابه قالوا : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربًا • • فصاح
الرسول فيهم : لا تلعنوه ، فإنه يحب الله ورسوله • • !! » •

أيّ إنسان مشرق كان « محمد » ؟؟؟ • • •
إنه لا يهدم أقدار الناس لما فيهم من ضعف • بل يضع عينه على الخير الذي
فيهم ، ويهتف به • • • • • !!
وها هو ذا ، على الرغم من أنه رسول ، وصاحب رسالة دينية ، تحرم الخمر ؛
وتراها إحدى الموبقات الكبائر • • يكرم في إنسان يشرب الخمر فضيلة قد انطوى
عليها • تلك هي فضيلة الحب • • !!
« لا تلعنوه ، فإنه يحب الله ورسوله • • • • • » •

و « محمد » إذن ، وهو يركّز على حب الخير وفعله وبُغض الرذيلة
وتركها ، إنما يفعل هذا - كما قلنا - بدافع من رحمته بالفرد وبالجماعة •
بالفرد • • حتى لا يُفضي به السوء الذي يقترفه الى بؤسٍ نفسي يكدر
صفو حياته •

وبالمجموع • • لأن المجتمع ما لم يرع الحقوق المشروعة ، ويتواصل

بالفضائل والخير، فإنه يصيب نفسه بشر ما يُمزقها •
و « محمد » يدرك هذا، ويضرب له مثلاً بليغاً :

« مثل القائم في حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا
على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها • وبعضهم أسفلها • • فكان
الذين في أسفلها • • إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ،
فقالوا : لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم تؤذ من فوقنا • •
فإن تركوهم وما أرادوا - هلكوا جميعاً • وإن أخذوا على أيديهم
نَجَوْا ، ونجوا جميعاً » •

وهذا الإدراك الإنساني الشديد ، يُحدد الطريقة التي يأخذ بها « محمد
عليه صلاة الله وسلامه » على أيدي العصاة • • إنها الرحمة أيضاً ، والرحمة دائماً • •
ولطالما كان يجيئه مذنوبون ، يعترفون له ، فيحاول هو أن يردهم عن
اعترافاتهم ، حتى لا يُضطر إلى أن ينزل بهم ما شرع الله من عقاب ، مخرجاً
أمرهم إلى رحمة الله الواسعة !!!

وإنه لينأى عن الذين لا هم لهم إلا التباؤس بأخطاء الناس ، واليأس من
صلاحهم • يقول عليه السلام في هذا المقام :
« إذا سمعت الرجل يقول : هلك الناس ، فهو أهلكهم • • أي
أشدّهم هلاكاً » •

هنا إنسان بار • • هنا أب • للإنسانية • وملاذ • •
هنا قلب كبير • • كبير جداً • • لا يعرف القسوة ، ولا الغرور ، ولا التشفي ،
ولا اليأس •

هنا « محمد » وكفى • • •

★ ★ ★

بهذه الرحمة واجهه « محمد » خوف الناس من الله • • • وذلك الخوف
الذي زحّم قلوبهم ورؤاهم •

وانتهى بهم إلى رب رؤوف رحيم يُثْقِلُ العِثْرَةَ ، ويقبل التَّوْبَ ، ويغفر الذنب ، ويفرح بعودة عباده إليه • فرحَ الوالد الحنون بعودة ابنه المفقود •
بقي أن نرى كيف طارد « محمد » النوع الآخر من الخوف .. الخوف من الناس •

ماذا يخاف الناس من الناس ؟

إن الخوف هو فقدان الشعور بالأمن • فكل ما من شأنه أن يُضعف هذا الشعور أو يُزيله ، فهو عمل من أعمال الإخافة والإرهاب •
ووراء كل الأعمال العدوانية التي تبعث على الخوف — يكمن دافع جبّار ، هو : قسوة القلب •

قسوة القلب ، أو قسوة الضمير — هي التي تفرز كافة الأعمال والتصرفات التي تسلم ضحاياها للأسى والخوف ••

والقسوة ، حتى حينما تتقمص عملاً مشروعاً ، أو قصاصاً عادلاً ، تجعل هذا العمل ، وذاك القصاص أقرب ما يكونان إلى الظلم ••
وما أجلّ الحكمة التي قالها الرومان الأقدمون : « العدل الصارم ، ظلم صارم » ••

ولكي يعالج « محمد » عليه السلام دواعي الخوف — راح يبدأ من أبعد نقاطها ، ومصدر انطلاقها •• من قسوة النفس ، ثم يتبع الخوف في كل مظهره ، وكل دواعيه • حتى تهيم رحمة الكبيرة حياة بلا مخاوف •

فالقسوة عدو لدود للرحمة •• « والرسول » لهذا يواجهها مواجهة فاصلة — من أبسط مظاهرها ، حتى أكبر هذه المظاهر خطراً •

تقول عائشة رضي الله عنها :

« قدم ناس من الأعراب على رسول الله ﷺ ، فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟؟ فقال ، نعم •• قالوا : لكننا والله ما نقبل ! •• فقال

رسول الله عليه السلام • أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم
الرحمة...؟؟» •

إن القبلية الأبوية الحانية التي نعرب بها عن حبنا لأطفالنا ، تمثل شيئاً جليلاً
عند « محمد » .. إنها ليست عملاً من أعمال التسلية ، أو اللهو .. إنها الرحمة
تتخذ مظهراً مهما يبدو عابراً ، فإن وراءه ذلك الرصيد الضخم الذي يريده
« محمد » لجميع الناس من الرحمة ، والعطف ، والحنان ..

وهو لهذا يدمغ الذين ينصرفون عن هذا المظهر العابر للرحمة ، بقسوة
القلب • ويخبرهم ، أن الرحمة قد نزعت من قلوبهم •

وفي مستوى أعلى من مستوى العلاقة بين الكبار ، وأطفالهم .. أعنى حينما
تكون العلاقة بين الناس بعضهم البعض ، تتحول القبلية إلى مظاهر كثيرة مناسبة ..
فالكلمة الطيبة رحمة .. والنظرة العاطفة رحمة .. والهداية المتواضعة
رحمة .. والصفح الجميل رحمة .. وعيادة المريض رحمة .. بل وتشميت
العاطس رحمة ..

وكل هذه الأعمال التي تبدو بسيطة ، يشكل « الرسول » منها ومن نظائرها
— نهجاً للسلوك الاجتماعي الذي تنمو فيه روابط الودّ ، وتختفي بالتالي أسباب
التسلط ، والقطيعة ، والخوف ..

أي أن « محمداً » يكافح ذواعي خوف الناس من الناس ، بإنعاش ذواعي
الثقة والمودة بينهم ، واتباع التي هي أحسن في كل ما يقال ، وما يُصنع •
فالإنسان للإنسان أخ ..

« لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره .. » •

إن التعبيرات اليسيرة التي تعكس المودة والعطف ، ذات أثر كبير في إحياء
الإخاء الإنساني ، ولهذا كان « الرسول » شديد الاهتمام بها ، وكبير الاهتمام
أيضاً بأن تصدر عن قلوب سليمة ، وعن نوايا طيبة صادقة •

يقول البراء بن عازب رضي الله عنه :

« أمرنا رسول الله ﷺ بسبع .. أمرنا بعبادة المريض ، واتباع
الجنائز ، وتشميت العاطس ، وإبراز المقسيم ، ونصرة المظلوم .
وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام .. »

★ ★ ★

ولما كانت القسوة في كثير من أحوالها ثمرة الغرور .. ولما كان الغرور
مستولاً عن كثير من الإهانات التي تلحق ببعض الناس ؛ لا لذنب جنوه ..
ولكن لمجرد أنهم في الكادر الاجتماعي يأخذون مكانهم في الصفوف الخلفية ..
ولما كان وراء هذا الغرور غالباً ، الزَّهْوُ بالمال ، أو بالجاه ، أو بالمنصب ..
فقد ذهب « محمد » يسوي بكل هذه المظاهر التراب ؛ حتى يرعوي كل مغرور
صَلِيف ، وحتى يطمئن الضعفاء والناس العاديون .

ويضرب « محمد » الأمثلة ليقوم يتفكرون ، فيقول :

« احتجَّت الجنة والنار ، فقالت النار : فيَّ الجبارون والمتكبرون ..
وقالت الجنة : فيَّ ضعفاء الناس ومساكينهم . فقضى الله بينهما .
قال للجنة : أنتِ رحمتي ، أرحم بك من أشاء .. وقال للنار :
أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء .. »

من هذا المثال البليغ نستطيع أن ندرك الطريقة التي يهدم بها « محمد »
كل عوامل التمزق النفسي بين الناس .

فالجبارون والمتكبرون ليسوا في مكان يُغبطون عليه ، أو يؤهلهم للتغطرس
على عباد الله .. إنهم في نار الرذيلة التي تسرّبكلوا بها ، وحرمتهم حياءُ الناس
وصلوات قلوبهم - رذيلة الكبر ، والتجبر ، والجحود ..

وهؤلاء الذين يبدون ضعفاء مساكين ، لأنهم تَصَوَّروا عن أنفسهم كل مظاهر
الخيلاء ، والترف ، والتجبر ..

هؤلاء هم الذين ظفروا بجنت الحب ، والطمانينة ، والسلام ..

ويستمر « الرسول » في نهضة ضراوة المتجبرين ، فيقول :
« إن الرجل العظيم السمين ، ليأتي يوم القيامة لا يزن عند الله
جناح بعوضة !! » .

والعظيم السمين هنا ، كناية عن المتعظم بجاهه ، المتبذخ بثرائه ..
ولنقرأ معاً هذا النبأ :

« مر رجل على النبي ﷺ فقال لرجل عنده جالس : : ما رأيك
في هذا ..؟ فأجاب : إنه من أشرف الناس .. وإنه والله لحري^٣
إن خطبَ أن يُنكح . وإن شفعَ أن يشفع .. فسكت رسول
الله ﷺ .. ثم مرَّ رجل ، فقال له « الرسول » : ما رأيك في
هذا ..؟ فقال : يا رسول الله . هذا رجل من فقراء المسلمين .
حري^٣ إن خطبَ ألا يُنكح ، وإن شفعَ ألا يشفع ، وإن قال
ألا يشفع لقوله .. فقال رسول الله عليه السلام : هذا خير من
مثل الأرض من مثل هذا .. » .

لقد أراد « الرسول » حسب هذا النبأ المروي أن يرفع في وجه غرور
الجاه ... شرف التواضع ...

والرسول لم ينبذ الرجل الأول لمجرد كونه من أشرف الناس .. بل لا بد
أنه كان من المفرورين بمكائتهم الاجتماعية .. ولقد جعل خيراً منهم الناس
العاديين الذين يعملون في صمت ، ويحيون في تواضع وسلام ..

* * *

والإساءات قلما تقع بين ناس متباعدين ... لأنها نتيجة الخلطة الدائبة ،
والاحتكاك الاجتماعي ... فانت لا تختلف مع رجل لا تعرفه .. إنما يكون
الخلاف - حين يكون - بينك وبين صديق أو قريب ...

لهذا يوصي « الرسول » بالجار ، ويؤكد في الوصاة ..
ذلك لأن الجيران تجمعهم خلطة دائمة .. وهذه الخلطة تجعل احتمال

الخلاف والنزاع بينهم كثيراً .. فيطغي القوي على الضعيف ، ويتقطع بينهم ما أمر الله به أن يوصل ..

وهنا يركز « محمد » في ذكاء عظيم على حق الجوار •
« ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه .. »
« والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن • قيل : مَنْ هو يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمنُ جاره بوائقه .. » •
هذا هو ما يريده « محمد » الإنسان الرحيم .. ألا يخاف جار « ضعيف » ، جاره القوي •
وهو لهذا ، ينفي الإيمان نفيًا أكيداً ، عن كل جار يخافه جاره ولا يأمن غوائله وشروره •

يا لفِطنة هذا النبي ، ويا لرحمته الحانية !! ..
إنه يعلم حاجة الناس إلى الأمن في جوارهم .. فالجار مطلع على أسرار جاره ، قادر على وضع الأذى في طريقه ..
وهنا يتقدم « محمد » رافعاً لحقوق الجوار لواءً لا ينبغي لأحد أن يتحداه ، فإن فعل ، فقد خلع رِبقة الإيمان •
« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتَوَذَّعُ جَارَهُ • خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ ، خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .. »
ولقد قيل له عليه السلام يوماً :

« يا رسول الله : إن فلانة تكثر من صلاتها ، وصدقته ، وصيامها — غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ، فقال : هي في النار .. » •

وإنه عليه السلام ، ليشير في رحمة دافقة إلى أهم حقوق الجار فيقول :
« إذا استعان بك أعنته ، وإذا استقرضك أقرضته ، وإذا افتقر عُدت عليه ، وإذا مرض عُدته ، وإذا أصابه خير هَنّأته ، وإذا أصابه مصيبة عزّيته ، وإذا مات اتبعت جنازته ، ولا تستطل

عليه بالبيان ، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه • ولا تؤذنه بقتار ريح
قد رُك إلا أن تعرف له منها •• وإن اشتريت فاكهة فاهد له
فإن لم تفعل فأدخلها سراً ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها
ولده •••!!» •

آية إنسانية شحنت بها هذه الكلمات ؟؟
وأي قلب كبير هذا الذي وهبه الله « محمداً » !!؟

★ ★ ★

وما يتطلبه الجوار من رعاية ، تتطلب مثله القرابة ، في ذات الوقت ،
ولنفس السبب ••

وهنا يوصي « الرسول » بالرحم •
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر • فليصل رحمه » •

ويضرب عليه السلام مثلاً رائعاً لأهمية الرحم وجلالها فيقول :
« إن الله تعالى خلق الخلق ، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم
فقلت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة • قال الله : نعم • أما
ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت :
بلى • قال : فذلك لك • » •

★ ★ ★

واليتم ، والأرملة ، والمساكين — أكثر الناس خوفاً من المصير ، وأكثرهم
حاجة إلى الحنان ، والأمن ، والرحمة •

وهنا يتقدم « محمد » فيبسط عليهم جناحه •

* « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين — مشيراً بأصبعيه السبابة
والوسطى » •

* « إن أحب البيوت إلى الله ، بيت فيه يтим مكرم » •

* « والذي بعثني بالحق ، لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ،

والآن له في الكلام ، ورحم يثمه وضعته •
* « الساعي على الأرملة ، والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله ، وكالذي
يقوم الليل ، ويصوم النهار ... » •

★ ★ ★

إن « محمداً » يتعقب قسوة القلب في كل مجالاتها ، لأنه يدرك مسئوليتها
عن الخوف الذي يسلطه بعض الناس على بعض • وعن السوء الذي يلحقه
بعض الناس ببعض ••

وهو إذ يوصي بالرحم خيراً ، فلا أنه يعلم ما يُلحقه الهجر ، والقطيعة بها من
فزع وأسى •• ولهذا صورها لنا وَجِلَّةً مَفْرَعَةً ، آخذة بعرش الله تقول
في ضراعة :

« هذا مقام العائذ بك من القطيعة » •

و « محمد » حريص على أن يحرر الأحياء من مخاوفهم ، ويدّهم دواعي
الخوف في كل مظانها ••

وإنه ليتعقب تلك المظان واحدة تلو الأخرى • على النسق الذي رأينا ••
وبعبارة واحدة — فمحمد الذي أملت عليه رحمة الوافية تحرير الناس من
الخوف — ينظم حملة واسعة النطاق ضد الشرور الضاربة في الحياة الانسانية •
فتلك الشرور ، هي ما يخاف الناس •• وإنه لن يغادر منها صغيرة ولا كبيرة
إلا يدحضها ، ويحذر منها ، ويطاردها ••

طارد القسوة •• طارد القطيعة •• طارد الصلف والغرور •• كما رأينا في
أحاديثه السالفة ••

ثم هو يطارد الغضب قائلاً :

« شرکم سریع الغضب ، بطيء الفَيء • وخيرکم بطيء الغضب ،
سريع الفَيء » •

وحين يسأل أحد أصحابه عن العمل الذي يدخله الجنة ، يجيبه :

« لا تغضب ، ولك الجنة » .

ويقول :

« ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » .

★ ★ ★

« ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار ؟ تحرم على كل هيئن ، ليئن ، سهل » .

ويرسم مشهداً من المشاهد الفاتنة التي تبهر الأبصار بجمالها وتثري الأرواح بدلالاتها فيقول :

« إذا جمع الله الخلائق ، نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس وهم يسير ، فينطلقون سراعاً إلى الجنة ، فتلقاهم الملائكة ، فيقولون : إنا نراكم سراعاً إلى الجنة ، فمن أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الفضل .. فيقولون . وما فضلكم ، فيقولون : كنا إذا ظلمنا صبرنا ، وإذا أسيء إلينا حلمنا . فيقال لهم . ادخلوا الجنة فنعلم أجر العاملين » .

ويطارد الحسد والبغضاء فيقول :

« لا تحاسدوا .. ولا تدابروا ، ولا تبأغضوا ، وكونوا عباد الله اخواناً » .

ويطارد الفضول في شتى صورته :

« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حلّ لهم أن يفتقوا عينه » .
« من استمع إلى حديث قوم ، وهم له كارهون . صبّ في أذنيه الآنك - أي الرصاص المذاب - يوم القيامة » .

وينهى عن السباب والشتيم .

« المستكبان شيطانان ، تهاتران وتكاذبان .. » .

« إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ... قيل يا رسول الله ، وكيف يلعن الرجل والديه ...؟ قال : يَسُبُّ أبا الرجل ، فيسبُّ أباه . ويسبُّ أمَّهُ ، فيسبُّ أمَّهُ ... » .

وتروي عائشة رضي الله عنها هذا النبأ الجزل فتقول :

« مرَّ النبي ﷺ بأبي بكر ، وهو يلعن بعض خدمه . فالتفت النبي إليه ، وقال لعائنين وصديقين؟! . كلا ورب الكعبة . . فرح أبو بكر خدمه تكفيراً عن شتمه لهم ، وجاء إلى النبي عليه السلام وقال : لا أعود ... » .

وينهى « الرسول » عن ترويع الانسان أخاه ولو بآفته مظاهر الترويع . .
انظروا . .

« لا يثِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري . . لعلَّ الشيطان ينزع في يده - أي يرمي - فيقع في حفرة من النار » .

واتلوا هذا الحديث أيضاً :

« من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي ، وإن كان أخاه لأبيه ، وأمّه » .

ويطارد النسيمة ، والغيبة ، والبهتان .

« شرار عباد الله ، المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الملتصون للبراء العيب » .

« الغيبة والنميمة يَحْتَنَانِ الإيمان ، كما يعضدُ الراعي الشجرة » .

ويسأل أصحابه يوماً :

« أتدرون مَنْ المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا مَنْ لا درهم له ولا متاع . فقال عليه الصلاة والسلام : المفلس من أمّتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا . . وقذف هذا . . وأكل مال هذا . . وسفك دم هذا . . وضرب

هذا .. فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فئت
حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخِذْ من خطاياهم فطرحه عليه» .

★ ★ ★

إن « محمدًا » يحمي أعراض الناس ، ، ويدفع عنها كل لسان ثرثار .. وفي
خطبة الوداع ، يجلبج « محمد » بين الملاقاة :

« إن دماءكم ، وأموالكم وأعراضكم .. حرام عليكم ، كحرمة
يومكم هذا .. في شهركم هذا .. في بلدكم هذا .. ألا هل
بلغت ؟؟؟ » .

ويقول :

« مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
آية رحمة وارفة كرحمة هذا « الرسول » الإنسان العظيم ، الذي لم يترك
شيئاً مّا يمكن أن يكون مصدر ألم للإنسان إلا دهمه ، ونهى عنه .
هذا الذي يجعل لسيرة الانسان من القداسة والحرمة . مثل ما لبيت الله
الحرام ، الذي هو عند « محمد » وفي رسالته ، قمة القداسة ، والتوقير !! ..
يسأل أصحابه يوماً ليعلمهم :

« أتدرون ما الغيبة ؟؟ قالوا : الله ، ورسوله أعلم .. قال :
ذكرك أخاك بما يكره . قيل .. أرايت إن كان في أخي ما أقول ؟
قال عليه الصلاة والسلام : إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبه ..
وإن لم يكن فيه ما تقول ، فقد بهته . » .

★ ★ ★

تري ، هل وقفت رحمة « محمد » عند الانسان وحده ؟؟
كلا .. ولقد سعت إلى كل كائن حي ، لتدفع عنه الفوائل والشرور .
فهذه الكائنات المهيضة من ، حيوان ، وطير ، بل وحشرة .. ينبض القلب
الكبير بحقها في الرحمة وحقها في الرفق ، وحقها في الملاذ ..

فالحيوان جدير بالرحمة .. بل لعله أحق بها ، وأكثر احتياجاً إليها .. هذا الذي لا يملك أن يشكو ، ويتوجع ، ويقول : رحاكم !
يقول عليه السلام :

« عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت ، لا هي أطعمتها وسقتها ..
ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض » .

من فرط إحساسه عليه السلام بحاجة الحيوان إلى الرحمة : كان كأنه يستمع إلى شكاة الحيوان المعنى ، وكأننا هو نداء النجدة لكل طالب رحمة ، حتى لو يكون حيواناً .
يقول عبد الله بن جعفر :

« دخل رسول الله ﷺ بستاناً لرجل من الأنصار ؛ فإذا فيه جمل :
فما إن رأى النبي حتى حنَّ وذرفت عيناه . فأتاه رسول الله
فمسح ذِفراه فسكت .. وقال « الرسول » : مَنْ رَبُّ هَذَا
الجمل ؟ فقال فتى من الأنصار : هو لي يا رسول الله .. فقال
الرسول عليه السلام : ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك
الله إياها . فإنه شكى إليَّ أنك تجيعه وتدبُّه » .

وحتى إساءة الحيوان ، أو الحشرات ، ينبغي أن تقابل بالرحمة ، وتعالج
بالرفق .. ويضرب « محمد » لهذا مثلاً جميلاً فيقول :
« قرصت نملة نيباً من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت .
فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك نملة ... أحرقت أمة من
الأمم تسبح » .

انظروا كيف تتألق إنسانية « محمد » وتسمو : فيسمي جماعة النمل
« أمة » ... وأمة تهديها غريزتها إلى أن لها بارئاً خلاقاً ، فهي تسبح بحمده ...؟!
والذي يؤاخذ الله في هذه القصة على تخليه عن الرحمة تجاه حفنة من
النمل ، ليس فرداً عادياً .. بل هو نبي من الأنبياء ..

إن الصورة على يسار طتها • تتضمن أروع نماذج الرحمة على الإطلاق
وتكشف عن نفسية « محمد » العذبة ، كما لا يكشف شيء مثلها •

حفنة من النمل ، لا يدرك الناس لها ، ولا لآلاف مثلها قدراً — أي قدر — ••
ترتفع في عين « محمد » إلى الحد الذي يتصور لها عنده قداسة ، وحرمة ••
وتقدس حقوقها إلى الحد الذي يؤخذ عنده نبي من الأنبياء ، لأنه اعتدى
عليها وتجنى •••!!

بل إنه حين يأمر بقتل حشرة سامة تفترس الناس بلدغها •• يجعل المهاراة
في قتلها مرادفة للرحمة بها ، ويرجو الثواب من ربه لمن يجهز عليها في غير إيلام لها •
انظروا ••

« من قتل وزغة في أول ضربة ، كتبت له مائة حسنة ، وفي الثانية
دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك » •

إن الوزغة حشرة سامة كالأفعى ••• والخلاص من شرها ضروري •••
ولكن حتى هنا لا ينسى « محمد » الرحمة ، فينشئ من مثوبة الله سبحانه جائزة
لمن يجهز على تلك الحشرات القاتلة ، دون أن يسبب لها ألماً — أي ألم •••!!
أجل — جائزة لمن يصيب الهدف دون أن ينبعث منه أنين •••!!
ذلك أن الرفق عند « محمد » هو جوهر الحياة وزينتها •
يقول عليه السلام :

« إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه •• ولا نزع من شيء
إلا شانه » •

★ ★ ★

هذه ومضات من رحمة « محمد » ••
رحمته بالناس ••
ورحمته بالأحياء جميعاً •
رحمة الإنسان الذي أرسله الله رحمة للعالمين •

الفصل الثاني

وَالْعَدْلُ شَرِيعَتُهُ

« فَمَنْ يَعْدِلْ ، إِنَّمَا أَعْدِلْ ؟ »

ذات يوم • تقدم منه أعرابي في غِلْظَةٍ ، وسأله مزيداً من العطاء ، وقال :
اعدل يا محمد ...

والطمأنينة التي دفعت الأعرابي إلى هذا الموقف المسرف في الجراءة .. هذه
الطمأنينة وحدها ، تصور عدل « محمد » أصدق تصوير •

فما كان الأعرابي قادراً على أن يقول مقالته تلك ، لو كان « محمد » قد
أقام بينه وبين الناس سوراً من التعاضل ، والكبرياء ، وبث في نفوسهم الخشية
منه والرهبة !! ..

لكن « محمداً » حطّم كل معالم التمايز بينه وبين الناس •
وحين دخل عليه رجل غريب ، يختلج ، بل يرتجف من هيئته ، استدناه ،
وربت على كتفه في حنان ، وفَرَطَ تواضع ، وقال له عبارته المشهورة :
« هَوِّنْ عليك .. فإن أُمِّي كانت تأكل القديد بمكة » •

أجل .. من هنا يبدأ الفهم الصحيح لعدل « محمد » ..
من هنا .. من إلغائه كل مظاهر التمايز بينه وبين الناس •
فالرسول الذي اصطفاه الله واختاره .. والذي هيأه تفوقه الأخلاقي والعقلي
والروحي ، لأن يكون أستاذ أُمته ورائدها وهيأه اصطفاء الله له ، لأن
يكون الإمام الذي يُحل ، ويُطاع .. « محمد » ، ومعه كل هذه المميزات ، يرفض
كل امتياز ، وينحي كل تمايز ، ولا يفتأ يتلو على الناس هذه الآية الكريمة :

« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » !! ..

إنه ليعلم أن التمايز أشد مظاهر الظلم وقاحة .. فالذي يزعم لنفسه مكاناً خاصاً فوق الناس ، إنما يتعطل ما ليس له به حق . وإنما يتجدهم لشهوة الصلف ، والغرور الكاذب .. ثم هو قبل هذا ، وبعد هذا يضع نفسه حيث تغلبه نفسه ، وحيث يقوده هواه الى ارتكاب كل الآثام الباغية التي هي إفراز حتمي لإحساسه الخاطيء بالتمايز ، وبالاستعلاء ، وبالهيمنة ..

و « محمد » الانسان يعلم هذا ، وليس في طبيعته إلا الهيام الشديد بالعدل ، والايمان به كفضيلة ، وكضرورة .

من أجل هذا طهر نفسه تطهيراً من كل شعور بالتعالي .. وتنازل في نبل عظيم ، عن كل امتيازات تفوقه العظيم . في سلوكه ، كرسول وقائد ، ينبذ التمايز ويرفضه .

يأتيه أصحابه قبيل غزوة أحد .. يقولون له : إن العدو في طريقه إلينا يريد أن يقضي علينا .

فيقول لهم : إني أرى ألا نخرج لقتال ...
يقولون : ونحن نرى أن نخرج ، ونقاتل ...
فيستمهلهم بضع دقائق .. يغيب عنهم فيها ، ثم يعود إليهم ، وقد ارتدى لباس المعركة احتراماً لمشيئتهم واحتراماً لحقهم ..
ويسأله يوماً أعرابي في بداوة جافة :

يا « محمد » هل هذا المال مال الله ، أم مال أبيك ؟؟؟ ويتدبره
عمر بن الخطاب بسيفه يريد أن يجهز عليه ، فيرده «الرسول» قائلاً :
« دعه يا عمر ... إن لصاحب الحق مقالا » !!!

وفي سلوكه كصديق . يرفض التمايز أيضاً .. ففي بعض أسفاره يتهياً أصحابه لإعداد الطعام . ويتقاسمون العمل فيما بينهم ، فيقول « محمد » عليه صلاة الله وسلامه :

« وعليّ جمع الحطب »

يقولون : يا رسول الله ، إنا نكفيك هذا . .
فيجيئهم : قد علمت أنكم تكفونني إياه ولكني أكره أن أتميز
عنكم » . .

لقد جعل نفسه واحداً من الناس .
وإذن فالقانون الذي يحكم الناس يحكمه . . والواجبات التي يُطلب إلى
الناس القيام بها ، عليه أن يقوم مثلهم بها . بل وأكثر مما يقوم بها الآخرون ؛
لأنه في مكان التأسي ، والقدوة . . لا في مكان التدلل والحظوة . . .
ونعود إلى النبأ الأول الذي استهللنا به هذا الفصل من الكتاب ، نبأ
الأعرابي الذي قال له : اعدل يا محمد . .
لقد ابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام ابتسامة المتأمل ، ولم يزد على
أن قال للرجل :

« ويحك . . فمن يعدلُ إن لم أعدل ؟!؟ . . »
و « محمد » حين يقول هذا ، لا يقوله متباهياً ، ولا مختالاً . بل مذكراً
الناس بحقهم في أن يتوقعوا منه أقصى فرائض العدالة وفي أن يحاسبوه عليها إذا
عنَّ لهم ما يقتضي الحساب .
فإذا لم يقم « محمد » بالعدالة كاملة ، فمن إذن يقوم ؟
إن واجبه أن يفعل . .
وقبل الواجب ، هناك طبيعته الخيرة النقية ، تجري الفضائل الكبرى خلالها .
كما يجري الدم النقي في العروق النظيفة . . .
فإذا لم يعدل « محمد » — كل العدل — فقد أخلَّ بواجبه . .
وإذا لم يعدل — كل العدل — فقد جافى طبيعته . . .
و « محمد » ليس الإنسان الذي يفرط في تبعاته .
و « محمد » ليس الإنسان الذي يجافي فطرته ، ويلوي طبيعته . .
هذا هو معنى قوله عليه الصلاة وأبهى السلام :
« فمن يعدل ، إن لم أعدل » .

و « محمد » حين تخلى عن التمايز ، لم يفعل ذلك إشباعاً لفضيلة التواضع •
ولو أنه فعل ذلك من أجل ذلك ، لكان عملاً حسيماً وجليلاً •••
ولكن « محمداً » إنسان تحركه بواعث أخرى تناهت في السمو والجلال •
فهو يرفض التمايز تحقيقاً للعدل •
وهو يعدل ، لأن سلوكه العادل ، تحقيق لذاته وفطرته •
وذاته وفطرته ، لا تتكلفان المساواة وطلب التكافؤ • بل هما مترعتان
بمشاعر هذه المساواة وحقيقتها •

ومن هنا فمحمد لا يرى نفسه واحداً من الناس — تواضعاً — بل هو واحد
من الناس — حقيقة — يجري عليه ما يجري عليهم ••
وإذا كان الله يعاقب الناس إذا ظلموا •• فمحمد سينزل به العقاب إذا ظلم ،
بالله ، ما أروع هذا •••!! انظروا ••

« ذات يوم يرسل خادماً في حاجة قريبة • فيغيب نصف اليوم أو
قراءة ذلك •• ويأخذ الرسول ، ما يأخذ كرام البشر من الغيظ
الكريم ويظن من يراه ، أنه سينزل بالغلام حين يعود عقاباً أليماً ••
وحين يعود الغلام : يلوح « الرسول » في وجهه بالسواك وهو
يقول : لولا خوف القصاص من الله لأوجعتك ضرباً بهذا السواك » •

أرأيتم؟؟

إن « السواك » عود صغير في حجم فرشاة الأسنان ويؤدي وظيفتها ، ولو
ضرب به ، رضيع مائة ضربة ما آلمه ولا أوجعه ، فضلاً عن فتى كبير •
ومع هذا ، فالرسول يكظم غيظه ، ويرفض أن يضرب الغلام بهذا السواك •
لماذا •••؟

خوفاً من قصاص الله ••

ألم أقل لكم : إن استمساك « محمد » بالعدل ، لم يكن تباهاً بالتواضع
ولا استمتاعاً بلذة العدل • وإنما توقيراً للعدالة نفسها ، وإدراكاً لحقيقة وضعه

بين الناس .. كواجد منهم .. واحد مثلهم • عليه أن يعدل كما أن على الناس أن يعدلوا ، لأن العدل ميزان الحياة • وأي انحراف بهذا الميزان يُلحق بالحياة أذى ، ووبالا •

بل عليه أن يستوصي بالعدل أكثر مما يستوصي الناس : لأنه لهذا خُلِق .. ولهذا بُعِث ..

ويتصور « محمد » العدل ، تصوراً فذاً ، وينزله أعلى مكان حين لا يجعله فضيلة من فضائل البشر وحدهم ، بل قبل هذا خُلِقاً من أخلاق الله سبحانه ، ونهجاً ألزمه الله نفسه •

« يقول الله تعالى : يا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا » •

وحين يتصور « محمد » أن ربه الفعال لما يشاء • قد حرم الظلم على نفسه • فإنه لابد ناظر إلى الظلم كخطيئة لا تعادلها خطيئة أخرى بين كل خطايا البشر .. ومن ثم ذهب في التحذير منه مذهباً بليغاً • فيقول :

* « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » •

* « اتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » •

* « دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ،

ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » •

* « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة » •

والظلم عند « محمد » - يأكل فضائل الظالم ، ويرعى حسناته كما ترعى النار الهشيم ...

ولما كان يوم القيامة ، هو مظهر الجزاء والقصاص ، فقد ناط به « الرسول »

مصير الظالم ..

ونحن من عندنا نقول : إن لكل إنسان قيامته ... وإن قانون القصاص

لقائم ونافذ • ويوم القصاص منك ، يُمثّل يوم قيامتك • ، فلا يقولن ظالم :

هيهات يوم القيامة ، فإنه منه قريب جداً قريب •

يقول محمد عليه السلام محذراً الظالم من يوم القصاص :
« اتقوا الظلم ما استطعتم ؛ فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة .
يرى أنها ستنتجيه ؛ فما يزال عبد يقول : يا رب ظلّمني عبدك
مَظْلُمة . فيقول الله : امحوا من حسناته ... وما يزال كذلك
حتى ما يبقى له حسنة » .

وقصاص الظلم محتوم ومباغت :

« إن الله ليُملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلِت » .

★ ★ ★

ذات يوم صعد « الرسول » المنبر ، وراح يخطب الناس . قائلاً لهم :
« مَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً ، فهذا مالي ، فليأخذ منه ، ومن كنت
جَلَدْتُ لَهُ ظَهراً ، فهذا ظهري : فليقتدْ مِنْهُ » .

إن الإنسان العظيم يعلم أنه لم يأخذ مال أحد ، لا ولا جلد ظهر أحد .
ولكنه التحري المطلق للعدل ، والرغبة البالغة من الظلم .
وهو لهذا يوصي الناس فيقول :

« مَنْ كَانَ عَنْده مَظْلُمة لِأَخِيهِ مِنْ عَرِضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ
مِنْهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . . . إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ
صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ، أَخَذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ » .

ولا شيء يكشف عن إيمان « محمد » بالعدل ، ومقاومته الظلم مثل حديثه
المضيء الذي يقول :

« انصر أخاك ، ظالماً أو مظلوماً ، قال رجل : يا رسول الله ، أفرأيت
إِنْ كَانَ ظَالِماً . كيف أنصره .؟؟ قال : تمنعه عن ظلمه ، فَإِنْ
ذَلِكَ نَصْرُهُ » .

لقد بلغ من بشاعة الظلم عند « محمد » أن الظالم نفسه ، يكون ضحية

ظلمه .. إنه قد أنزل الظلم بنفسه ، في ذات الوقت الذي أنزل فيه الظلم بغيره ..
وهو لهذا ، مظلوم في صورة ظالم .. تَعِسْ في ثياب جِئَار !...
ومقاومته ، ومنعه عن الظلم ، فوز له وانتصار ، أكثر مما هي زجر وعقاب .
ثم انظروا بهاء الانسانية وألقها في ضمير « محمد » وهو يقول :
« انصر أخاك ظالماً » ..

لو قال : « قاوم أخاك ظالماً ، وانصره مظلوماً » لكان القول حسب تفكيرنا
أقرب إلى السداد ..

ولكن السداد في كلمات « محمد » من طراز آخر ، يعرف هو أكثر من
غيره كيف يضمنه كلماته الناصعة البهاء .

فمدافعة الظلم ، حتى حين تتخذ هذه المدافعة شكلاً جماعياً أو ثورياً —
ليست عملاً من أعمال التقويض ، بل هي من أعمال البناء والانتصار للحياة .
ولسنا نعرف رذيلة رفع « محمد » مقاومتها إلى هذه المكانة ، مثل رذيلة الظلم .
إنه أعطى مقاومة الظلم إيجابية غامرة ، وكساها بهاء ناضراً ، حين جاوز بها
مستواها .. زجعتها ظفراً وانتصاراً !! ..

* * *

والظلم تتفاوت أخطاره ، بتفاوت مصادره . وشرّ مصادر الظلم جِئَار
متسلط ، وحاكم باغ . وهنا يواجه « محمد » الظلم في عرينه الخطير ..
وسيله هنا . ليس استدراج عطف الحاكم الظالم .. بل حثّ المظلوم على
المقاومة .. وحث الناس جميعاً على دحض الظلم ومكافحته .
هنا يقول « محمد » :

« إذا رأيتم الظالم ، ولم تأخذوا على يديه ، يوشك أن يعمكم
الله بعذاب » .

ويقول :

« إذا عجزت أمتي عن أن تقول للظالم : يا ظالم ! فقد ثودع منها » .

ويسأله أحد أصحابه يوماً عن أفضل الجهاد ، فيجيبه عليه السلام :
« كلمة حق عند سلطان جائر » .

وينظم الرسول عليه السلام مقاطعة الحاكم الجائر ، كوسيلة ناجعة لمقاومة ظلمه وجوره ، فيقول :

« سيكون بعدي أمراء • يظلمون ويكذبون • فمن صدقهم
بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس مني ، ولا أنا منه • • ومن
لم يصدقهم بكذبهم ، ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه » .

ويزيد « الرسول » هذا المعنى تبياناً وإيضاحاً فيقول :

« يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس - يكذبون
ويظلمون ، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على
ظلمهم ، فليس مني ولست منه • • ومن لم يدخل عليهم ، ولم
يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه » .

فهنا يشير « الرسول » إلى حاشية الظالم بقوله « تغشاهم غواش ، أو
حواش من الناس يكذبون ويظلمون » .

وهو عليه السلام يدعو إلى مقاطعة الظالم وحاشيته ، حتى يمتازوا بظلمهم • •
فيقول : « من دخل عليهم فليس مني ولا أنا منه » .

انظروا عبارة « من دخل عليهم » • •

إن « محمداً » يريد أن يعزلهم عن المجتمع ، حتى يحسثوا بالنبذ وبالهوان ،
فيرجعوا عن ظلمهم أو يوءوا بآثام بغيهم • •

و « محمد » وهو يلم بالحاشية في مقام الحديث عن الحاكم الظالم ، يعني
بالكشف عن الدور الخطير الذي تلعبه الحاشية في دعم الظلم ، أو دعم العدل • •
في إصلاح الحاكم أو إفساده .

فيقول عليه السلام :

« ما من والٍ إلا وله بطاقتان : بطاقة تأمره بالمعروف وتنهيه عن

المنكر.. وبطانة لا تألوه خبالا — أي لا تدخر جهاءاً في إفساد.

فمن وقى شرّها ، فقد وقى » .

ويقول أيضاً :

« إذا أراد الله بالأمير خيراً ، جعل له وزير صدق إن نسي ذكره ..

وإن ذكرَ أعانه .. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء ،

إن نسي لم يذكره .. وإن ذكر لم يعنه .. » .

★ ★ ★

والظلم يتخذ أشكالاً شتى ..

فهناك ظلم بالفعل .. وهناك ظلم بالقول .. وهناك ظلم بالشعور .

قد تظلم الآخرين بأفعال تأتيها .. وقد تظلمهم بكلمات تقولها .. وقد

تظلمهم بمجرد مشاعر كريهة تنطوي عليها نفسك ..

و « محمد » عليه الصلاة والسلام ، يحيط بهذه الأشكال جميعاً في ذكاء

عظيم ، وفي ولاء للعدل أعظم ...

فلننظر الآن كيف يكافح الظلم كله ..

الظلم الذي يتمثل في حركة .. والظلم الذي يتسل في كلمة .. والظلم

الذي يتمثل في خلجة نفس ..

أما الظلم بالفعل ، فينتظم كل عدوان على الناس في أنفسهم .. وفي أعراضهم ..

وفي أموالهم وكل حقوقهم .

أما الأنفس ، فيحرم كل عدوان عليها — من سفك الدم إلى لطمة الوجه ...

يقول عليه السلام :

« أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » .

ويضع قتل النفس مع الشرك بالله جنياً إلى جنب .. فينهي عن « السبع

الموبقات » ويجعل منها قتل النفس بغير حق .

ويبلغ « محمد » أوج الإيمان بالنفس الإنسانية حين يقول في كلمات شاهقة :

لَزوال الدنيا جميعاً، أهونُ على الله من دمٍ سَفِكَ بغير حق .
لو لم يكن « لمحمد » سوى هذا الحديث ، لكان كافياً للدلالة على ما يكنه
هذا الإنسان العظيم من ولاء للحياة منقطع النظير . . . !!! ومن تقدير لحرمة
الإنسان ، يفوق كل تقدير . . . !

ذات يوم ، عثر أهل المدينة على جثة قتيل لم يعرف قاتله ، فجمع « الرسول »
الناس وصعد المنبر غاضباً وقال :

« يُقتلُ قتيل وأنا فيكم ، ولا يُعلم من قتله . . . ؟ لو اجتمع أهل
السماء والأرض على قتل امرئ لعذبهم الله . . . ولكبَّهم جميعاً على
وجوههم في النار » .
ويقول عليه السلام :

« يجيء المقتول آخذاً قاتله ، وأوداجه تشخب دماً . . يقول :
يا رب سَلْ هذا . فيمَ قتلني ؟؟ » .
بل اقرأوا هذا الحديث :

« لا يَقْفَنُ أحدكم موقفاً يُقتل فيه رجل ظلماً ، فإن اللعنة تنزل
على كل من حضره حين لم يدفعوا عنه ، ولا يَقْفَنُ أحدكم موقفاً
يُضْرَبُ فيه رجل ظلماً ، فإن اللعنة تنزل على كل من حضره حين
لم يدفعوا عنه » .

* * *

بل إن « محمداً » ليرى مجرد التهويم بالسلاح ، أو بآلة حادة مؤذية —
عملاً يستوجب العقاب واللعنة .
يقول عليه السلام :

« لا يَشِيرَنَّ أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعلَّ
الشیطان ينزعُ في يده — أي يدفعه إلى الجريمة » .
ويقول :

« مَنْ أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، حتى ينتهي » .

ويؤمن في استبعاد كل أسباب العدوان فيقول :

« إذا مرَّ أحدكم ببجس أو سوق ، وفي يده نبل ، فليأخذ بنصالها

— لا يَخْدِرْ بها أحداً !!! » .

* * *

ويصون « محمد » الأعراض بنفس العزم الذي يصون به حرمة الأنفس
والحياة ..

و « لمحمد » في هذا نبأ يغني عن كل استطراد .

ذات يوم أقبل عليه سائل يسأله في صراحة العربي وجرأته طامعاً في أن يجد
للزنا رخصة ... فهو فحل لا يستطيع أن يغالَب في نفسه شبقها إلى النساء !!

رغبة عجيبة حقاً — لا سيَّما حين يتقدم بها صاحبها إلى رسول !!

ولكن « محمداً » يكشف في هذه الواقعة عن فلسفته تجاه خطيئة الزنا ..

بل تجاه الخطايا كلها فإذا خطيئة الزنا جُرم لأنها عدوان .. لأنها ظلم ..

لقد استندني الرجل منه ، وربت على كتفه وقال والضياء يكسو وجهه ،

مُلقياً على الرجل سؤالاً :

« أتحب الزنا لأُمَّك ؟؟؟ قال الرجل : لا .

— أتحبه لزوجك ؟؟ قال الرجل : لا .

— أتحبه لأختك ؟؟ قال الرجل : لا .

أتحبه لبنتك ؟؟ قال الرجل : لا .

فقال الرسول : كذلك الناس — يا أخا العرب — لا يحبونه

لأمهاتهم ، ولا لزوجاتهم ، ولا لأخواتهم ، ولا لبناتهم !!! » .

من كان يعرف في تلقين الأدب ، وبثَّ الفضيلة ، طريقة أمثل ، وأروع من

هذه ، فليأتنا بها !!

قال الرجل : وقد بهره الحجاج ، وأقنعه المنطق : إذن فادع الله لي كي

يحبَّ إليَّ العفَّة ، ويكرِّه إليَّ الفسوق !!

فوضع الرسول كفه الحانية على صدره ودعا له ، يقول الرجل : « والله

ما إن قال الرسول ما قال، حتى انصرف عنه ولا شيء، أبغض إلى نفسي من الزنا...!»
أجل... كل عدوان عليك : أو على أحد من معك : لا ترضاه لنفسك .
ولا ترضاه لهم . واجب عليك أن تتجنب إيقاعه بغيرك وهذا هو الميزان . والمِيعار...
وللنّال في حياة الناس أهمية بالغة .
والحاجة إليه . والتراحم عليه — كثيراً ما يثيران الخصومة : والحقد
والعدوان .

وهنا يقف « محمد » حارساً العدل من كل اقتيات يُقضي إليه التراحم
والمنافسة والطمع — ويقف عند الحقوق المالية ووقتة بارة طويلة .
تأملوا هذا الحديث جيداً :

« استؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . حتى يُقاد للشاة
الجلحاء من الشاة القَرَناء... » .

أي حرص على الناس يسكن أن يعبر عنه في تأكيد صارم أروع من هذا
التعبير... .

ونتأمل هذا الحديث أيضاً :

« من ظلم قِيدَ شبر من الأرض طَوَّقَهُ من سبع أرضين » .

وكل حيلة لسلب الحقوق . عمل غير صالح .

وذَرابة اللسان ، وذلاقة الحجة ، إذا توسَّلَ بها امرؤ لأخذ ما ليس له
بحق . فقد ناء بإثم كبير .

يقول الرسول محذراً أصحابه :

« إنا أنا بشر... وإنكم تختصمون إليّ ، ولعلَّ بعضكم أن

يكون ألْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع... فمن

قضيت له بحق أخيه ، فإننا أقطع له قطعة من النار » .

ويعلّن « محمد » أن اللقمة الحرام تفسد العبادة نفسها ، وترد الأعمال

الصالحة تراباً في تراب .

إنه يقول لسعد بن أبي وقاص :

« يا سعد : أظب مطعمك . تكن مستجاب الدعوة فوالذي نفس محمد بيده : إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه . ما يُتقبل منه عمل أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » .

ويقول عليه السلام :

« إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم . . وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . . ثم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث ، أغبر ، يمد يديه إلى السماء . يا رب ، يا رب . ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، ومكثبه حرام ، وغذري بالحرام ! فأتى يستجاب لذلك ؟؟ » .

ويضع الأمانة ، وعفة الطعمة في موضع تتضامل دونه الدنيا بما فيها ، فيقول عليه الصلاة والسلام :

« أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة . وصدق حديث ، وحسن خليفة ، وعفة في طعمة » .

ويزيل الغشاوة عن أعين أولئك الذين يغطون المتخوضين في أموال الناس على ما هم فيه من ثراء باطل ، ونعمة كاذبة ، فيقول عليه السلام .

« لا تعجبك رَحْبُ الذراعين بالدم — أي القاتل — ولا جامع المال من غير حِلِّه ، فإنه إن تصدَّقَ به لم يُقبل منه ، وما بقي كان زادَه إلى النار » .

« لأن يأخذ أحدكم تراباً ، فيجعله في فيه — خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه » .

وقد يتصور الناس أن الظلم المتشمل في اغتصاب الأموال ، قاصر على
أموال الأفسراد ..

كلا ، وإن أموال الأمة لأشدّ عند « محمد » حرمة ، وإنه ليجلجل بالندير
للذين يعيشون في هذه الأموال ، يسرقونها ويختلسونها .
إن كل الطاعات والفضائل : لتعجز عن محو خطيئة السرقة من مال الأمة ..
لنقرأ هذا النبأ الرهيب :

« كان للنبي عليه السلام غلام يقال له مدّعم وفي إحدى الغزوات
أصابه سهم وهو يحطّ رحل رسول الله فمات .
وجاء أصحاب الرسول يعزّونه في خادمه ، ويقولون : هنيئاً له
يا رسول الله . لقد ذهب شهيداً ولكن الرسول أجابهم قائلاً :
كلا . إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر ، تشتعل
عليه ناراً » .

شملة تساوي بضعة دراهم .. أخذها هذا الغلام خفية أو خلسة يوم خيبر ..
ثم ها هو ذا يموت شهيداً ..
ولكن استشهاده هذا ، لم يدفع عنه غائلة إثمه القديم .. لأنه كان إثماً
عظيماً باهظاً .. وعدواناً غير مشروع على مال الناس ، مال الأمة
لكنها شملة لا تساوي شيئاً ؟؟؟

أجل .. ولكن تقديس « محمد » لحرمة الحق ، والعدل ، والأمانة
لا تعرف في هذا المجال تفاوتاً ولا مفاضلة ..
ذات يوم رجع إلى المدينة أخذ الولاية ، وذهب ليقدم للنبي الأموال التي
جمعها من الزكاة .
قدم بعضها وقال : هذا لكم .. واحتجز بعضها الآخر وقال : وهذا
أهدي إليّ ..

وفي التو ، والناس مجتمعون في مسجد رسول الله نهض الرسول وسعد
المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أما بعد فإنني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله .
فيأتي فيقول: هذا لكم .. وهذا هدية أهديت إليّ ؛ أفلا جلس
في بيت أبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؟؟ .. والله لا يأخذ
أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة » .
وهكذا يقطع محمد الطريق على السرقات الهاربة من الأبواب الخفية ..
السرقات التي تؤخذ ، متكررة في ثياب هدايا .. وهي في محض واقعها
من شر ألوان الرشوة والسرقة ، والالتهاب .

★ ★ ★

هذا هو العدل فيما تفعل ...
أما العدل فيما نقول ، فقد استوصى به الرسول خيراً .. وحمل الألسنة
مستولية كبرى في إقرار العدل والحق .
وولاء « محمد » لعدل الكلمة يتمثل في عبارة موجزة قالها .. تلك هي :
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .
هذا هو الإسلام . كف اليد واللسان عن ظلم الناس وأذاهم ...
وكف اليد ، يعني دحض كل أعمال العدوان المادي على حياة الناس ،
وأجسامهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ..
وكف اللسان ، يعني درء كل عدوان ملفوظ من غيبة ونسيمة ، ومنطق
خلاف ينتهب أصحابه به الحقوق ..
ولما كانت شهادة الزور من مظالم اللسان التي تضيع بها الحقوق وتختفي
بها معالم العدل . فقد صب عليها « محمد » كل نقمة .
« كنا عند رسول الله ﷺ فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟
الإشراك بالله .. وعقوق الوالدين .. وشهادة الزور ، ألا وشهادة
الزور ، وقول الزور .
وكان مبتكراً فجلس ، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » .

وعدوان اللسان ، لا يقف عند شهادة الزور • ولا عند الحديث المنق الذي
يثلبس الحق بالباطل •• بل إن كل كلمة مسيئة تعتبر عدواناً ••

ولقد أوصى القرآن الناس قائلًا لهم « وإذا قلتم فاعدلوا »
وهكذا ركّز الرسول على « عدالة القول » في شتى صورها •
ولعله جمعها في كلماته هذه :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليقل خيراً •• أو ليصمت »•

ويحدثنا سفين بن عبد الله الثقفي فيقول :

« قلت • يا رسول الله : حدثني بأمر اعتصم به •• قال : قل ربي الله ،
ثم استقم • قال : قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ ؟
فأخذ بلسان نفسه ، ثم قال •• هذا •• !! » •

ذاك جانب من العدل خفيّ ودقيق •• ولكن على من يخفى ••؟ على « محمد »
الذي قال للناس « مَنْ كُنتَ جُلِدْتَ لَهُ ظَهراً فهذا ظهري ، فليقتد منه » ••؟؟!!
« محمد » •• الذي قدس العدل فرفعه فوق الميول والأهواء ، واعتبره
— كما علمه ربه — واجباً مفروضاً ، لا تستخفّه قرابة قريب • ولا يحتجزه
شأن عدو ••؟

هنا يدرك « محمد » رسول الله خطر اللسان على العدل ، وخطر الكلمة ،
جدها ، وهزلها ، فيقف من حصائد الألسنة موقفاً مترعاً بالفهم ، والحزم •
انظروا ••

« إن الرجل ليقول الكلمة ، لا يلقي لها بالاً ، يهوي بها في
النار سبعين خريفاً •• !! » •

كلمة ، لا تلقي لها بالاً • قد يضيع بها حق إنسان ، أو يُنتقص بها قدره ••
يظل وبالها عليك ، وإثمها ممسكاً بخناقك أمداً بعيداً •
ذات يوم ذكر « الرسول » زوجته « صفية » بخير ، وكأنما مَسَّ الحديث
من « عائشة » غيرة فأنارها •

وقالت : وماذا يعجبك فيها ؟ إنها قصيرة ..!!
تلك هي العبارة التي ألقتهما عائشة ، ولم تزد .. وإذا الرسول يعقب
عليها قائلاً :

« ماذا يا عائشة ؟؟ لقد قلت كلمة ، لو مُزجت بماء البحر
لمزجته ..!! » .

إنه ساهر على المبدأ الذي فرضه عليه ربه ، المتثل في الآية الكريمة
« وإذا قلتم فاعدلوا » .

وعدالة القول تقضي ألا تفضي الكلمة إلى مساءة — أية مساءة — لإنسان
— أي إنسان — !!

حتى إذا تناولت الكلمة إنساناً بنقيصة هي فيه . تكون قد جافت العدل
وجانبته .

سأله واحد من أصحابه يوماً ..

« أرايت إن كان في أخي ما أقول ؟ » .

فأجاب « محمد » صلى الله عليه وسلم :

« إن كان فيه ما تقول . فقد اغتبته .. وإن لم يكن فيه ما تقول ،
فقد بهته » .

★ ★ ★

وينتقل « محمد » من « عدالة القول » إلى « عدالة الشعور » .

إنه يريد للناس أن ينطوا دائماً على مشاعر عادلة ، وأحاسيس نظيفة .
فإذا اعتديت على آخر بيدك ، فهذا ظلم .. وإذا اعتديت عليه بلسانك
فهذا ظلم ..

و « محمد » الإنسان يكشف ظلاماً آخر لم نكن نعرفه .. ظلاماً غير منظور ..
يبد أنه سبب مباشر لكل ظلم منظور .. ذلكم هو ظلم الشعور ..
إن مجرد انطوائك على مشاعر عدوانية تجاه الآخرين ، يسلكك في عداد
الظالمين .

وهذه المشاعر العدوانية ، تتمثل في آفات كثيرة ، منها :
الحسد .. وسوء الظن .. والشماتة .. والاحتقار ..
كل هذه الآفات - حتى إذا دارت داخل النفس والشعور ، ولم تعبر عن
نفسها بعدوان فعلي .. يعتبرها « محمد » ظلماً ...
وهو لهذا يتعقبها ، محذراً منها ، ناهياً عنها .
يقول عن الحسد :

« إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات ، كما تأكل
النار العشب » .

« لا يجتمع في جوف عبد ، الإيمان والحسد .. » .
« ليس مني ذو حسد ولا نيمة ولا كهانة ، ولا أنا منه » .

ولقد سئل عليه السلام يوماً من أصحابه :

« يا رسول الله : أيّ الناس أفضل ؟ فأجاب : كل مخموم القلب
صدّوق اللسان - قالوا : صدّوق اللسان نعرفه ، فما مخموم
القلب ؟ قال : هو التقيّ النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ،
ولا غلّ ولا حسد » .

أجل .. إن سلامة الصدر تشكّل عند « محمد » الإنسان العظيم والرسول
الكريم ألمع سمات الإيمان ، وأجلّ أركانه ..
وإنه لدائم الحثّ عليها والتذكير بها ، والإشادة بفضلها ، لأنه يعرف
دورها في إقرار العدل بين الناس . ونقي الظلم عنهم بصورة شاملة .
ذات يوم كان يجلس - عليه السلام - مع بعض أصحابه ، فقال لهم « يطلع
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه ..
فصم عبد الله بن عمرو ، على أن يعرف عمل هذا الرجل الذي شهد له
« الرسول » بالجنة وبإخيره على هذه الصورة ..
فاصطنع حيلة حتى بايسته في داره ثلاث ليال ..

فلم يجد له تعبيداً يفوق الآخرين ...
وقبل أن يهم عبد الله بن عمرو بالرحيل عنه ذكر له مقالة « الرسول » عنه ،
وسأله : إن كان له عمل صالح يخفيه ، حتى استحق كل هذه المكانة .
فأجابه الرجل : « ما لي عمل إلا ما رأيت .. أصلي كما يصلي الناس ، وآتي
من الطاعات ما يأتون ... غير أنني لا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه ...
وآخذ مضجعي كل ليلة ، وليس في قلبي حقد لأحد !! » .
هذا هو النموذج الذي رفعه « محمد » لأصحابه مثلاً أعلى تهوي إليه الأفئدة .
رجل لا يمتاز عن الناس بكثير صلاة ، ولا صيام ... إنما بسلامة صدر
لا تعرف الحقد ولا الحسد !!

★ ★ ★

وأما سوء الظن ، فقد كافحه « الرسول » طويلاً .
يقول عليه السلام :
« إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث » .
ويقول :
« إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم ، أو كدت تفسدهم » .
إن الظن عند « محمد » لا يشكل آفة سلبية ، بل هو آفة إيجابية ، لها
في الإثم والعدوان دور إيجابي ...
فنعته الظن بأنه « أكذب الحديث » يعني إخراج الظن عن مجرد كونه
همة نفسية ، إلى حقيقة أنه تحريض فعلي . وشروع في عدوان .
وتسبب عورات الآخرين ، ولو بالظنون النفسية وحدها ، سيجعلك تتخذ
منهم موقفاً سيئاً .. يجيبونهم عليه بموقف سيئ مثله .. وبهذا تكون قد
أفسدتهم ، وأفسدت نفسك قبلاً .
ولما كان الظن يستتبع الفضول والتجسس ، فقد أعلن « محمد » مقتته لهما

واشتمزازه منها ، قال في نفس الحديث الذي نهى فيه عن الظن :
« إياكم والظن ، فإنه أكذب الحديث • ولا تحسسوا •• ولا
تجسسوا » •

وكان ينهى أصحابه عن أن ينقلوا إليه أخبار الآخرين ، فيقول لهم :
« لا تحدثوني عن أصحابي شيئاً ، فإنني أحب أن أخرج إليكم
مشرحَ الصدر » •
ألا حيا الله أشرف خلقه ••!!

إنه بدلا من أن يضع العيون على حركات الناس وخلقاتهم ليكون في مأمن
من مكر الماكرين ••• يغمض هذه العيون ويزجرها عن كل تجسس ، وفضول •••
ذلك أن « محمداً » إنسان صادق • صادق مع نفسه ، صادق مع نهجه
ورسالته •• صادق مع حياته ••• صادق في علاقاته بالناس وبالأشياء جميعاً ••

★ ★

وأما الشماتة • فيقول عنها :
« لا تظهر الشماتة بأخيك ، فيعافيه الله ويبتليك » •

ويقول :

« مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ • » •

ولنا أن نسأل : إن الشامت لم يعتد على أحد ، فلم يعاقب •• إنه مجرد
سرور نفسي واثاء حين رأى غريمه في مأزق •••؟

هذا عند « محمد » عدوان •• بل وعدوان ينطوي على صغار ودناءة ••
فعندما يكون الآخرون في مأزق •• يكون واجبنا أن نخف إلى نجدتهم ،
ونسارع إلى إنقاذهم •• فإذا تخلينا عن هذا الواجب ، فقد ألحقنا بهم من الأذى
بقدر ما بخلنا به من العون ••• ثم زدنا مرارة الأذى في أنفسهم بما ضمنا
من فرح ، وتهلل ، وشماتة ••

ولهذا لم يكن من القصاص بُد ..

وهذا معنى قول « الرسول » العظيم : « فيعافيه الله ، ويتليك » .
وعن احتقار الآخرين نهى « محمد » الإنسان ، وشدد في النهي . يقول عليه السلام :

« إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد .
ولا ينبغي أحد على أحد » .
« ألا أخبركم بشر عباد الله ؟ القَظَّ المستكبر » .

ويرى في احتقار الناس أياً كان قدر هذا الاحتقار شراً كبيراً يلحق بمرتكبه الأذى والوبال ، فيقول :

« بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه » .

ويقدم على المختالين في كلمات حامية فيقول :

« بئس العبد - عبد تخيّل واختال ونسي الكبير المتعال .
بئس العبد - عبد تجبّر واعتدى . ونسي الجبار الأعلى .
بئس العبد - عبد طغى ، وبغى . ونسي المبدأ ، والمنتهى » .

هكذا كافح « محمد » الحسد ، والظن ، والشماتة ، والاحتقار بوصفها مشاعر عدوانية .. وبوصفها نوعاً من الظلم الخفي الذي يدور داخل النفس ، ثم يفضي إلى مظالم خطيرة ، وشرور كثيرة .

وفي كل مظاهر الظلم التي أسلفناها - المعلن منها ، والمستخفي . كان الحديث ينور حول ظلم الغير .. أعني الظلم الذي يقع على الآخرين .

ولقد رأينا كيف قاوم « الرسول » ظلم الغير هذا ، في كل مظاته ومصادره ، ولشكّاله - فعلا كان أو قولاً ، أو شعوراً .

لكنّ ثمة ظلماً لا يحسبه الناس ظلماً .. ذلكم هو ظلم النفس .

فكثيراً ما نظن في حق متع « ! » أن من حقنا إلحاق العطب بأنفسنا —
ما دامت أنفسنا ..

هذه نفسي .. وإذا لم أملك حق التصرف فيها ، واللهو بها كما أشاء ،
فماذا يبقى لي من حق ؟؟؟

أنت ظالم إذا فقأت عين إنسان آخر .. لكن إذا بدا لك لأمر ما أن تفقأ
عينك أنت .. فأني ظلم هنا .. ، أليست عينك ، والأذى واقع بك وحدك ..
فأين الظلم هنا ، وكيف يكون ظلماً ؟؟؟

إن « محمداً » الذي جعل العدل شريعته ، والذي تعقب الظلم في أدق
أشكاله ، وأخفى مظانه — سيفسر لنا ظلم النفس هذا .

فجنح هنا خلق الله ، والله لم يخلقنا عبثاً ، إنما خلقنا ليحقق بنا أموراً عظمى .
وفي كل لبنة من بنائنا الإنساني الشامخ ، أعني في كل فرد . سرّ النوع
البشري جميعه .

والله سبحانه حين يصطفي من عباده من يرتادون للناس الطرق المجهولة ..
لا يضع عينه على الضخام العظام ذوي الهامة والقامة والثراء والبأس ..
ولطالما انبثق من الصفوف الخلفية أنبياء ومرسلون . وقادة ومصلحون ..
أليس ذلك دليلاً على أن عامة الناس وصفوتهم في الميزان سواء ؟ بلى .
وفي ذلك أيضاً دليل على أن الفرد الإنساني له قيمته .. أيّاً كان ذلك الفرد
عالمًا ، أم ورعًا ، أم ملكًا ، أم كناسًا ..

وقيمة الفرد آتية من أنه ينطوي على سرّ نوعه الإنساني ، ويحمل جزءاً
من مشيئته . ومن قدرته .

وآتية من أنه خلق الله الذي لا يخلق عبثاً ..

ومن ثم ، فهو لا يملك أن يتصرف في نفسه على هواه ..

وإذا بدا للذين يؤمنون بالله ، أن يضعوا مكان كلمة « الله » كلمة « الطبيعة »

فإن النتيجة لن تتغير .. فالفرد الإنساني بوصفه جزءاً من الطبيعة ، متضمناً سرها ، ومشيتها وقدرتها ، لا يملك أن يفوت عليها فرصة وجوده والارتفاع به .

والإنسان عند « محمد » - عبد الله ولكنه عبده الحر الرشيد يختار رأيه ، ويختار عقيدته ، ويختار حياته « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » و « كل نفس بما كسبت رهينة » ، « ولا تزرر وازرة وزر أخرى » و « الإنسان على نفسه بصيرة » .

وموقف « محمد » من الناس ، موقف الناصح الأمين ، فليس عليه إلا البلاغ ، وفي أمر التكليف الذي ألقى عليه تبعات الرسالة ، قال الله له « وما أنت عليهم بجبار » - « إنما أنت منذر » - « ليس عليك هدام » - « إنما أنت مذكر » - « ليس عليك إلا البلاغ » .

وحين أراد « الرسول » عليه السلام أن يكافح ظلم الإنسان لنفسه شَطْرَ واجبه تجاه ذلك شطرين .

الأول ، واجبه تجاه الإنسان كحياة ..

والثاني ، تجاه الإنسان كأداة وسلوك ..

أما الإنسان كحياة . فقد وقف « محمد » موقفاً صارماً ضد ظلم الفرد لحياته . حياتك ليست ملكاً لك إلا بالقدر الذي تحقق بها إرادتك الحرة السَّوِيَّة - إرادة البناء لا الهدم .

فاذا أردت أن تقوض حياتك بالالتحار مثلاً ، فلتعلم حينئذ أنها لم تعد حياتك ، وليس من حَقِّك أن تسها بسوء .

إنك لا تعلم ما في هذه الحياة التي تريد أن تجهز عليها من خير ..

قد يكون في صُلبك عبقرى ينتظر ساعة الإنجاب والولادة .

ولو أن آباء الرواد الذين قادوا التاريخ الإنساني . وملأوه روعة وثقاً .. لو أن آباء هؤلاء استجابوا لدواعي اليأس ، وتخلصوا من الحياة ، فأى ظلم

كانوا سيظلّمونه للحياة وللناس ، حين يذهبون وفي أصلابهم تلك العبقریات التي
هزت الوجود ، ورعرت الحياة !!؟؟

لقد بدأ « محمد » مقاومة ظلم الانسان لنفسه من هنا .. من الانتحار ..
انظروا ..

« من تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو في نار جهنم يتردى خالداً
مُخلداً فيها أبداً .

ومن تحسّى — أي شرب سماً ، فقتل نفسه ، فسوّى في يده
يتحسّاه في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها أبداً .

ومن قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجّأ بها — أي
يضرب بها — نفسه في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها أبداً » .

إنه وعيد رهيب ، لا ريب .

ولكن ألا تساوي الحياة أن يذجر الناس عن إزهاقها ، بمثل هذا الوعيد !!؟؟
ويحدثنا جابر بن سمرّة صاحب رسول الله أن رجلاً أجهز على حياته ، فلم
يصل الرسول عليه .

★ ★ ★

وكما يكون تقويض الحياة ببتها ، والإجهاز عليها ، يكون أيضاً بتعطيلها
وإحباط قواها ...

وكما يكون الانسان ظالماً لنفسه حين يقتلها .. يكون كذلك ظالماً لها
حين يتركها للسوء والآفات .

وهنا يقف محمد وقفة كلها ولاء للحياة ، وكلها برّة بإرادة الإنسان ،
وبالسلوك الإنساني ...

وهنا أيضاً — تتضح الوجهة القويمة لموقف « محمد » من الآثام .
ففي سبيل الحيلولة بين الإنسان وظلمه لنفسه قاوم « محمد » الرذائل والآثام .

لأن الإثم ظلم النفس، بل هو من أكثر أنواع الظلم تنكراً وأشدّها وبالا...
أجل - هكذا ينبغي أن تفهم موقف « محمد » من الخطيئة .
فهو لم يرد قط أن يتحكم في الإرادة الإنسانية . ولا أن يسوق الناس
سوقَ القطيع ...

إنما أراد أن يمكنهم من وسائل الغلب والتفوق .
وهو حين ينهى عن الرذائل ، ويشدّد في النهي عنها . إنما يفعل هذا لما
يعرفه تماماً من ضراوة الرذائل الفاتكة ، وقدرتها على تعويق الكمال الإنساني
وإحباط مسعى الإرادة الى الخير والارتقاء ...

على أنه في نهيه وزجره عن الإثم ، لم ينس لحظة واحدة ، تلك الظروف
الكثيرة التي تجعلنا آثمين ...

فكان مثله مثلَ الوالد الحنون الذي يبصر طفله ييسط كفه الغضة إلى
جَمرة متوهجة ليلهو بها ويلعب .

إنه يزجره في عنف ... ولكن وراء هذا الزجر حنان دافق !!
وما كان « لمحمد » رسول العدل والرحمة ، أن يترك هذا اللون اللّكدود
من الظلم - ظلم الانسان نفسه باقتراف الآثام ، دون أن يجنبه هذا الظلم
ويحذره عتقاه .

وهكذا مضى يحذر ، وينذر ، ويعلم ...
إنه يدعونا إلى الطاعة والخير .

ويدعونا إلى التوبة دوماً ، لأننا على الدوام عرضة للزلل . يقول عليه السلام :
« يا أيها الناس توبوا الى الله ، واستغفروا ، فإنني أتوب إليه في
اليوم مائة مرة » .

وهو يرسم صورةً للفضيلة الصادقة :
« أن تعبد الله ، كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

« اتق الله حيثما كنت ... وأتبع السيئة الحسنة تمحها ...
وخالق الناس بخلق حسن » •
« إن الله تعالى يغار • وغيره الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه » •
« الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت • والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني » •

ويقول عليه السلام:

« حُقَّت النار بالشهوات • وحُقَّت الجنة بالمكاره » •
« يتبع الميت ثلاثة: أهله، وماله، وعمله، فيرجع اثنان •
ويبقى واحد: يرجع أهله، وماله، ويبقى عمله » •
« كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن أبى يا رسول الله •؟ • قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » •

وتتوالى أحاديث « محمد » وكلماته داعية الى الفضائل واحدة واحدة،
وناهية عن الرذائل، رذيلة رذيلة •

وهو في كل هذا يهدف كما ذكرنا من قبل الى إقرار العدل والسلام بين
الإنسان ونفسه - نفسه بتجنبه الآثام التي يظلم بمقارفتها ذاته •

لقد لخص الدين في كلمة واحدة فقال: « الدين، النصيحة ... » •
ولقد نصح عليه السلام أوفى ما يكون النصيح الصادق، الأمين •

★ ★ ★

هذا موقف « محمد » مع العدل ... بعد موقفه من الرحمة •

والآن الى مجال آخر من مجالات إنسانياته الباهرة •

★ ★ ★

الفصل الثالث

وَالْحُبُّ فِطْرَتُهُ

«... وَلَا تَوْمَنُونَ، حَتَّى تَحَابُّوا»

« محمد » مُحِبٌّ، ودود...!

أطاع الله كثيراً؛ لأنه أحبه كثيراً... وبرَّ الناس كثيراً؛ لأنه يحبهم كثيراً...
وأقبل على الفضائل والواجبات جذلانَ مبتهجا، لأنه أحبها وأحبَّ من كل
قلبه الطهر، والنقاء...!

وهذا هو سر تفوق عظمة « محمد »... إنه أحبَّ عظام الأمور، ومارسها
في شغف عظيم؛ ممارسة محب مفطور... لا ممارسة مكلف مأمور...!!

ووراء كل سلوكه ومواقفه وحياته نجد الحب...
إذا سجد وأطال السجود، وسمع وحبَّ قلبه، ونشيج تضرعه وبكائه...
فذاك لأنه في غمرة شوق جارف، ومحبة آخذة...
ولهذا، كان ينتظر الصلاة على شوق... فإذا جاء ميعادها قال لمؤذنه:
« أرحنا بها... يا بلال »...

أجل... أرحنا بها... لا أرحنا منها...!!
وهذا هو الفارق بين الحب، والواجب...
إن الواجب قد يؤدي على كره ومضض... أما الحب فيأخذ طريقه إلى
أشق الأمور في ابتهاج وغبطة...

وإذا شغل نفسه وباله بأمور الناس، وجد في الشغل لذة العاشق، ونشوة
المحب... ذلك أن عناء الواجب لم يعد له إلى روح « محمد » سبيل... لقد
سيطر الحب وساد...!

وأصبحت الراحيات هوية .. لا بل فوق هذا ، وأجل من هذا .. صارت
شعائر يُحبها ، ويعشقها ، ويأنس بها ومعه ..

والحب عند « محمد » ، ليس شهوة .. إنما هو فِطرة .
وفِطرته تنساب ألقة ، وتتفجّرُ محبة .
هكذا كان طفلاً ، وفتى ، وكهلاً ..

لم تقع عليه عين إلا أحبه وأسلمت قلب صاحبها لهيئام شديد .
ذلك أنه كان ينطوي على حب كبير — بل كان هو الحب كله . فإذا رآه
مبغض ثلاث . ذاب بغضه من فوره حين يمسسه نفس واحد من أنفاس حبه
الجياش الدافئ .

ذات يوم أقبل عليه رجل فظ لم يكن رآه من قبل ، غير أنه سمع أن
« محمداً » يسب آلهم قريش والقبائل كلها . فحمل سيفه وأقسم ليسوءَ يَنَ
مع « محمد » حساباً ..

وبدأ حديثه عاصفاً مزجراً .. « والرسول » يتسم .. وتنطلق مع بسماته
أطياف نور آسر .. وما هي إلا لحظات ، حتى انقلب المغيظ المتهمج . محباً يكاد
من فرط الوجد والحياء يذوب ، وانكفاً على يدي « محمد » وقدميه يقبلهما ،
ودموعه تنحدر في اثيال مُتدارك ..

ولما أفاق . قال :

« يا محمد ! والله لقد سعيتُ إليك ، وما على وجه الأرض أبغض
إليّ منك ، وإني لذاذهب الآن عنك ، وما على وجه الأرض أحب
إليّ منك .. » !!!

ماذا فعل « محمد » بقلب الرجل وروحه ؟؟

لا شيء ..

لقد أحب « محمد » الرجل من كل قلبه ، فخر جيروته صريع حب وديع ..

و « محمد » لا يتكلف الحب .. بل ولا يبذله .. إنما يبذل الحب عند
« محمد » نفسه !!...

وقلب « محمد » مفتوح دائماً لكل الناس — الأصدقاء ، والأعداء ...
والذي حدث عندما اقترب ذلك الرجل منه ، أن مسته شعاعة من فيض
قلبه الكبير ..

معذورة قريش ، حين لم تدرك هذا السر الجليل . فقالت : إن « محمداً »
ساحر ..

ما رآه جبار إلا لأن عوده من فوره ..
وما أكثر الذين أقبلوا عليه ليزجروه ، ويفتنوه عن دينه . ؛ فما هو إلا أن
تعاينهم منه نظرات عينيه الحائيتين حتى يدخلوا في دينه فرحين !!...
ومن هؤلاء كان « عمر بن الخطاب » ..

ألم يذهب إليه منتضياً سيفه ، والناس يتواثبون من كل مكان ليشهدوا
الواقعة الكبرى ..

ولكن « عمر » الجبار ذاب كقطرة ماء ، امتصتها قطعة من السكر ..
ذاب حتى قبل أن تقع عليه عين « محمد » .. ذاب عندما وقعت عينه على
آيات من القرآن أودعها « محمد » وهو يتلوها ، نبض حبه . وصفاء روحه ،
واقترار مودته ..

★ ★ ★

« محمد » ، محب ودود .
والحب عنده طبيعة ، وفطرة ، لا غرض وشهوة ..
من أجل هذا ، كان يبذل حبه في سخاوة نفس نادرة النظير .
أحب الله .. وأحب الناس .. وأحب الزمان ، والمكان ، وأحب كل شيء
في كون الله الرحيب .
وحين تتبع الحب في حياته وفي أحاديثه ، نجد أنه قد اتسع لكل شيء
وأحاط بكل شيء .

لقد بدأ فأحب ربه حباً عظيماً .

والله — عند « محمد » — هو باريء الحياة كلها والأحياء جميعاً . فكل
حب له هو في نفس الوقت ، حب للحياة وللأحياء .

ذلك أن الله عند « محمد » وفي عقيدته ، ليس أسطورة مثالية ولا رمزاً
جميلاً . . . إنما هو حقيقة ، بل هو الحقيقة الكبرى .

وإن الجلال المهيّب الذي يتبدى عن الكون العظيم ليفعم قلب « محمد »
بالحب والتقديس لخالق الكون ومبدعه .
وإنه ليهيم حباً ، ويتفجر شوقاً .

ذات يوم وهو في الطائف ، حديث عهد بدعوته — سلط عليه أعداؤه بعض
السفهاء ، فانطلقوا وراءه يحصبونه بالحجارة . . فأوى منهم إلى حائط يتقي به
الحجارة المقذوفة . . واستجاشت المحنة نفسه ، فهطلت دموعه وكأنما كانت
الحجارة تلقى في بحيرة ساجية ساكنة ، فأثارتها ، وأهاجت ماءها العذب الوديع .
أجل . . لقد جاشت نفس « محمد » بما تنطوي عليه من حب ، وشوق . .
فرفع بصره إلى سماء ربه ومحجوبه . وقال :

« إن لم يكن بك غضب عليّ ، فلا أبالي » !!

الله أكبر . .

إن « محمداً » لا يخشى العذاب ، ولا الألم إلا إذا كان تعبيراً عن تخليّ
الله عنه .

أما إذا لم يكن الله غاضباً ، ولا عاتباً ، فرحباً بالألم . . ومرحباً بكل
ما يكيد به السفهاء . . .

« إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي . . . !! »

وفي التوّ واللحظة يدرك « محمد » أنه لا ينبغي للمحب الصادق في حبه
أن يشغله استعذاب التضحية ، عن رجاء العافية فيتبع ضراسته السالفة ، بضراعة
أخرى ويقول :

« ولكن عافيتك أوسع لي ... » .

إن الحب في غمار التضحية ، شيء جميل .. ولكن الحب في غمار العافية
أوفى وأجمل .

و « محمد » موفور الاستعداد لأن يلاقي كل آلام الحب ... ولكنه
شديد الشوق لمباهج الحب ..

ومباهج الحب تتألق في نطاق العافية .. فهو إذن ينشد العافية ، لأنها تتيح
له المزيد من الحب .. والمزيد من الطاعة لمن أحب ..
وهكذا ناجى ربه تلك المناجاة الذكية :

« إن لم يكن بك غضب عليّ ، فلا أبالي .. ولكن عافيتك أوسع لي » .

إنه — عليه السلام — لم يقل « عافيتك أحب إليّ » بل قال : « عافيتك
أوسع لي » ..

ذلك أن الحب الصادق لا يختار لنفسه ، ولا يجنح عن إرادة المحبوب واختياره .

و « محمد » لا يحب بنفسه ، ولا يحب لنفسه .. إنما حبه لربه « خفقة »
من خفقات الإرادة الإلهية وحدها !!

ذات يوم يدخل على ولده الحبيب « إبراهيم » وهو مسجى في فراش
الموت ... ويتدفق حنان « محمد » غامراً مفيضاً ، فلا يزيد على أن يقول وعيناه
تبكيان :

« تدمع العين ... ويحزن القلب ... ولا نقول ما يخطئ الرب » .

أجل .. هذا هو حب « محمد » ربّه ومولاه .. حب فوق مستوى
النفس .. حب تابع من الله « وعائد إليه .. حب يحرر صاحبه من كل ما يخطط
محبوبه العظيم » .

ولطالما كان « محمد » يتشي بهذا الحب .. بل هو دوماً مُنتشٍ به
اقتضاء كله يقظة وصدق .

يقول في بعض أحاديثه الكريمة :

« رأيت الليلة ربي في المنام فوضع يده بين كتفي ، حتى وجدت برّده أنامله في صدري » .

تأملوا بهاء هذه الصورة :

« وجدت برّده أنامله في صدري » .

إنها تكشف عن طبيعة الشاعر والأحاسيس التي كان حب « محمد » لربه يعزف على أوتارها .

إنه يجد برد أنامل الله في صدره ..

إن علاقته بالله ، وجهه إياه . بلغا من الشفافية والألق الذروة العليا .
وتبدي الإيجابية في حب « محمد » لله . حين يتبتل له ويخبت ... وحين يضع الصدق في العلاقة بالله موضع التقديس .

وإذ كان الرياء يعني فقدان الصدق في علاقتنا بالله .. وفقدان الصدق يعني بدوره تهالك الحب وزيفه .. فقد شن « محمد » على الرياء هجمات ماحقة . ولم يكن ثمة رذيلة أبغض إلى نفسه الكبيرة منه ..
يقول للناس :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله .
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

إنه يريد أن يكون حينا لله خالصا .. وأعمالنا في سبيله خالصة . « ومحمد » يجعل العلاقة بالله إجلالا يحمله على اعتبار الرياء شركا .
يقول لأصحابه :

« إن أخوف ما أخاف عليكم - الشرك الأصغر .. قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال الرياء . يقول الله عز وجل إذا

جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ » •

ويقول أيضاً :

« لا يقبل الله عملاً فيه مثقال حبة من خردل من رياء » •

إن الإخلاص ، هو الرزق الذي يكشف صدق الحب وزيفه ، وحب غير
مفعم بالإخلاص ، لا يكون حباً على الإطلاق ولقد أحب « محمد » ربه ، وعلم
الناس كيف يحبونه •

★ ★ ★

فإذا جئنا حب « محمد » الناس ، وجدنا نفس الدفء ، ونفس الصدق •
ونفس الوجدان العامر العظيم •
انظروا ••

إن « محمداً » يحب الناس جميعاً ••
ومحمد ألقى إليه بكلمات الهدى والخير والفلاح •
ومن ثم دفعه حبه للجميع •• لأن يبلغ هذه الكلمات الهادية للجميع •
واستجاب الله له •• أو قولوا : اختاره الله لما كان هو يرغب ويرجوه ••
فأرسله للناس كافة •

فرسالة « محمد » للناس جميعاً — تمثل تبعات حبه للناس جميعاً •
إن من يحب الناس حباً صادقاً ، يصير مسئولاً عن مصائرهم •
وهكذا حمل « محمد » مسئولية حبه العظيم •
إنه لم يحب عشيرته الأقربين وحدهم •• ولم يحب العرب وحدهم • بل
أحب الناس جميعاً •
وإذن فليحمل المسئولية تجاه الناس جميعاً • وهذا هو معنى أنه رسول للعالمين •
يقول الحب الودود عليه السلام :
« بُعثتُ إلى الأحمر والأسود •• » •

فشمول رسالته إذن ، ليس مظهر سيطرة ولا طمعا في تفوذ .
إنما هو مسئولية الحب الذي فطر عليه محمد .. حب الناس جميعاً ..
أحمرهم وأسودهم .

وليس أدل على هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر :
« بعثت إلى الناس كافة .. فإن لم يستجيبوا لي ، فإلى العرب ..
فإن لم يستجيبوا لي ، فإلى قریش .. فإن لم يستجيبوا لي ،
فإلى بني هاشم .. فإن لم يستجيبوا لي ، فإلى وحيدي » .
بالله ما أروعہ ! ..

إنه ليس بمسيطر .. إنه محب .. يدعو من أحبهم إلى الخير . فإن استجابوا
فما أسعده بهذا .. وإن لم يستجيبوا ، فقد أدى الذي عليه .
ولقد اتصربه العظيم الصادق . وبلغ رسالته للناس جميعاً .

ويدعو « محمد » الناس كي يحب بعضهم بعضاً .. بل يجعل الحب آية
الإيمان ، فيقول :

« والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا .. ولا تؤمنوا ،
حتى تحابثوا » .

ويعنى عليه السلام ، بكل ما من شأنه أن ينشئ عواطف الحب بين الناس .
ذات يوم كان يجلس معه رجل من أصحابه ، فمر بهما رجل آخر فقال
جليس النبي له : يا رسول الله : إني أحب هذا الرجل .

فسأله الرسول : وهل أعلمته بهذا ..؟ قال الرجل لا ..

قال النبي : فأعلمه .. فلحقه الرجل وقال له : إني أحبك في الله .

فأجابه صاحبه : أحبك الذي أحببتي له !! ..

ووضع الرسول لهذا تعليماً وتوجيهاً فقال :

« إذا أحب أحدكم أخاه ، فليخبره أنه يحبه » .

ويقول :

« إذا آخى الرجلُ الرجلَ ، فليسأله عن اسمه ، واسم أبيه ،
ومن هو فإنه أوصل للمودة » .

والحب عند « محمد » مثوبة نفسه ..

والحب قد يدرك بحبه ، ما يعجز عن إدراكه بعمله .

يسأله « أبو ذر » ذات يوم عن الرجل : يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل
عملهم ؟

فيجيبه عليه السلام بعبارته الجامعة : « أنت مع من أحببت » .

أجل .. إن الحب نسب .

فاذا أحببت خيار الناس ، فأنت منهم وأنت معهم . حتى إذا سبقوك في
السعي ، وتفوقوا عليك في العمل .

ويخلق « محمد » عليه الصلاة والسلام بالحب في الله تحليقا عاليا حين يقول لنا :

« إن من عباد الله أناساً ، ما هم بأنبياء ولا شهداء . يغبطهم الأنبياء
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى .

قالوا يا رسول الله : تخبرنا من هم ؟

قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال
يتعاطونها . فوالله إن وجوههم لسنور ، وإنهم لعلى نور .. لا يخافون
إذا خاف الناس .. ، ولا يحزنون إذا حزن الناس . ثم تلا قول
الله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

والحب عند الرسول ، يمثل القاعدة الراسخة لسلوكه . وحين تفرض عليه
الظروف القاهرة أن يبغض بعض الناس ، فإن هذا البغض لا ينفصل عن قاعدة
الحب ذاتها ... أعني أنه — عليه السلام — يبغض حين يكون البغض تعبيراً
عن الحب ، وولاء له .

فهو - مثلاً - يحب الحق ... وهذا الحب يقتضيه أن يبغض الباطل .
وهو يحب العدل ، وحب العدل يتطلب أن يكره الظلم .
وهكذا ، فهو لا يبغض عن حقد أو تيرة ... إنما يبغض حين يكون البغض
« موقف دفاع » عن شيء يحبه ...

وهو لا يحب لنفسه ، ولا يبغض لنفسه . إنما تحدد قيمته العليا السامية ،
ما يحب وما لا يحب ...

على أن بغضاء هذه ، عندما يكون موضوعها أناساً يستحقونها .. لم
تكن ذات أصالة في طبيعته ولا في سلوكه .. بل مجرد سحابة رقيقة عابرة ،
لا تلبث شمس حبه أن تسطع على أثرها مرسلّة دفئها وسناها .

فها هو ذا يلقي من خصوم دعوته في قریش أشد الأذى ، وأفدح المؤامرات ...
ولكنه لا يكاد يدخل « مكة » ظافراً مؤيداً حتى يقول للذين أخرجوه منها ،
وكادوا له أعظم الكيد ..

« اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

لقد أبغضهم حين أخذوا على عاتقهم إطفاء نور الله ومقاومة قوى الخير والحق .
فلما زال عنهم بأسهم الذي غرهم بالله ، وحرضهم على الشر .. زالت بغضاؤه
لهم ، وكأنها لم تكن !! ..

ولحمد الإنسان في هذا المقام توجيه تناهى في السداد والنقطة .
فهو يقول :

« أبغض بغضك هو ما .. عسى أن يكون حبّيك يوماً ما » .

* * *

ولما كانت آداب الصحبة والسلوك مما يشد آصرة الحب ، ويتركي مشاعر
الود . فقد أولاه « الرسول » عناية واهتماماً ، وتبع دقائقها فأوصى بها خيراً ..
وإنّا لننبرح حقاً ونحن نطالع وصايا محمد في هذا المجال :

اقرأوا ..

« إذا كانوا ثلاثة ، فلا يتناجي اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يحزنه » .
أية إنسانية غامرة ، تلك التي يتضمخ بها قلب « الرسول » الكبير !!؟؟
إنه يوصي الأصدقاء .. إذا كانوا ثلاثة : ألا ينفرد اثنان منهم بكلمة سر ،
فإن ذلك يسيء إلى شعور الثالث . ، إذ يضعه ، أو قد يضعه موضع الظنة
وضعف الثقة به ..

وفي آداب الصحبة يقول كذلك :

« لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ... ولكن
توسّعوا ، وتفسّحوا ، يفسّح الله لكم » .

بل يقول ، وما أروع ما يقول :

« لا يحل لرجل أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما .. » .

ألم أقل لكم أنه تتبع دقائق آداب الصحبة ، فجعلها شعائر ؟
وهو يعتز أيما اعتزاز بتبادل التحية ..

وهاتان الكلمتان « السلام عليكم » تعنيان عند « محمد » شيئا كثيرا وجليلا .
يقول عليه السلام :

« إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم .. فإن أراد أن يقوم
فليسلم .. فليست الأولى بأحق من الأخرى » .

ويحدثنا « كلوة بن الحنبل » فيقول :

« بعثني صفوان بن أمية إلى رسول الله ﷺ بهدية . فدخلت
عليه ، ولم أستأذن ، ولم أسلم ، فقال لي الرسول : ارجع ،
فقل : السلام عليكم . أدخل ؟ » .

وحتى مع الأهل الذين نراهم دائما ، ونعيش معهم ، يوصي عليه السلام ،
بالحرص على التحية .

يقول أنس رضي الله عنه :

- « قال لي رسول الله ﷺ : يا بني !! إذا دخلت على أهلك •
فسلم ، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك » •

ويُسأل « رسول الله » ذات مرة : أيّ الإسلام خير ؟؟•• فيجيب :
« تطعم الطعام •• وتقرأ السلام على من عرفت ، ومن لم تعرف » •

ويقول عليه السلام :

« ثلاث يُصنّفن لك وُدّ أخيك :

- تسلم عليه إذا لقيته ••• وتوسع له في المجلس •• وتدعوه بأحب
أسمائه إليه » •

وهو يقول أيضاً :

« تصافحوا ، يذهب الغل » •

★ ★ ★

والوفاء لا ينفصل عن الحب بحال •

ووفاء « محمد » ، شيء باهر • يفوق كل ولاء ؛ لأنه انعكاس حب عظيم ،
يفوق كل حب •••

ستل يوماً ، لماذا يجهد نفسه في العبادة ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر •••

فانظروا كيف كان جوابه ؟

« أفلا أكون عبداً شكوراً !!؟؟ »

أصدق وأروع صور الوفاء لله ••

« أفلا أكون عبداً شكوراً ••• !!؟؟ » •

وذات يوم زارته بالمدينة سيدة عجوز ، فخف عليه السلام للقائها في حفاوة
بالغة ، وغبطة حافلة ، وأسرع فجاء يردته النفيسة وبسطها على الأرض لتجلس
عليها العجوز ••

وبعد انصرافها ، سألته عائشة رضي الله عنها عن سر خفاوته فقال :
« إنها كانت تزورنا أيام خديجة » .

★ ★ ★

وبين غرفته في المسجد ، ومكان المنبر ، حيث كان يؤم المسلمين في الصلاة ،
بضع خطوات .. كان يقطعها كل يوم عند كل صلاة ..
ولقد أحبها .. أحب هذه الأمتار من الأرض ، لأنها كانت ممشاه إلى الله ..
وإلى قرّة عينه - الصلاة ..

ولقد أخذه إليها مع الحب وفاء عجيب فكرمها وأجلها ، وقال :
« ما بين منبري وبيتي ، روضة من رياض الجنة ... » .

وكان يقول عن جبل « أحمّد » :

« أحمّد » ، جبل يحبنا ، ونحبه » .

★ ★ ★

وكان - عليه السلام - وهو يخطب الجمعة قبل أن يتخذ لنفسه منبراً ،
يقوم إلى جذع نخلة ، فلما صنع المنبر ، وقف عليه « الرسول » لأول مرة ، أدار
وجهه حيث الجذع الذي طالما وقف عليه من قبل ، ودَمَعَت عيناه .
وغادر منبره متجهاً إلى الجذع في هيام جارف ، واحتضنه .
ثم عاد وصعد المنبر .. ولما فرغ من الخطبة ومن الصلاة ، أوصى أصحابه
أن يضعوا الجذع في سقف المسجد حتى لا يَستهلك في غرض آخر .. تكريماً
له ، ووفاء !

يا ابن عبد الله ..

مَنْ مثلك ، يجيد الحب .. ويجيد الوفاء ؟؟ .

ألا وإن هذا ، لمشهد لا ينبغي لأحد أن يتطفل عليه بتعليق وكلام فلنقف
أمامه في انبهار وخشوع ... وهذا حسبنا .

★ ★ ★

ولما كان الخصام عدواناً على حياة الحب وأواصر الود • فقد نهى عنه
« محمد » وحذر منه ، وأخبر الناس أنه لا يحل لأحدهم أن يهجر أخاه فوق ثلاث •
بل أنبأهم أن القطيعة إذا استطال أمدها ، تكاد تصير جريمة قتل •
انظروا هذا الحديث العظيم :
« مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ، فَهُوَ كَسَفَكَ دَمَهُ » •

أجل ... ان القطيعة عند « محمد » (جريمة قتل) لأنها اعتداء على أعظم
مقدسات الحياة - الحب • !
ويقول عليه السلام :
« كفى بك إثماً ألا تزال مُخاصماً » •

ولما كان الخصام يأتي أحياناً من الملاحاة والجدل المفرض ، فقد أراد
« محمد » أن يتقي جو الحب والإخاء من هذه الشوائب جميعاً •
ذات يوم ، كان أربعة من أصحابه هم : أبو الدرداء ، وأبو أمامة ، وواثلة
ابن الأسقع ، وأنس بن مالك - جالسين يتجادبون ويتمارون • وعلى الرغم من
أن جدالهم كان في شيء من أمر الدين إلا أن حدة الجدل غير مأمونة العاقبة •
وهكذا • وبينما هم يتمارون خرج عليهم رسول الله ﷺ فغضب غضباً
شديداً ثم قال :

« مهلا يا أمة محمد !! إنما هلك من كان قبلكم بهذا • ذروا المراء
لقلة خيره • ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ، ذروا المراء فإن
الماري قد تمت خسارته • • ذروا المراء فكفى بك إثماً ألا تزال
ممارياً • • • ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة • • •
ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة آيات في الجنة - في رياضها ،
ووسطها ، وأعلاها - لمن ترك المراء وهو صادق • ، ذروا المراء
فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان - المراء » •

أرأيت هذه الدمدة على المراء ٢٢٠٠

إن من ورائها ولاء « محمد » للحب .. الحب الذي يرجو له الذبوع
والسيادة . والذي يحاذر عليه من كل سوء يصيبه ، أو زوينة تهب عليه !!

* * *

ومما يدوم به الحب بين الناس أن تكون للمعاذير عندهم حرمة ، وللعثرات
من مغفرتهم نصيب .

ذلك أن من طبائع الحياة الاجتماعية بما تنطوي عليه من شد وجذب أن
يتباين الناس ، ويختلفوا ، ويخطئ بعضهم في حق بعض ..

و « محمد » ، لا يريد أن تكون هذه الأخطاء سبيلا لهدم الحب ..
ومن ثم أوصى بإقالة العثرة وقبول المذرة .

يقول عليه السلام :

« من أقال نادماً ، أقاله الله نفسه يوم القيامة .. »

ويقول :

« مَنْ أتاه أخوه متصلاً — أي معتذراً — فليقبل ذلك محقاً كان

أو مبطلاً . فإن لم يفعل — لم يرد عليّ الحوض » .

ويرسم عليه السلام صورة لشرار الخلق ، وأكثرهم إيغالا في الشر ، فيقول :

« هم الذين لا يثقلون عثرة .. ولا يقبلون معذرة .. ولا

يغفرون ذنباً » .

أي إنسان هذا الذي تتفجر من جوانب نفسه ينابيع بر لا ينضب لها معين؟؟

إنه « محمد » .. إنه المحب الودود .

والآن ، لنصنع إلى « محمد » في كلماته الرضاء هذه :

« إن أحبكم إلي ، أحاسنكم أخلاقاً .. الموطأون أكنافاً ..

الذين يأنفون ويؤلفون .. وإن أبغضكم إلي ، المشاؤون

بالنميمة .. المفرقون بين الأحبة .. الملتصقون للبراء العيب » .

أبغض الناس إلى « محمد » ، أكثرهم عداوة للحب .. هؤلاء الذين عبّر
عنهم بقوله « المفرقون بين الأحبة » .. ألا تَشْمُثُونَ أريج هذه الكلمات، وعطرها ..؟؟
ألا تسمعون عزفها ، وموسيقاها ..؟ ألا تبهركم عذوبتها وألقها ..؟ انظروا ..
« المفرقون بين الأحبة » « الأحبة » !! ..

إن اختيار هذه الصيغة من صيغ الجمع لم يكن صدفة ولا اعتباطاً ..
إن ما في كلمة « الأحبة » من رقة ، وشفافية ، وفيض حنان ، تصور لنا
عمق إحساس « محمد » بالحب ، وعظيم ولائه له ..
وها هو ذا يخبرنا أن أحب الناس إليه ، هم الذين يحبون . ويألفون ،
ويؤلفون ..

وأن أبغضهم إلى نفسه ، هم الذين يفرقون بين الأحبة .
ذات يوم أقبل عليه السلام على أحد أصحابه وقال له :
« يا أبا أيوب !! ألا أدلك على تجارة ؟؟ .. ألا أدلك على عمل
يرضاه الله ورسوله ؟؟ .. قال أبو أيوب : بلى يا رسول الله !!
قال له « الرسول » عليه الصلاة والسلام : صل بين الناس إذا
تفاسدوا ... وقرّب بينهم إذا تباعدوا » .

★ ★ ★

هذا رسول ، أحب الحب ، وأدرك قيمة دوره في حياة البشر .
فقال في الحب قولاً بليغاً ، وسديداً ..
وعاش حياته كلها محباً ، وودوداً ..
عليه صلوات ربنا وسلامه .

★ ★ ★

الفصل الرابع

والسمو حرفتُه « أدبني ربي فأحسن تأديبي »

يثروى عنه وهو طفل صغير — أن بعض رفاقه وأترابه جدّوا في البحث عنه طويلاً — ذات يوم — حتى وجدوه بعد طول عناء جالساً في ظل حائط عند أطراف مكة .

وهموا به ليأخذوه معهم إلى سامر فيه زمر ، وطبل ، ولهو .. فهز الطفل الصغير رأسه معتذراً ، وقال :

« أنا لم أخلق لهذا .. »

★ ★ ★

وبعد أن جاءه الوحي يدعوّه إلى حمل تبعاته كرسول للناس وبشير ، ونذير — قامت زوجته خديجة رضي الله عنها ذات ليلة تلتبس مكانه . حتى وجدته أخيراً ، مختلياً وحده يناجي ربه في إخبات عميق .
وخشيت خديجة على صحته من هذا السهر الموصول ، فاقتربت منه في رفق ، وذكرته بحق جسمه في نوم يريحه ، ويشد أزر العافية فيه ، فأجابها « محمد » عليه السلام :

« انتهى عهد النوم يا خديجة ... »

★ ★ ★

وحين انتهى عمله على الأرض ، وأدى الواجب الذي اختير لأدائه ، وأكمل الله له دينه ، وأتم عليه نعمته ، مرض مرض الموت .
وإذ هو راقد في فراشه وحوله بعض أهله ، أخذته نشوة حبيبة .. وأطلق عينيه نحو السماء في حبور عظيم ، وأخذ يقول :

« بَلِّ الرِّفِيقِ الْأَعْلَى . . . »

« بَلِّ الرِّفِيقِ الْأَعْلَى . . . »

وفاضت روحه ، صاعدة إلى الرفيق الأعلى !

« الرفيق الأعلى » ، هاتان الكلمتان اللتان ختم بهما « محمد » كلامه في الدنيا — هما قصة حياته . . .

وهما ليستا كلمتين فحسب . بل الحقيقة الكبرى التي فتح « محمد » عليها عينيه طفلاً وأغمضهما لحظة الموت وهو يلهج بها ويردها في ولاء منقطع النظير .
لقد عاش « محمد » حياته كلها مع « الرفيق الأعلى » . .

عاش مع الله . . وعاش مع المستويات الرفيعة التي خلق عندها رسل الله . . وعاش مع القيم العليا التي آثرها على مناعم الدنيا وجاهاها ، وغرورها . . وتناول « محمد » تبعاته بيد أستاذ عظيم . . .

وهكذا اكتست تصرفاته بطابع ، كله سمو وجمال وجلال . . والسمو في حياة « محمد » ، يزدهر ويتزعرع ، كما تزدهر البذور وتنمو في مزرعة طيبة التربة ، طيبة المناخ ، ريّانة بالماء . . والسمو عند « محمد » ، ليس جداً صارماً ، ولا تقوى عابسة ، ولا وقاراً مكثفهاً . . .

إنما هي الأناقة . . .

أجل — أناقة النفس ، وأناقة الجسم . . وأناقة السلوك . .
أناقة الكلمة التي ينطقها . . وأناقة الحركة التي يأتيها . . وأناقة النوايا التي يضمها . .

وبعبارة واحدة . أناقة حياته كلها .

والأناقة في سلوك « محمد » ، ليست تكلفاً ، ولا محاولة . . إنما هي طبيعة تنساب تلقائياً ، وتعبّر عن نفسها في مزاج بسيط وعظيم . .
و « محمد » يفرح بكل يوم جديد ، لأنه سيزداد فيه سموً ، وصعوداً إلى الرفيق الأعلى . .

إنه يدعو ربه دائماً بهذا الدعاء ..

« اللهم آت نفسي تقواها ، زكّتها .. أنت خير من زكّتها » .
فتزكية النفس ، مسألته الكبرى التي يعيش لها .
وهو لا يزكيها بأيّ من تلك الوسائل التي تقوم على الانطواء والأناية ...
بل يزكيها وسط المعصية ...

وفي ضوضاء الحياة اللّعبة ، وبين تناقضاتها المثيرة ، يعمل « محمد »
ليحرز السمو الذي قرر أن يضرب فيه رقماً قياسياً بعيد المنال .
ومن ثمّ ، فهو لا يعمل لنفسه وحدها ، بل للناس جميعاً ..
والسمو الذي أدركه لم يذهب به وحده ... ولم يخلفه ميراثاً مقصوراً على
الأهل والأقرباء .. بل صار طريقاً عاماً للأجيال الآتية من قريب وبعيد .

حين يتحدث « محمد » بنصر السمو والأناقة في حديثه .
وحين يعمل « محمد » ، نجد السمو والأناقة في عمله وتصرفاته .
بل حتى حين اضطره أعداؤه لمنازلتهم ، نجد السمو الرفيع في نزاله وضربه ،
فهو يأمر الجيش المقاتل ألا يضرب إلا من يضربه ويرفع عليه السلاح :
« لا تقتلوا امرأة ، ولا وليداً ، ولا شيخاً ، ولا تحرقوا نخيلاً
ولا زرعاً » .

وحتى الذين يرفعون أسلحتهم ويخوضون الحرب ضد « محمد » ودعوته
وأصحابه ، ينهى عن التمثيل بهم . وينهى عن تشويههم ويقول لأصحابه :
« اجتنبوا الوجوه ، لا تضربوها » .

والسمو عند « محمد » يتمثل في نشداته الأكمل دوماً ، هو الأفضل ، أبداً ،
كما يتمثل في تعلق إرادته الذكية بكل ما هو جليل ونافع .
ها هو ذا يقول :

« إن الله يحب معالي الأمور ، ويكره سفاسفها .. » .
ولقد أحب « محمد » معالي الأمور تأسيّاً بربه ، واستجابة لفطرته .

وحين تتبع أدعية « محمد » التي كان يناجي بها ربه وخالقه ، يتكشف لنا
غرامه الشديد بالسمو .. سمو النفس وسمو العمل .

فهو — في دعائه — لا يسأل الله مغنماً خاصاً ، ولا شيئاً من شهوات النفس ..
إنما يسأل دائماً وسائل الارتقاء النفسي والسمو الأخلاقي .

« اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي
التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل
الحياة زيادة لي في كل خير .. واجعل الموت راحة لي من كل شر » .
« اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت
أعلم به مني » .

اللهم اغفر لي جدي ، وهزلي .. وخطئي ، وعمدي وكل ذلك عندي .
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما
أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل
شيء قدير .. » .

« اللهم إني أعوذ بك من العجز ، والكسل ، والبخل والهرم ،
وعذاب القبر .. » .
اللهم آت نفسي تقواها . زكّتها أنت خير من زكاها . أنت وليها
ومولاها » .

« اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن
نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها » .

« اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ، والأعمال ، والأهواء » .
« اللهم ألهمني رشدي ، وأعِذْني من شر نفسي » .

« اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عن سواك » .

« اللهم إني أسألك حبك .. وحب من يحبك ، وحب العمل
الذي يبلغني حبك » •

« اللهم اجعل حُبَّكَ أحب إلي من نفسي ، وأهلي ، ومن الماء
البارد » •

« اللهم إني أسألك الهدى ، والتقى ، والعفاف ، والغنى » •

« يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث • أصلح لي شأني كله ، ولا
تكلني إلى نفسي طرفة عين .. » •

« اللهم إني أسألك الرضا ، بعد القضا .. وأسألك برّود
العيش بعد الموت .. وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، والشوق
إلى لقائك - في غير ضراءٍ مضرة ، ولا فتنة مضلة - وأعوذ بك
اللهم ، أن أظلم ، أو أظلمَ .. أو أعتدي ، أو يُعتدى علي ..
أو أكسب خطيئة ، أو ذنباً لا تغفره » •

« اللهم اهْدني لأحسن الأعمال ، وأحسن الأخلاق لا يهدي
لأحسنها إلا أنت .. »

وقني سيئ الأعمال، وسيئ الأخلاق - لا يقي سيئها إلا أنت .. »

هذا نموذج للدعوات التي كان « محمد » يلج بها على ربه صباح مساء •
كلها تدور في السمو النفسي والسلوكي الذي كان « محمد » يعيشه ،
ويعيشه ، ويحياه •

لم يسأل الله جاهاً .. ولا منصباً .. ولا ملكاً ..

إنما سأل الانتصار على ضعفه ، والتفوق على نفسه .. وسأله أحسن
الأعمال ، وأحسن الأخلاق •

والكلمات التي صاغ منها دعواته ، تكشف عن هيامه العارم ، وشوقه
الكبير ، وتعلقه الفذ بهذا السمو الذي دارت حوله كل أدعيته وابتهالاته ..

وتبدأ رحلة السمو عند « محمد » باجتنب الشبهات ، والترفع عنها ..
لنستمع له يقول :

« الحلال بَيِّن ، والحرام بَيِّن ، ويثنهما مشبهات ، لا يعلمهن
كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ..
ومن وقع في الشبهات ، وقع في الحرام . كالراعي يرعى حول
الحِمَى . يوشك أن يرتع فيه »

ويحدثنا « وابصة بن معبد » فيقول :

« أتيت رسول الله ﷺ ، وأنا أريد ألا أدع شيئاً من البر والإثم
إلا سألتُ عنه .. فقال لي : ادن يا وابصة ، فدنوت منه حتى
مسست ركبتى ركبته ، فقال لي : يا وابصة : أخبرك عما جئت
تسأل عنه ؟؟ قلت يا رسول الله أخبرني .. قال : جئت تسأل
عن البر والإثم . قلت : نعم .. فجمع أصابعه الثلاث فجعل
ينكتُ بها في صدري ، ويقول يا وابصة . استفتِ قلبك ..
البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب .. والإثم ما حاك
في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس ، وأفتوك .. »
إن في كل ضمير إنساني ما يشبه « حركة الرادار » تختلج وتهتز حين يوشك
سلوكنا أن يرتطم بسيئة ، أو ينحرف إلى ضلالة .
وعندما يتبدى لنا هذا النذير ، علينا أن نكثف ، ونغير الاتجاه . ولا نتنظر
حتى يقع الاصطدام ، ونواقع الأخطاء .

هذا هو ما يعنيه « تجنب الشبهات » .

إن الخطأ الصغير يفضي إلى الخطأ الكبير .

و « محمد » في سموه الذي يحيا به ، ويدعو له ، يحذر من الأخطاء الصغيرة

لأنها آفة السمو والتفوق .

إنه يقول :

« دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك » .

« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ، حتى يدعَ ما لا بأس به ،

حذراً مما به بأس » .

ويسأله سائل آخر عن الإثم فيقول له :

« إذا حاك في نفسك شيء فدعه » .

ويسأله عن الإيمان فيقول :

« إذا ساءتْك سيئتْك ، وسرتْك حسنتْك فأنت مؤمن » .

هذا هو « النقد الذاتي » يقرره « محمد » ويجعله الميزان العادل ،

والقسطاس المستقيم .

وهذا « النقد الذاتي » بداية كل حياة صاعدة ، وأساس كل تفوق واكتمال .

ولكن هذا النقد لا ينبغي أن يجاوز مهمته ، فيتحول إلى سوط عذاب ،

وإلى ملامة دائمة تثير اشمزاز الإنسان من نفسه ، وتنمي لديه الشعور الحاد بالإثم وبالذونية .

فهنا يقول لنا « محمد » عليه صلاة الله وسلامه :

« كل بني آدم خطاء .. وخير الخطائين التوابون » .

كما أن نأيَ الرسول عن الشبهات لم يكن يعني أنه متزمت ، وأنه يمارس

تقوى صارمة عابسة ..

لا .. فمثل هذه التقوى يكون حظها من السمو الحق ، ضحل وقليل ..

إنما كانت تقوى « محمد » تقوى فرحة ، متفتحة ، ناشطة ..

وسموه — كان سمو العظماء بالفطرة ، فلا تكلف ، ولا صلف ، ولا انطواء ..

إنه ليمازح أصحابه في وقار ، ويشجعهم على أن يمازحوه في وقار ..

وإنه ليسابق زوجته عائشة في المسجد ، فيسبقها مرة ، وتسبقه أخرى ..

وإنه ليسأل عائشة يوماً ، وقد زفّت خادماً لها إلى زوجها — قائلاً :

« هلا بعثتم معنا من يغنيَ لها يا عائشة ؟؟ » .

وتسأله عائشة .. يغني لها ؟؟ وماذا يقول في غنائها يا رسول الله ؟؟

فيجيها ، يقول :

« أتيناكم ، أتيناكم	فحيونا .. ثحييكم
ولولا الحنطة السراء	ماء سمنت فتاياكم
ولولا الذهب الأحمر	ما حكت بواديكم « !! ..

وإنه ، عليه السلام ، ليتهاج ابتهاجاً عظيماً ، بالكلمة الحلوة الطيبة تقال له .. أو تقال عنه ..

جلس يوماً في فناء بيته يخصف نعله ، وعلى مقربة منه جلست « عائشة » تطهو طعاماً .. ونظرت إليه فوجدته يعاني خصف نعله في مشقة وكبد ، وجهته تنفصداً عرقاً .. وأرادت أن تسليه ، فقالت : لكأنك المعني بقول الشاعر يا رسول الله ! فتهلل وجهه ، وقال : وماذا قال يا عائشة ؟؟
قالت :

ومبرئاً من كل غبّر حيضه وفساد مرضعة ، وداءٍ مثغيل
وإذا نظرت إلى امرأة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
وإذا الرسول يضحك في جذل عظيم ، ويفغره حبور مشرق ، ويقول ،
وقد أفعمته النشوة :

« لا قُضْ قُوك يا عائشة ..
لا قُضْ قُوك يا عائشة .. »

وإنه ليجيئه يوماً أحد المسلمين فزعاً من هول خطيئة ارتكبها ، فيقول
« الرسول » في بساطة :

« هل شهدت معنا الصلاة ؟

فيجيئه الرجل : نعم .

فيقول الرسول : لا يرع .. إن الحسنات يذهبن السيئات .
ويتهلل وجه الرجل ، ويسترد ثقته بنفسه من فوره .
وهكذا كان محمد يمسك بميزان التسامي والتفوق .

* احذر الخطأ ...

* فإذا غلبت على أمرك وأخطأت ، فاحذر اليأس .

أجل ...

* احذر الخطأ ...

* واحذر اليأس ...

* وامض في طريقك راجياً ، صامداً ، صاعداً ...

والسمو عند « محمد » يعني إتقان العمل الذي تقوم به .

« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ... » .

ويعني كذلك حب الجمال - جمال النفس ، وجمال العمل ، وجمال المظهر والمخبر .

« إن الله جميل يحب الجمال » .

ويعني البساطة ، والتواضع . ونبذ الغرور :

« يا أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد .. ألا لا فضل

لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ،

ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى - إن أكرمكم عند الله أتقاكم ..

ألا هل بلغت !! » .

« من بطأ به عمله ، لم يسرع به نسبه » .

والسمو كذلك يعني الصدق ، ويتطلبه .

الصدق مع أنفسنا ، والصدق في علاقاتنا بالناس ، وبالأشياء .

يقول عبد الله بن عمرو بن العاص :

« قلنا : يا نبي الله ، من خير الناس ؟ قال : ذو القلب المخموم ،

واللسان الصادق .

قلنا : يا نبي الله ، قد عرفنا اللسان الصادق ، فما القلب المخموم ؟

قال : التقي الذي لا إثم فيه ، ولا بغي ، ولا حسد . عليكم

بالصدق : فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ،
ولا يزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
صديقاً .. وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ،
والفجور يهدي إلى النار . وما يزال الرجل يكذب ويتحرى
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً .. » .

« كبرت خيانة ، أن تحدث أخاك حديثاً ، هو لك به مصدق ،
وأنت له به كاذب » .
« شر الناس ذو الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، وهؤلاء
بوجه » .

والسمو أولاً ، وأخيراً ، يعني حسن الخلق ، والمعاملة الطيبة الممتازة للناس .
يقول عليه السلام :

« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حَسَنٍ ..
وإن الله يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ » .
« إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم » .
« إن العبد بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ، وشرف المنازل » .
« إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط
الوجه ، وحسن الخلق ... » .

وأخيراً :

« ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ... » .

ما أروع هذه العبارة الجامعة ..

فالدنيا بما فيها من خير ، والآخرة بما فيها من خير أعظم ، يَرْجَحُهُمَا ،
ويتفوق عليهما حسن الخلق .

إن الكلمة الطيبة ، والتصرف الوديع الطيب ، ليلتقان بصاحبهما أشرف
المنازل عند الله ، وعند الناس ..

وهذا هو السمو عند « محمد عليه السلام » أن تمتلك ناصية نفسك ،
وزمام سلوكك ، وأن يكون اسمك في أسماع الناس كنداء النجدة ، لا كعويل
العاصفة .. وأن تقوم علاقتهم بك على أساس من المحبة ، لا الرهبة .. ومن
الثقة ، لا الشك ... ومن الطمأنينة ، لا الفزع .

لقد بلغ « محمد » في سموه الأخلاقي مبلغاً لا يُطمع بعده في مزيد ...
ومع هذا ، فقد كان دائم الابتغال إلى الله بهذا الدعاء ...
« اللهم كما حسّنتَ خلقي ، فحسّن خلّقي .. » .

ويتجلى سمو « الرسول » في حفاظه الشديد على كرامة الكائن البشري ،
ومراعاته الذكية لمشاعر الناس .
ذات يوم جيء إليه بسارق . وأقبل الشاهد الذي رآه يسرق ، فقال :
نعم رأيت هذا يسرق ..
فقال « محمد » رسول الله :

« هلاّ قلت : رأيت ياخذ !!! » .

انظروا الرجل .. وانظروا الإنسان !! ..

إنه — عليه السلام — طالما تحدث عن السرقة ، كجريمة ، وعن السارقين
كجناة ..

ولقد أسمى السرقة : سرقة .. وأسّمى السارقين — سارقين .
ولكن عندما يصير الأمر أمر فرد بذاته . والتهمة تلقى في وجهه ، وفي :
مواجهته .. فهنا ينبغي أن تراعى مشاعره ، لأنه قبل أن يكون مجرمًا ، فهو
إنسان — فيه أشياء كثيرة ينبغي أن ترحم ، وأن تكرم .
وهكذا ودّ محمد لو أن الشاهد قال : « رأيت ياخذ » ، ولم يقل « رأيت
يسرق » !! ..

أين نجد تكريماً للناس ، ولمشاعرهم . وأين نجد حناناً صادقاً دافقاً —
مثل هذا التكريم ، ومثل هذا الحنان ؟؟ ..

هذه كانت شيمة « محمد » دائماً .

لم يكن يواجه أحداً بأخطائه أمام الناس بل يقول :

« ما بال أقوام يفعلون كذا ، وكذا !! » .

تاركاً الفاعل الحقيقي يحس ذنبه ، ويعرف خطاه ، دون أن يعرف الآخرون عنه شيئاً .

وذات يوم ، وهو جالس مع أصحابه بالمسجد ينتظرون الصلاة ، وكانوا حديثي عهد بوليمة أكلوا فيها لحم جزور .. انبعثت في المجلس ريح غير طيبة . أدرك « الرسول » أنها من غازات الجوف ، وتنفس الأمعاء ..

وأدرك أن صاحب هذه الريح قد وقع في حرج شديد .. فالمفروض أنهم جميعاً متوضئون .. وبعد لحظات سيقومون للصلاة ، فإذا أراد ذلك الرجل المجهول أن يقوم ليتوضأ ، بان للآخرين أنه مصدر الريح الكريهة . وفي هذا حرج له ، وإخجال ..

وهنا أدار « الرسول » بصره على وجوه الجالسين جميعاً وقال :

« من أكل لحم جزور .. فليتوضأ !! » .

قال أصحابه : كلنا أكلنا لحم جزور يا رسول الله .

قال : « إذن ، كلكم يتوضأ !! »

وقاموا جميعاً للوضوء ، ومن بينهم هذا الذي أنقذته من الحرج لباقة « محمد » وفطنته ، ورقة إحساسه !!

آية شمائل سامية ، هذه التي تعنى بكل دقيقة وصغيرة تمس شعور الناس ، وأحاسيسهم .. !!

إن سمو « محمد » ليسبق كل محاولة لوصفه ، أو الإحاطة به .. وأعظم ما فيه أنه ابن الفطرة ، ووليد السجية والبديهة .

وليس ثمة كلمات تستطيع تصوير سموه سوى كلماته هو التي قالها متحدثاً بنعمة الله عليه :

« أدبني ربي . فأحسن تأديبي » .

الفصل الخامس

وَمَشَاكِلُ النَّاسِ عِبَادَتُهُ «تَسَامِعِيَنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

لنبدأ بهذه القصة ..

كان من بين أصحاب النبي ، صحابي جليل هو « عثمان بن مظعون » رضي الله عنه ..

وكان عثمان متبتلاً ، غير مشفق على نفسه في العبادة ، حتى لقد هم ذات يوم أن يخصي نفسه ، ليتخلص نهائياً من نداء غريزة الجنس ..

وذات مرة دخل الرسول على زوجته عائشة ، فوجد معها بعض النسوة ، ووقعت عينه على إحداهن ، وكانت رثة الهيئة مكتئبة المرحا .

فسأل « محمد » عن أمرها ، فقيل له : إنها زوجة عثمان بن مظعون . وإنها تشكو بثها وحزنها ، فعثمان مشغول عنها بالعبادة — يقوم ليله ، ويصوم نهاره .. وذهب الرسول حيث لقي ابن مظعون ، فقال له :

أما لك بي أسوة ؟؟

قال : بأبي أنت وأمي . وماذا ؟؟

قال الرسول : تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟

قال : إني لأفعل .

قال الرسول : لا تفعل . إن لجسدك حقاً ، وإن لأهلك حقاً .

وامتثل « عثمان » نصيح الرسول وأمره ، وقرر أن يؤدي حق أهله .. «؟!»
والآن ، انظروا بقية القصة ..

ففي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة « عشان بن مطعون » إلى بيت النبي
عطرة ، نضرة ، كأنها عروس .. واجتمع حولها النسوة اللائي كانت تجلس
بينهن بالأمس ، رثّة بأئسة .

وأخذن يتعجبين من فرط ما طرأ عليها من بهاء ، وزينة .

قلنَ لها : ما هذا يا زوج ابن مطعون ؟؟

قالت ، وهي تضحك من قلبها :

— « أصابنا ما أصاب الناس » ...

بالأمس ، لم يستطع الرسول على الأمر صبراً ، حين رأى أمامه زوجة يؤرقها
هجر زوجها ، وتضنيها مرارة الحرمان ، فخف لنجدتها ، وذكر زوجها بما لها
عليه من حق ..

فما إن جنَّ عليها الليل ، ثم طلع عليها صباح يوم بهيج ، حتى كانت تزهو
فرحة مطمئنة ، تقول لصاحباتها :

— « أصابنا ما أصاب الناس » ...

أليس عظيماً ، قد أحاطت عظمته بكل شيء ؟

أليس إنساناً ، قد وسعت إنسانيته كل شيء ؟ — هذا الرسول الذي تشغله
وتهمه مشاكل الناس إلى هذا الحد ، وإلى هذه الغاية ؟!!

حقاً ، إنه لرحمة مهداة ..

وإنه — عليه الصلاة والسلام — ليجعل السهر على مشاكل الناس . والسعي
لحلها ، عبادة من أفضل العبادات . وقربى من أزكى القربات .

يقول في هذا المقام :

« لأن أمشي مع أخ في حاجة ، أحب إليّ من أن أعتكف في

مسجدي هذا شهراً » .

ويسأله سائل :

« يا رسول الله : أي الناس أحبّ إلى الله ؟؟ فيجيب عليه السلام :

أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس » .

ويحض الناس على التكافل حضاً لا ينقطع ، ويرفع خدمة الناس إلى الذروة
بين الأعمال الصالحة •

يقول عليه السلام :

« إن الله خلقاً خلقهم لحوائج الناس ، يفرع الناس إليهم في
حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله ! » •

إن زكاة الجاه ، لا تقل شأنًا عند « الرسول » عن زكاة المال والثروة ••
والذين يخلون بجاههم ، وبقدرتهم • ويقبضون جاههم وتقوذهم وجهدهم — عن
مساعدة الآخرين ومساندتهم ، ليسوا من الله في شيء ، وما لهم بين الخيرين مكان •
وإنما الإنسان حقاً ، والمؤمن حقاً ، هو الذي يكون للآخرين عوناً وناصراً •
يقول عليه السلام :

« مَنْ كَانَ وَصْلَةً لِأَخِيهِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغٍ بَرٍّ ، أَوْ إِدْخَالِ
سِرِّ ، أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ ، أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ الصَّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عند دَحْضِ الْأَقْدَامِ ، وَرَفَعَهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ • » •

بل إن الرسول ، ليرى في خدمة الناس ، نعمة من الله أنعمها على الذين
يوفقون لها •

وهو لهذا يحذر من مكملها ، والسنام منها ، حتى لا تزول ••
يقول عليه السلام :

« إن الله أقواماً اختصهم بالنعيم لمنافع العباد •• يقرهم فيها
ما بذلوا •• فإذا منعوها نزعها منهم ، فحولها إلى غيرهم » •

بيد أن الرسول يريد هذه الخدمة خالصة ، ويريدها أمينة عادلة •
فإذا شفعت لإنسان ، وسرت معه في حاجته وقضيتها ، فيجب ألا تأخذ
مثوبة شفاعتك ومسعاك ، رشوة محرمة ••

وأيضاً ، يجب ألا يكون مسعاك له ، نوعاً من المحاباة الظالمة ، والتحيز
الذي يضيع على آخر حقاً •••

أعني - أن مساعدة الآخرين ، يجب أن تتم في نزاهة كاملة ، فلا تنتظر عليها
أجر المرتشي ، ولا تساعد أحداً في نيل ما ليس له بحق ..

يروى عنه عليه السلام قوله :

« من شفع شفاعاً لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها ، فقد أتى
باباً عظيماً من أبواب الكبائر » .

إن « محمداً » أوصى الناس أن يتهادوا ، وأخبر أن تبادل الهدايا فيما بينهم
يشد آصرة الوؤد والإخاء .. .

ولكن عندما تصبح الهدية ، رشوة متكررة ، فإنه يرفضها ويحذر منها
على النحو الذي رأينا .

وأنت حين تشفع لأحد شفاعاً عادلة . فإنك بهذه الشفاعاة تؤدي زكاة
جاهك ، فإذا تقاضيت عليها مئوبة ، ولو هدية .. كنت كمن يدفع لفقير زكاة
ماله ، ثم يتقاضاه بديلاً لها ، وعوضاً عنها !!!

هذا موقف « محمد » ممن يأخذ على شفاعته وعونه أجراً ..

أما موقفه ممن يحابي بشفاعته محاباة تضيع حقوق الآخرين فما هو ذا :
« من أعمان ظالماً يباطل ، ليدحض به حقاً فقد برىء من
ذمة الله وذمة رسوله » .

« مثل الذي يعين قومه على غير الحق ، كمثل بعير تردى في بئر ،
فهو ينزع منها بذنبه ... » أي يحاول الخلاص دون أن يقدر
عليه - !! ..

هكذا ينفي الرسول عن التكافل الإنساني كل خبث ، ويحرره من كل
غرض رخيص ودخيل .

ولما كانت حاجات الناس ومشاكلهم ، سيما إذا كانت مشاكل جماعية ،
وحاجات اجتماعية - تتطلب قدرة لا تتوفر لغير أولي الأمر ، والقائمين بالحكم ..

أقول ، لما كان ذلك كذلك ، فإن الرسول جعل هذه الحاجات أمانة ووديعة بين أيدي الحاكمين .

فأما من يصون الوديعة منهم فهذه مثوبته :

« إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين » .

وأما من فرط ، واحتجب عن الناس ، وأهمل شئونهم ، فهذا جزاؤه :

« ما من أمتي أخذ ولي من أمر الناس شيئاً لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه ، إلا لم يجد رائحة الجنة » .

« ما من إمام يغلّق بابَه دون ذوي الحاجة والخلة ، والمسكنة — إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته ، وحاجته ، ومسكنته » .
« مَنْ ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة ، احتجب الله عنه يوم القيامة » .

إن محمداً الإنسان البار الكريم ، يزيح جميع العقبات من طريق الناس ، ويفتح جميع الأبواب لتنفيذ منها مشاكلهم ومآسيهم .. حتى تلك الأبواب الضخمة المدججة بالحرس والرهبنة — يفتحها محمد ، ويأمر بإخلاء الطريق للضعفاء ، وذوي الحاجة ، حتى يقولوا كلمتهم للحاكم الذي عليه أن يسمعها وينصت لها . ثم ينجز ما تستحقه من رعاية وكفالة .

ولأن رعاية الناس ، وصون مصائرهم ، هما وظيفة الحاكم ، وهما لباب عمله وواجبه — حذر محمد أن توضع هذه المصائر في أيدي مرتجفة ، هزيلة . يقول عليه السلام :

« من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم مَنْ هو أرضى الله منه ، فقد خان الله ، ورسوله ، والمؤمنين » .

أجل .. إن الأيدي القوية ، النظيفة ، العادلة ، البارة ، هي وحدها التي تؤمن على مصائر الحق ، وحاجات الناس .

إن الحكم تضحية • لا تجارة • وخدمة ، لا استعلاء •
ولكننا نحسبه زهواً ، وعثوا ، فنسارع إليه ، ونرتمي عليه • لننظر
ماذا يقول « الرسول » :

« لَيَأْتِينَ عَلَى الْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ
يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ !! » •

قاض عادل ؟؟ • وتَمْرَةٌ • ؟؟ • فكيف بالظالم إذن ؟؟؟
وكيف بالذين يفتالون الحقوق ، ويعصفون بالمصاير ؟؟؟
ولنقرأ هذا الحديث أيضاً ••

« إن شتمت أنبأتكم عن الامارة : أولها ملامة ، وثانيها ندامة ،
وثالثها ، عذاب يوم القيامة ؛ إلا مَنْ عدل •• » •

كل هذا ، يقوله محمد حرصاً منه على مصالح الناس ، وحضاً على التفاني
في خدمتهم ، وتوفير العدل والأمن والخير لهم •
وكل ذي جاه ييخل بجاهه ••
وكل ذي سلطان يجور بسلطانه ••
فقد خان أقدس أمانة أوصى بها « محمد الأمين » •• ألا وهي : حاجات
الناس وحقوقهم ومصايرهم •

« إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، حفظ أم ضيّع » •

كان « محمد » شديد الاهتمام بالناس ، حتى لقد كان يحرم نفسه ،
وأهله ليوفر للناس بعض ما هم إليه يحتاجون •

وإذ كان قومه الذين يعيشون يومئذ بالمدينة ، يعانون قلة الرزق وشظفاً في
الحياة ؛ فقد جعل شعاره ونهجه أن يكون هو وأهله — أول موم بجوع ، إذا
أصاب الناس مجاعة •• •• وآخر من يشبع ، إذا واثى الناس شبع !•••
ولطالما كان ينهى ذوي اليسار أن يسكوا فضل ما عندهم ويختزنوا
فائض دخلهم •

يقول « أبو سعيد الخدري » رضي الله عنه :

« بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا :
مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ - أي واحلة فائضة عن حاجته -
فليعُدْ به على من لا ظهر له .. »

ومن كان له فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له ..
ثم ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا
في فضل - أي فيما يزيد عن حاجته » .

ويرفع « الرسول » في هذا المقام مثلاً أعلى للناس كي يَحذُوا حذوه ، فيقول :
« إِنْ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أُرْمِلُوا فِي غَزْوٍ ، أَوْ قُلٌّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ
- جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في
إِثْنَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّوْيَةِ . فهم مني ، وأنا منهم » .

لقد كان « الرسول » حريصاً على أن تكون طاقات المال والثروة في خدمة
الناس جميعاً ، فحث على السخاء والبذل ، وكره إلى الناس الشح والاكتمال .
يقول لأصحابه :

« أَيْكُمْ مَالٌ وَارَثَهُ ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ .. »
قالوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ .
قال : فَإِنْ مَالُهُ ، مَا قَدِّمَ - أي أُنْفِقَ وبذل - ومال وارثه ما أَخَّرَ
- أي اكتمز وادخر - . . . » .

ويقول عليه السلام :

« مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فيقول أحدهما :
اللَّهُمَّ أَعْطِ مَنْفَقًا خَلَقًا .. وأعط مسكاً تلفاً » .

ويضرب الرسول مثلاً ، ويرسم صورة جميلة لفضل الله حين يغمر الباذلين ،
فيقول :

« بينما رجل يمشي بفلاة ، إذ سمع صوتاً في سحابة يقول : اسقِ

حديقة فلان • فتتحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة — أي أرض ملبسة حجارة سوداء — فإذا شرجة — أي مسيل ماء — قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتبع الماء ، فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الماء بمسحاته •• فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان • وهو الاسم الذي سمعه في السحابة •

فقال له : ولم تسألني عن اسمي ••؟ فقال : إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا مأوه يقول : اسق حديقة فلان ، لاسمك ، فماذا تصنع فيها ؟ فقال : أما إذ قلت هذا ، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأصدق بثلثه •• وأكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثاً » •

إنه مثل جميل يضربه « محمد » للناس ، ليعلموا أن ما يذلونه في سبيل التكافل الاجتماعي لا يذهب عند الله ببدأ ، ولا يضع عليهم سدى •• وإنما ينمي الله لهم ، ويرده عليهم مغانم مضاعفة •

« يا معشر الأنصار : كنتم في الجاهلية — إذ لا تعبدون الله — تحملون الكّل ، وتفعلون في أموالكم المعروف ، حتى إذا منّ الله عليكم بالإسلام ، وبنّيه ، إذا أنتم تحصنون أموالكم ••!! يا معشر الأنصار : فيما يأكل ابن آدم أجر •• وفيما يأكل السبع والطير أجر !! » •

ولم يكذ الأنصار يسمعون هذا القول من رسول الله حتى عادوا ، فهدموا أسوار حدائقهم ••

ويقارن « الرسول » بين الباذلين والأشحاء مقارنة سريعة لكنها فاصلة ، فيقول :

« السخي قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ، بعيد من النار ••

والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ،
قريب من النار . . » .

ماذا يريد « محمد » بتوجيهاته هذه ؟
إنه يريد أن يكون المال خادماً ، لا سيداً .
ويريد أن تتوفر للناس جميع الفرص التي تبعد عنهم مرارة مشاكلهم ،
وشظف حياتهم ؛ حتى يحياوا الحياة الطيبة التي يريجونها لهم .
وخدمة الناس عند « محمد » مقدسة ، ومشوبتها من الله عظمة وسابغة .
و « الرسول » الإنسان البار بالناس ، الحريص عليهم — يأمرنا أن يسدي
بعضنا لبعض العون — أياً كان هذا العون — .

يقول عليه السلام :

« لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئاً . ولو أن تُفرغ من دلوِّك في إناء .
المستسقي . . ولو أن تكلم أخاك ، ووجهك إليه منبسط . . » .
ولقد ذهب إليه بعض أصحابه يوماً آسفين ، لأنهم يريدون أن يتصدقوا
من أموالهم ، لينالوا ثواب المتصدقين . . ولكن لا أموال لهم يبدلون منها . .

قالوا للنبي :

« يا رسول الله : من أين لنا صدقة نتصدق بها . . ؟؟
فقال : إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ،
والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . . » .

ثم قال :

« وتُعطى الأذى عن الطريق ، وتسنع الأحم ، وتهدي الأعشى ،
: وتدل المستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان
المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ؛ فهذا كله صدقة
منك على نفسك » .

تأملوا قوله — عليه السلام — « تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » إنها كلمات حارة مضيئة ، تصور حنانه الدافق على الناس ، وتصور رغبته المجيدة في أن يتبادل الناس المعونة ، والمعروف ، ويعيشوا معاً كالبنيان يشد بعضه بعضاً •

و « الرسول » كبير الحرص على كرامة الكائن البشري •
لهذا ينهى الذين يساعدون الآخرين عن أن يطلوا أعمالهم بالمن والاذى •
فإذا كان العون مالياً ، يأمر أن تبذله في السر •
وفي كل حالات العون والمساعدة ينهى عن المن ، لأن فيه جرحاً لمشاعر الذين تلقوا النصرة ، والمعونة •
يقول عليه السلام :

« خابوا ، وخسروا ••

قال أصحابه : من يا رسول الله ؟
قال : المسبل إزاره خيلاء ، والمتأن بما أعطى ، والمنفق سلعته
بالحلف الكاذب •
« المتأن بما أعطى ! •• »

يا لمحمد من إنسان ذكي الفؤاد ، عظيم الحدب !
إنه يطهر العلاقات الإنسانية من كل أعشابها الضارة ، وأشواكها المؤذية •••
وإنه ليرفع خدمة الناس إلى مستوى الواجب الذي لا ينبغي أن يحول
دونه أنانية ، ولا يشوّهه من ، ولا يفسده غرور •••

★ ★ ★

هذه خفقة من خفقات قلب كبير عاش مع الناس في آلامهم وفيما يرجون
— ناصباً لا يهدأ ، يقظان لا ينام •••

أجل — فلقد نامت عينا « محمد » كما قال ••• ولكن قلبه الناسك

اليقظان .. المتفجر حناناً ورحمة ، لم ينم .. وكأنما لم يكن ينبغي له أن ينام ؛
فعاش العمر كله في يقظة دائبة ، وصحور متفتح ..

— مع ربه : يذكره ويعبده ..

— ومع الناس : يدفع عنهم الكروب ، ويعاونهم على شدائد الزمان ،
ويهديهم للتي هي أهدى وأقوم ..

هذا نهج رسول ، لثاب عمله العبادة والنسك .. ومع هذا فهو يعلن أن
بضع خطوات يمشيها في حاجة محتاج — أحب إليه ، وأزكى لديه من أن يعتكف
في مسجده شهراً — يقوم ليله ويصوم ثهاره !! ..

إنه إنسان ، احتشدت خصائص الإنسانية وفضائلها في نفسه احتشاداً بلغ
الغاية في القوة ، والاتساق .

ثم هو إلى هذا ، رسول اختاره الله على علمه ، وأمدّه بكل مزايا الاصطفاء .

★ ★ ★

وبعد ..

فهذه « إنسانيات محمد » ... أتراها قد انتهت عند آخر سطور هذا
الكتاب ؟؟

أو تحسب أن هذه الصفحات تزعم لنفسها أنها أوفت على الغاية وشارفت
المنتهى ؟؟

كلا ... فإنسانيات « محمد » متراجبة تراحب الأفق .. غزيرة كالضوء
المنتشر .. ممتلئة كالسحاب الثقيل !! ..

وهذا الجهد الذي أسعفه توفيق الله وعونه ليس سوى « إيماءة » إلى هذه
الإنسانيات الحافلة ، التي صبغها الله بصبغته الحسنی ، وجعلها للناس مناراً
عالياً ، وهادياً .

فمن شاء ، فليصطنع لنفسه من هذه « الإنسانية » قدرَ مستطاعه ،
أسوة حسنة وقدوة حافزة ..

ومن شاء فليتخذ من هذه « الإيماءة » دليلاً للطريقة التي يحسن أن تفهم
بها « محمداً » ، و« إخوة محمد » من الأنبياء والمرسلين •

أبناء الرسول في كربلاء

الإهداء

إلى يوم « كَرْبلاء » ..
بكل آلامه ، وبطولاته ...
بكل مأساته ، وعظمته ...
بكل أمجاده ، وحصاده ...
وإلى بطله الأكبر .. وأبطاله الأبرار ...
الذين جعلوا منه يوماً « فوق التاريخ » ..
والذين بذلوا حياتهم ، من أجل الواجب ..
وأضأوا ضمير الحياة بجلال التضحية ..
أهدي - في خشوع وتقوى -
هذه الصفحات ...

مقدمة

من الصعب أن نجد في تاريخ البشرية كله ، يوماً كذلك اليوم الفريد والمجيد .. وأبطلاً ، كأولئك الأبطال الشاهقين والباهرين !!! إذ لم يكن الأمر في ذلك اليوم ، أمر شهداء برزوا لمناياهم في استبسال وغبطة .. ولا أمر جيش ، خرج لجيش مثله ، قابلي واحسن البلاء ..

إنما الأمر الذي شغل الدنيا في يوم كربلاء ، هو أنه اليوم الذي تجلت فيه قداسة الحق . وشرف التضحية على نحو متميز وفريد !!!

وصحيح أن تاريخ الإسلام مترع بالمشاهد الزاخرة بقداسة الحق وشرف التضحية ، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفيما تلا عمره الرائد العظيم من عهود وعصور .. بيد أن يوم كربلاء ، تبقى له سمته الجيلة ، وميزته الفريدة .

فالتضحية الجيلة التي دار من أجلها الصراع .. والقلة الصامدة الماجدة ، التي وهبت حياتها لتلك القضية ..

والطريقة التي دار بها القتال بين أربعة آلاف فارس من جيش - ابن زياد - ، واثنين وسبعين لا غير .. هم انصار « الإمام الحسين » .. والاحداث المروعة ، التي سبقت ذلك اليوم ...

والحصار الأليم ، والعظيم الذي خلفه ، بعد أن مالت شمسهُ للغروب .. كل ذلك يجعل من يوم كربلاء يوماً فريداً في تاريخ الآلام والبطولات .. في تاريخ التضحية والمجد .. في تاريخ المأساة والعظمة .. وفي تاريخ الحق الذي شهد في ذلك اليوم ورغم هزيمة أبطاله - سيادة وانتصاراً قررت بهما عيناه !!!

إن أعظم ما صنع « الحسين » وأهله وصحبه في ذلك اليوم هو أنهم جعلوا الحق قيمة ذاته ، ومشوبة نفسه ؛ فلم يعد النصر « مزية » له .. ولم تعد الهزيمة « إزداءً » به !!!

لقد وقف اثنان وسبعون بطلاً ، وراء قائدهم العظيم « أبي عبد الله الحسين » : ليس لهم في إحراز النصر على عدوهم أدنى أمل .. وليس أمامهم سوى القتل بأسلحة خصم فاجر ، متوحش ، مسعور ..

وامامهم فرص النجاة ، إذا هم أرادوها .. لكنهم رفضوا النجاة ؛
ما دامت ستكون غملاً لقياسة الحق ، وثلماً لشرف التضحية !!!

وهكذا راحوا يقاتلون حول قائدهم المجد ، معانقن المنايا ، واحدا
بعد واحد .. وهم يصيحون ، بل يفنون :
الله ، والجنة .. الله ، والجنة !!!

من أجل ذلك ، يرفض هذا الكتاب الوقوف عند اعتبار « كربلاء »
مأساة وفاجعة ، ومناسبة للبكاء والمويل ..

ويمد بصره نحو مضمونها الصحيح ، وجوهرها النضير ، فراها
مهرجاناً للحق وعيدا للتضحية ، ليس لهما نظير !!!

إنه يوم لم يعرف المسلمون بعد ، حقه عليهم ، ولا واجبهم تلقاء .
وإن الأقدار لم تدع رؤوس أبناء الرسول تحمل على أسنة رماح
قاتليهم ؛ إلا لتكون « مشاعل » على طريق الأبد .. للمسلمين خاصة ،
وللبشرية الراشدة كافة ، يتعلمون في ضوئها الباهر : أن الحق وحده هو
القدس .. وأن التضحية وحدها هي الشرف .. وأن الولاء المطلق للحق ،
والتضحية العادلة في سبيله ، هما وحدهما اللذان يجعلان للإنسان وللحياة
قيمة ومعنى !!!

فهل يأذن حفيد الرسول ، وأبو الأبطال ، أن أقدم عنه وعن رفاقه
الأبرار هذه الصفحات ؟

إنني لأجاوز قلدي ، إذا زعمت أو توهمت أنني قادر على إيفاء
تضحياتهم وعظمتهم حقها ..

لقد وجدت - لا غير - غير تلك التضحيات وتلك العظمة ؛ فرحت
أنادي الناس كي يستمتعوا معي بهذا العبير !!!

وليشهدوا - كما لم يشهدوا من قبل - شرف التضحية ، وعزمها
القدير !!

ويا أبا عبد الله ..

سلام على البيت الذي أنجيك .. وعلى الدّين الذي وباك ..
وسلام على رفاقك الأبطال المجددين ، والشهداء الطافرين .

خالد محمد خالد

الفصل الأول

للتضحية خلّقوا

كانت أحبّ أهلها إلى أبيها ، وأقربهم من قلبه الودود .. وكان عليه السلام يشمّ فيها عبير ذكريات عزيزة وغالية .

ذكريات السنوات الجليلة التي قضاها في صحبة أمها « خديجة » ..
كما كان يتهاكّل غبطة ورضاً ، وهو يرى فيها أمّ ذريته المباركة وبسببته العظيم ..

إنها « فاطمة » ...

بوركّ الاسم ، وبوركّت صاحبتّه !!
ولقد ذهبت يوماً الى أبيها الرسول تسأله أن يدبّر لها خادماً يعينها على عمل البيت الذي أمّجّل يديها ، وأضنى عافيتها ، ومسّها منه اللثغوب .
وكان زوجها العظيم « علي بن أبي طالب » هو الذي نضحها بهذا حين علم بمقدم بعض السبّيين إلى المدينة ، وحين رآها تكاد تسقط إعياء تحت وطأة العمل الدائب في خدمة البيت والأولاد .

وفي دار النبوة - وما كانت دار النبوة تلك سوى حجرة متواضعة في ناحية من المسجد - استقبلها الأب والرسول !

- مرحباً ، يا فاطم ..

وجلست « فاطمة » تتحدث مع أبيها ، وبين الحين والحين تحاول الاستنجاد بشجاعتها كي تلقى بين يديه الرغبة التي حفزتها إلى المجيء .

لكنَّ الحياء يغلب فيها الشجاعة ؛ فتكظم الرغبة ولا تبوح ..
ثم تستر في حديث آخر أشبه ما يكون بالنجوى مع أكرم والد ،
وأكرم رسول !!

وأخيراً تستأذن في العودة إلى دارها ، فيأذن لها أبوها الرسول ، ويودعها
بنظرات مشفقة ، وحانية ..

ويسألها الزوج وقد عادت إليه :

— ماذا قال لك رسول الله ؟ ..

وتجيبه « فاطمة » :

— لقد استحيت أن أسأله !! .

لكن « علياً » يعلم ما تنوء به من أعباء ، فيصحبها من فوره إلى الرسول
عليه وعلى آله الصلاة والسلام ، حيث ينهي إليه رغبتها وحاجتها .

ويرنو بصر « النبي » إلى بعيد .. ويلتمع وجهه المضيء تحت غلالة
شفافة من الشجن ، والأسى ، والحنان ..

إنه ليعرف — مثلما يعرفان — ما تعانيه ابنته الحبيبة من مشقة وشظف ،
وهي التي ولدت في أحضان نعيم جزل كانت تزخر به دار أمها « خديجة » ذات
المجد الوارف والثراء المفيض !!! ..

لكنها اليوم ابنة « رسول » جاء الحياة ليعطي ، لا ليأخذ ..

رسول قرر أن يكون حظه وحظ أهله من الدنيا كزاد الراكب ، بل دون
زاد الراكب بكثير !! ..

وإن « فاطمة الزهراء » رضي الله عنها لتعلم هذا النهج وتلتزمه .

ولقد رضيت — قريرة العين — أن يكون كل جهازها الذي زُفَّت به ليلة
عرسها — أعواداً من جريد ، صنع منها سرير واطىء .. ووسادة حشوها ليف ..
وسقائين للماء .. ورحاءين للطحن .. وقارورتي طيب .. ومنخلا ..
ومِنْشَقَّة .. وقدحاً !! ..

وهي إذ تجيء اليوم إلى أبيها على استحياء . في صحبة زوجها الفقير من
عرض الدنيا ورغد العيش ، فإنها لا تطلب ما ينأى بها عن منهج الرسول في
الزهد وفي الورع .. إنها لا تريد أكثر من خادمٍ يحمل عنها بعض العبء الذي
يُثقل كاهلها !!

ولكن ، لا ... فما دامت الأقدار قد أسعدتها وشرفتها بأن تكون « بنت
رسول الله » فإنها في نفس الوقت ولنفس السبب ، تدعوها لأن تتحمل من التضحية
أقصى ما يستطيع الناس .

ويحتل معها ذلك القدر وأكثر ، زوجها وبنوها !!
وإن مشقة البيت ، وشطف العيش لأهلون تلك التضحيات التي سيقدّر
لآل هذا البيت المجيد أن يحملوها !!

من أجل هذا ، لم يجد الرسول في وسعته أن يجيب « فاطمة وعلياً »
إلى رغبتهما المتواضعة والمشروعة .

ومن ثم غطى وجه ابنته الحبيبة بنظراته الآسية والحانية ، وقال يخافها :
« لا ، يا فاطم .. لا أعطيك ، وأدع فقراء المسلمين !! » .

ثم اقترب منهما ، وطوّقهما بذراعيه ، وقال لهما ، وعلى فمه ابتسامة
كضوء الفجر :

« ألا أدلكما على خيرٍ من خادم .. ؟
إذا أويئتما إلى مضجعكما ، فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين .. واحمداه
ثلاثاً وثلاثين .. وكبراه أربعاً وثلاثين .. فذلك خير لكما من
خادم » !!

إذا نحن جاوزنا شكل هذه الواقعة إلى جوهرها ، أدركنا المغزى العظيم
لها ، وأدركنا كذلك ، الدور المجيد والوحيد الذي كان على أهل بيت النبي أن
يقوموا به غير منتظرين عليه أجراً . ولا متعلّلين براحة !!!

وإذا كانت هذه الواقعة ترينا كيف كان الرسول يُزَكِّي هذا المبدأ في أفئدة آل بيته ، فإنها لم تكن الواقعة الوحيدة في هذا المجال .. بل هي واحدة من وقائع كثر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوغ منها أسلوبه في إعداد أهل بيته لِدورهم العظيم، هذا الدور الذي ستكون التضحية لِحِمته وسداه .. ففي يوم آخر .. وكان يوم فتح مكة . ذهب « علي » إلى رسول الله يسأله أن يمنحه حِجَابَ البيت الحرام .

وكانت الحِجَابَ وظيفته تتوارثها من قديم إحدى عائلات قريش . ولم يكن ابن عم الرسول حين تمنّاها ، يطمح إلى منعم أو عرض من أعراض الدنيا الزائلة .

إنما كان يرجو أن يذهب بِشرفِ حَمَلِ مفاتيح بيت الله الحرام . هنالك تقدم من الرسول الذي كان جالسا وسط أصحابه : تقدم ومفاتيح المسجد والكعبة في يمينه وقال :

« يا رسول الله!! اجعل لنا الحِجَابَ مع السقاية، صلى الله عليك » .. وابتسم الرسول ابتسامته العذبة المعهودة في مثل هذه المواقف . وبسط يمينه المباركة نحو ابن عمه ، أخذاً منه المفاتيح ، ثم نادى ، وبصره . يجول بين الناس :

« أين عثمان بن طلحة » ..

وكان « عثمان بن طلحة » هو القائم يومها بوظيفة الحِجَابَ هذه .. ونهض « ابن طلحة » قائماً ، يلبي نداء رسول الله وألقى الرسول بالمفاتيح إليه ، وقال :

« هاك مفتاحك يا عثمان .. اليوم ، يوم برٍّ ووفاء » ..

ثم التفت إلى ابن عمه « علي » وقال :

« إنما أعطيتكم ما تَرُزَّأُون ، لا ما تَرُزَّأُون » ..

بإله من درس .. ويا لها من ثبوءة ..!!

أجل .. هذا هو دور آل محمد في الحياة .. التضحية . بكل ما تتطلبه من شُطَب . وتبثُل . واستِغناء ..

لأ شيء ، دون التضحية . ولا شيء سواها ..

أما الدنيا بكل زيتها وزخرفها وإغرائها ؛ فهي أهونُ على الله من أن يجعلها لهم مشوبة وأجراً ..!!

إن عليهم في هذه الحياة أن يقوموا بدور واحد . عليهم أن يقضوا أعمارهم كلها فوق « منصّة الأستاذية » ؛ ليعطّوا الناس فناً واحداً .. هو فن التضحية والفداء . أروع وأصدق ما تكون التضحية . ويكون الفداء ..!!!

★ ★ ★

على هذا النسق الرفيع الباهر . ربي الرسول الكريم « علياً وفاطمة » الأبوئْن اللذين سيحيي من أصلا بهما : الحسن . والحسين . وزينب ، وبقية الأبناء والحفدة المباركين . الذين سنطالع على صفحات هذا الكتاب جلال ما بذلوا من تضحية .. وروعة ما صنعوا من بطولة ..!!

لقد ربّأها كما رأينا على التحثُل والتضحية .. وصحيح أنه ربّي جميع أصحابه على ذلك .. بيدَ أنه كان يطالب ذويه وأهل بيته بأن يبلغوا في هذا المجال أرفع مستويات التفوّق والنبوغ .

فالقُدوة التي يجب على « فاطمة » أن تعطيها الآخرين بوصفها بنت رسول الله ..

والقُدوة التي يجب على « عليّ » أن يسحقها الآخرين بوصفه ابن عم الرسول ، وتلميذه الأول . وزوج ابنته . ووالد أختاده ..

هذه القُدوة المنتظرة منهما . تختلف في نوعها وفي درجتها .. وتتفوّق في نوعها ، وفي درجتها ..

ولئن كانت القدرة في عِرف البشر « تجسيدا » للمثل العليا التي أبدعها
الإنسان واكتشفها ؛ فإنها كما علم الرسول آل بيته وأصحابه « تجسيدا »
للبُيُوتَةِ التي يريد الله !!

وها هو ذا القرآن العظيم يهتف فيهم :
(كونوا ربَّانِيَّين بما كنتم تَعْلَمُونَ الكتاب، وبما كنتم تدرسون) .
فالربَّانية وحدها ، هي التي تضفي على العظمة الإنسانية رِواءَ الصدق ،
والإخلاص ، والتشكُّك ..

وهي التي تجعل من التضحيات رُشداً ورضواناً ..
ولقد كانت القدوة التي تركها « عليّ وفاطمة » والتي ستركها « بنوها »
من بعدهما رائعة الاتساق مع هذه الغاية الفريدة ، وذلك المستوى البعيد .
لقد كرموا حياتهم للحق ، أعظم ما يكون التكريس .. وضَعُوا في
سبيله ، أصدق ما تكون التضحية ..

وإذا كان أكثر ما يُجِبُّ الناس عن التضحية ، هو حب المال وحب الحياة ..
فإن آل بيت الرسول .. هؤلاء البررة البواسل الأطلهار ، قد عرفوا كيف يستهينون
بالمال ، ويستهينون بالحياة !!

لقد رأينا ، كيف كان « عليّ وفاطمة وأبنائهما » يعيشون في خِصاصة
وشُظف ..

ألا فلنعلّم أن هذه الخصاصة لم تكن عليهم ضربة لازِب .. بل كانت
من صنْع أيديهم واختيارهم ..

فتصيب « عليّ » من الفَيء ومن الغنائم كان عظيماً .. لكنه ما كان يُبقي
عليه ، ولا يدخِر منه .

إنما كان يأخذ منه مثل حَسو الطائر .. ثم يهبُ بقيَّته في سحر
وغبطة مسكيناً ، ویتيماً ، وأسيراً !!

ولطالما كان يُعَدُّ إلى الطعام المُقِلِّ الذي يحتاجه لغذائهما طفلاه « الحسن
والحسين » ، فيتصدق به على شيخ هرمٍ . أو أرملة ، أو يتيم ..

وستكون هذه طريقة أولاده وشيبتهم حين يكبرون ..

فبعد قليل . سرى « الحسن » وقد كثر راتبه وعطاؤه ، أيام « معاوية »
يُقاسم الله أمواله ..!! وكذلك سرى « الحسين » .. سراهما يتفقا عطاءهما
في سبيل الخير ، في سخاوة نفس نادرة المثال .

فإذا دُعوا إلى التضحية بالحياة بعد التضحية بالمال . جادوا بأنفسهم ،
وباعوا صفقة رابحة وغالية ومتواضعة لله رب العالمين ..!!

إنهم للتضحية خُلِقُوا .. وللِفداء عاشوا ..

ولقد يخدعنا الفهم الزائع لموقفين وقفهما « علي » وفاطمة « فترى فيهما
جُنوحاً عن المبدأ العظيم الذي قامت عليه حياتهما .

هذان الموقنان هما :

— موقف « السيدة فاطمة » من حقها في ميراث النبي .

— وموقف « الإمام علي » من بيعة الصديق أبي بكر .

★ ★ ★

إن النظرة السريعة المتعجِّلة لمُهدي الموقنين ، توقع أصحابها في وهمٍ
كبير . فيحسبونهما عَرَضاً من أعراض التطلُّع إلى الدنيا والحفاوة بها .

فأما عن الموقف الأول . فلم يكن لدى النبي ﷺ ما يورث .

لقد كان يسفي الشهر والشهران والثلاثة . ما يوقد في بيته نار تطنو

طعاماً ..!!

ولقد لقي ربه ، ودِرْعُهُ مرهونة في خففات شعير ..!!

كل ما في الأمر . أن المسلمين في بعض غزواتهم أصابوا أرضاً . أمر الرسول

أن تبقى في أيدي أصحابها . على أن ينال كل ذي حق فيها نصيبه من ريعها .

وأفاء الله على رسوله من تلك الأرض - في خيبر ، وفدك - قطعة صغيرة . كان يُحسَل نصف ريعها إلى الرسول فيستعين به على معيشة بيته وأهله . وأبناء السبيل .

ولما انتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعلى ، حوّل خليفته الصديق ذلك الرّيع إلى بيت مال المسلمين .

وظالبت به السيدة فاطمة بوصفها وارثة أبيها ، وغاضبت الخليفة من أجل صنيعة ذلك . .

بيد أنها لم تكد تعلم من أبي بكر ، ومن غير أبي بكر من الأصحاب أن الرسول كان قد أعلن في حياته أن الأنبياء لا يورثون ، حتى فاءت إلى حكم الشرع وأذغت لقرار الرسول ، وتقبّلت في رضا وتسليم حرمانها من ذلك الرّيع الذي كانت في أشد الحاجة إليه .

وهكذا أضافت إلى تضحياتها تضحية جديدة ، وفاءً منها وولاءً للحق الذي قامت عليه حياتها . . . !!!

وأما موقف « الإمام علي » من بيعة « الصديق أبي بكر » رضي الله عنهما ، فما كان امتناعه عن البيعة أول أمرها تحدّيًا منه للمبادئ التي قامت عليها حياته الورعّة ، ولا نكوصاً عن التضحية من أجلها .

بل كان في التحليل النهائي له ، صورة صادقة لاستقامة النهج في ضمير « الإمام » وسلوكه . !!

لقد كان على اقتناع وطيد بأن خير الإسلام في أن يظلّ لواؤه بيد واحد من بيت النبوة ، لا سيّما في الفترة التالية لوفاة الرسول ، حيث يُخشى أن تتحرك النزعات القبليّة في أحشاء المجتمع من جديد ، متخذة من منصب الخلافة مجال تنافسها - الأمر الذي حدث فعلا يوم السقيفة ، إذ رأى بعض زعماء الأنصار أنهم أولى بالخلافة . . ورأى المهاجرون أنهم أحق بها وأجدر . .

وكاد الخلاف يتفاقم لولا أن بسط الله يده فوق عبادده . وتحركك الضمير الديني
الرشيده الذي غرسه الرسول في أفئدة أصحابه ؛ فذاب الخلاف قوَّراً تشوئه في
حرارة الإيمان وصدق اليقين !!..

ولم يكن « عليّ » في اقتناعه بأولوية بيت النبوة في الخلافة يتني
لآل البيت امتيازاً خاصاً .

بل كان يرى ذلك امتداداً لواجبهم نحو الدين الذي أكرمهم الله به .
من أجل ذلك ، نراه يجعل هذه الأولوية مشروطة بأن يكون في آل البيت
من يؤهله صلاحه وورعه واقتداره لحمل تبعات المنصب الجليل .
ولقد صور اقتناعه هذا في وضوح كامل من خلال حوارهِ مع الرّاشدين
« أبي بكر وعمر » فقال :

« إنكم تدفعون آل محمد عن مقامه ومقامهم في الناس ،
وتشكرون عليهم حقهم ..

أما والله ، لنحن أحق بالأمر ؛ ما دام فينا القاريء لكتاب الله ..
الفقيه في دين الله ..

العالم بسنن رسول الله .. المظطلع بأمر الرّعيّة .. القاسم
بينهم بالسّويّة » ..

وفي كلماته للصّديق حين وقف فيما بعد يثابعه .

« يا أبا بكر ..

إنه لم يمنعنا من أن نثابِعك إنكاراً لفضلك ، ولا نفاساً عليك
لخير ساقته الله إليك .. إنما كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً
أخذتموه » (١) .

على أنه - كرّم الله وجهه - سرعان ما انضمّ لإجماع الصحابة ، وبايع
« الصّدّيق » بيعة صدق ويقين .

(١) راجع كتابنا في رحاب عليّ ..

وسرعان ما أثبت « الصدّيق » ومن بعده « الفاروق » أنهما خير خلف ،
لأكرم سلف ..

ووقف « عليّ » مع كلا الخليفتين يثبتهما الرأي السديد ، والنصح الأمين
مما جعل أمير المؤمنين « عمر » يثبّد بسداد رأيه فيقول !
« لولا عليّ ، لهلكَ عمر » !! ..

هو إذن لم يكن ينشد الخلافة لدنيا يصيبها ، ولو أرادها لذلك لطالبتها في
يسرٍ يده .. فلطالما حثّه أبو سفيان يومئذ ، بل حرّضه إثر مبايعة الناس أبا بكر
على أن يتشبّث بحقه في الخلافة ، قائلاً له : « إن شئت لأملائنا عليهم خيلاً
ورجلاً ، ولأسدّنا عليها من أقطارها » ..

فما كان جواب الإمام العظيم إلا أن قال له :

« يا أبا حنظلة !! إنك تدعونا لأمر ليس من أخلاقنا ، ولا من
شيمنا .. ولقد سدّدتُ دونها باباً ، وطويّتُ عنها كشعاً » !! ..

ولقد جاءته الخلافة فيما بعد ، فماذا كانت له .. وماذا كان لها ؟؟ ..

أما هي ، فكانت له عيباً فادحاً ، ورزءاً رهيباً ..

وأما هو ، فكان لها المؤمن الذي لا يصرفه عن مسؤوليات إيمانه شيء ،
والفدائي الذي لا تصرفه عن حب التضحية رغبة .. ولا تجفله رهبة .. !!

لقد كان قادراً — لو أراد — أن يطوي يمينه مائة حاكم من أمثال معاوية ..
وأن يطوي يمينه مائة شام ، لا شاماً واحدة !!

أجل . بقليل من الدهاء ، وبقليل من المسيرة ، كان قادراً على دحض
التمرد كله .

لكن صرامته في احترام مبادئه وتطبيقها جعلته يؤثرُ المركب الصعب دوماً .
كان مؤمناً بأن الحق يجب أن يمضي في طريقة دون مزاوغة ، أو مسامرة ،
أو دهاء .

وحين أشاروا عليه أن يستبقي معاوية بعض الوقت والياً على الشام ريثما
تقرّ الأمور وتهدأ الفتنة . صاح في مثييره قائلاً :
« أتأمروني أن أطلب النصرَ بالجور ؟ لا والله ، لن يراني الله
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُوداً » !!

هذا ، هو الرجل الذي ربّى « الحسن ، والحسين » اللذين خاضا معه ،
وخاضا من بعده معارك الحق . في سبيل أن يبقى الدين ديناً ..
هذا هو الأب الذي أنجب أبطالَ كربلاء ، الذين سرى الآن من
بطولتهم عجباً ..

وهذا ، هو بيت آل النبي .. بين القرابين والشهداء !!
لقد نزل الوحي يوماً بهذه الآية الكريمة :
(إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً) ..

ومن فوره . دعا الرسولُ إليه « علياً ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين » حيث
دَثَّرَهم بردائه . وضسَّهم بحنانه . وراح يقول في حبور عظيم : « هؤلاء أهل بيتي » ..
أفكانت الدنيا بكل إغرائها وبذخها وغرورها ، هي الرِّجْسُ الذي أذهب
الله عن آل هذا البيت الكريم ، فحالَ بينهم وبينها ببحارٍ من دمائهم الزكية ،
وجبال من تضحياتهم الشاهقة الفتيّة ؟؟؟!

الفصل الثاني

النبوة، لا الملك

.. والآن نقرب من جوهر القضية التي نذر « الإمام علي » لها حياته ،
حتى قضى في سبيلها شهيداً .

والتي وهبها الحياة كذلك ، أبناؤه من بعده ، حتى قضوا في سبيلها
شهداء . لا سيما ذلك البطل الممجّد الشهيد « أبو عبد الله الحسين بن علي » ..
لقد كشف تمرد معاوية ، ورفضه مبايعة « الإمام علي » عن جوهر النضال
الذي تحتم على الإمام أن ينهض بأعبائه .

وكان السؤال الذي يفرض نفسه يومئذ على المجتمع الإسلامي كله ، هو ذا :
— لمن يجب أن تكون الغلبة ويكون البقاء ؟ ..

للنبوة بكل هديها ، وورعها ، وجلالها الذي سوءاه في أحسن تقويم
وحيّ الله ومنهج رسوله ..

أم للملك بكل مبادرته ومبازله وتسلطه الذي باتت ترهص به على نطاق
واسع أطماع الأمويين ؟ ..

لقد كان أخشى ما يخشاه « الإمام » أن تقوم في الإسلام — دولة
الظُلُقاء — !! ..

والظُلُقاء ، هم أولئك الذين أسلموا يوم فتح مكة راغبين أو راهبين ..

وبعض هؤلاء ، حسن إسلامه وصفا يقينه ..

وبعضهم بقي تحت جوانحه إلى الجاهلية حنين ..

وكانت الدولة المسلمة يومذاك ، وبعد أن فتحت الدنيا لها وعليها . بحاجة ماسة إلى حاكم من ذلك الطراز الربّاني .. بحاجة إلى واحد من أولئك الرجال الذين يمثلون فضائل أيام الوحي وعصر النبوة ..

ولم يكن « الإمام علي » يومئذ الرجل الأفضل والأمثل فحسب ، بل كان الرجل الأوحّد الذي تتّصل فيه وتهيب به كل حاجات دينه وأمته .

وكان الخروج عليه يومذاك يشكل خروجاً أكيداً على عصر النبوة بكل ما يمثله من هدى وعدالة ونور .

ولقد كانت بصيرة الإمام من النفاذ والصدق بحيث أبصرت أبعاد المصير إذا استقرّ السلطان في أيدي الأمويين فلقد يهون الأمر ، لو بدأ النكوص بمعاوية، وانتهى به .. غير أن « الإمام » كان يرى بصيرته الصادقة أن الانحراف إذا بدأ . فلن يؤذّن بانهاء ..

وكان يرى أن الأمويين إذا أفلحوا في تثبيت ملكهم المنشود ، فيستحوّل التراث الجليل الذي تركه الرسول إلى ملك عَضُوضٍ ودنيا جامحة .. ومن ثمّ صار دَحْض هذه المحاولة التعسة واجب المؤمنين كافة .

وهذه كلمات أبي سفيان التي يجترّ بها نوايا أسرته وقومه ، لا تدع مجالاً للشك في أطماعهم وما يتفنون ..

فهو يوصي أهله وذويه قائلاً : « لقد صار الأمر إليكم فلا تدعوه يُقْلِت ، وتلقّفوه كالكرة .. فإنما هو الملك ولا أدري ما جئته ولا فار » !! ..

وهو يمرّ بقبر « حمزة عم الرسول » فيستعيد ذكرى الأيام الماضية ويقول « يا أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيوف قد صار إلى غلمان بني أمية » !! ..

وهو حتى من قديم ، لم يكن يرى في الإسلام إلا ملكاً .. فيوم فتح مكة ، وقد صحبه العباس عمّ النبي إلى الرسول ليُسلم ، وينجو بحياته ، نظر إلى الكتاب اللّجّبة العارمة تحمل رايات الإسلام ، فإذا به ينظر إلى « العباس »

ويقول : « لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً » .. فيجيبه « العباس » رضي الله عنه :
« يا أبا سفيان .. إنها النبوة ، لا الملك » ..

أجل .. هذا هو الفارق الكبير بين تفكير بني هاشم وتفكير بني أمية ..
فبنو هاشم يرون الدين على حقيقته .. ثبوتاً ، وهدى ، ونورا ..
وبنو أمية يرونه من خلال أمانيتهم وأطماعهم .. ملكاً ، وتسليطاً ، وسيادة ..!!
وإن « الإمام علياً » لم يخذع إذن عن جوهر الموقف الذي اتخذته معاوية
حين رفض بيعته الإمام ، ولم يخذع عن عواقب هذا الموقف إذا تركه المسلمون
يستشري ويتفاقم ..

وإذا كانت مقاومة هذا الجنوح الخطير واجب المؤمنين .. فمن أولى
المؤمنين بهذا ؟ ..

إنهم آل بيت النبي .. أهل التقوى ، وأهل التضحية ..!!
وهكذا شرع موكب التضحيات في مسيرة عالية ، كلها قيم ومثرعات ..
مستهلًا بأشرف تلكم القمم وأعلاها .. حياة الإمام الرشيد الشهيد « علي بن
أبي طالب » رضي الله عنه وأرضاه ..

ثم بحياة الشهيد المجتد والعظيم « أبي عبد الله الحسين بن علي » ومعه
عشرات من إخوانه ، وأهل بيته وصحبه ، في يوم يجعل الوردان شيئاً ..!!

★ ★ ★

وهكذا ، لم تكن « كربلاء » ملحمة ذات فصل واحد ، بدأ وانتهى يوم
العاشر من المحرم ..

بل كانت ذات فصول كثيرة .. بدأت قبل كربلاء بسنوات طوال .. واستمرت
بعد كربلاء دهراً طويلاً ..!!!

أجل .. لقد بدأت ملحمة كربلاء ومأساتها ، يوم تمت خدعة التحكيم ،
وحين وقع التمرد الرهيب والفتنة العمياء في صفوف أتباع الإمام ، ثم حين خلا
الجوّ لراية الأمويين داخل الشام ، وخارج الشام ..!!

ولكأنّنا كان « الإمام علي » يرى ببصيرته الثاقبة كل ذلك المصير ...!!
ف ذات يوم أثناء مسيره مع جيشه إلى « صِفِّين » بلغ به السير هذه الرقعة
من الأرض ، فتسهّل في سيره ثم وقف يتسلّى مشهد القضاء الرهيب . وسالت
عبراته من مآقيه . واقترب منه أصحابه صامتين واجبين . لا يدرون ماذا أسأل
من مثقلتي الأسد الدموع ...!!

ثم سألهم ويُسناه مستدة صوب تلك الأرض التي تعلق بها عيناه :
— ما اسم هذا المكان ؟

قالوا : كربلاء .

قال : « هنا محطّ رحالهم ومهراق دمائهم » ...!!!
واستأنف سيره مع المقادير ..

تُرى مَنْ كان يعني .. وَمَنْ كان ينعى ؟! أكان يعني قرّة عينه
« الحسين » وَمَنْ معه من إخوة له وأبناء ؟!
أكان يعني أولئك الأبطال الذين ستشهد هذه الأرض ذاتها استشهادهم
الرهيب والمهيب بعد عشرين عاماً لا غير من هذه النبوءة الصادقة ...?
ربّما ...

وربّما لم يكن إلهامه ولم تكن بصيرته يومئذ معلقَيْن بواحد بذاته
من أهل بيته المباركين .

فهو على أية حال يدرك تماماً أن المعركة التي بدأها من أجل الحق لن تنتهي ..
ويدرك أنه لن يصبر أحد من بعده على لأوائها وضراوتها مثلما سيصبر
أبناءؤه الذين ورثوا البطولة كابراً عن كابر ...!

وحين يحتدم في البصائر النقيّة ولأوها لحق مقدس ، أو لمبدأ جليل .
فإن هذا الاحتدام يتلقى في لحظة إشراق روحي مدداً من الرؤية غير منظور .
يكشف الغيب ويجذب إلى دائرة الاستشراف أحداث الزمن البعيد ...!!
ولعلّ شيئاً كهذا ، حدث ذلك اليوم ، فرأى الإمامُ التقيّ النّقيّ بلاء

أبنائه وحفدته • رأى بلاءهم العظيم في سبيل القضية التي حمل لواءها : ورأى
« مجتَـراً رحالهم ، ومُـهراق دمائهم » !!

★ ★ ★

القضية إذن ، كانت كما قلنا ، قضية « النبوة » لا « الملك » ..
النبوة بكل تألقاتها الورعـة وموازينها العادلة .. لا الملك الذي يريد
نفر من الأمويين أن يردّوا به وثنية الجاهلية في أثواب تنكثريّة !!
والذين يدرسون معارك « الجمل ، وصِفّين ، وكربلاء » خارج هذه
الدائرة ، لا يأمنون عتار تفكيرهم ، وزَيّغ أحكامهم •
ولقد رأينا كثيرين ممن تحدثوا عن « كربلاء » يُحمّلون « الحسين »
مسئولية مصيره ، ومصير الذين خرجوا معه !!
و « الحسين » رضي الله عنه ، يتحمل في شجاعة وغبطة مسؤولية ذلك
المصير ، ولكن ليس بالمعنى الذي يقصده هؤلاء ..
فهم يرون أنه خرج تلبية لدعوة ثوار الكوفة إياه ، باعتبار هذه الدعوة
فرصة رآها سانحة لاسترداد الخلافة من بيت معاوية إلى بيت الإمام ..
وهم يلومونه ، أو يكادون ؛ لأنه لم يُصنع لنصّح الناصحين من عشيرته
الأقربين ؛ كي يبقى مكانه في البلد الحرام « مكة » نافضاً يديه من مشاكل الموقف
الكالح الذي تتج عن استخلاف يزيد ..
فهل كان ذلك كذلك ؟؟

أبداً ..

وإن الأمر لمختلفٌ جداً ..

فالقضية في ضمير « الحسين » لم تكن قضيةَ فرصةٍ سنحت .. ولا هي
قضية حق شخصي في الخلافة يَتغى استرداده .. ولا هي من القضايا التي يكون
للإنسان الرشيد حق التخلي عنها !!

القضية في ضمير التقيّ الشجاع ، كانت قضية دين .. ويستوي عنده تخليّيه عن هذه القضية ، وتخليه عن هذا الدين !!

صحيح أن « الشكل الخارجي » للقضية تشكّل يومها في استخلاف يزيد .. لكنّ « جوهرها » الصحيح كان واضحاً أمام وعي « الحسين » ورُشده ونور بصيرته — تماماً كما كان واضحاً من قبل أمام وعي أبيه الإمام ، وأمام رُشده وبصيرته !! ..

واستخلافُ يزيد على هوانه ، لا ينفي عن القضية موضوعيتها العميقة ، ولا يقلل من تبعة النهوض بها ، بل هو يزيد من إلحاح هذه التبعات .

ف « يزيد » هذا ، لا يمتلك ذرّة من الصلاحية التي تؤهله لأن يجلس من الأمة المسلمة حيث كان يجلس من قبل « أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي » !! .. لقد كانت خلافة واحد من طرازه أدهى كارثة تنزل بالدولة وبالأمة .

لا سيما ، وهو يستخلف في عصر لا تفصله عن عصر النبوة والوحي سوى سنوات معدودات .. وفي جيل لا يزال يحيا فيه رجال شامخون أبرار من أصحاب رسول الله أمثال « عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبي الدرداء ، وقيس بن سعد بن عباد » !! ..

ولئن كان هناك من خيار الصحابة والمسلمين من سكّن لهذا الوضع الأليم بعد وقوعه ، فإنهم لم يفعلوا عن رضا واقتناع ، بل عن رغبة في تجنيب المسلمين مزيداً من الحروب والآلام والدماء — الأمر الذي لم يتردد « الحسن » نفسه عن النهوض به — من قبل — حين تنازل عن حقه في الخلافة لمعاوية ، على النحو الذي سنراه عما قريب ..

ولو أن معاوية وفّى بالعهد الذي أبرمه مع « الحسن » أمام المسلمين كافة ، فترك الأمر من بعده لمشورة الناس واختيار الأمة ، لتغيّر موقف « الحسين » ولتغير بالتالي مجرى الأحداث .

★ ★ ★

إننا الآن نستطيع أن نبصر عدالة القضية التي ناضل دونها الإمام وأبناءؤه ،
أكثر مما كان متاحاً لمعاصريها .. فهم كانوا ينتظرون إليها من خلال حدسهم
وتقديرهم لاحتمالات المستقبل حين يستقر الأمر لبیت أبي سفيان ، وحين تنتهي
إلى أيدي أبنائه مصائر الإسلام والمسلمين .

أما نحن اليوم ، فالأمر بالنسبة لنا ليس أمر حدس أو احتمال ..

إنَّ ما كان حدساً بالأمس ، قد صار حقيقة ..

وما كان احتمالاً وظناً ، أصبح واقعاً وتاريخاً ..

فها هو ذا معاوية ، لا يكتفي باغتصابه الخلافة ، ثم لا يرغب وهو على
وَشْك لقاء ربه في التكفير عن خطئه ، تاركاً أمر المسلمين للمسلمين .. بل يثمن
في تحويل الإسلام إلى ملكك عضوض وإلى مزرعة أموية !! ..

فيأخذ البيعة ليزيد كولي عهدٍ له .. يأخذها بالذهب ، وبالسيف ..

ثم ها هو يزيد يتربع على عرش أبيه بعد وفاته ، فيهمل أمر المسلمين، ويعكف
على اللهو بفئوده وقروده حتى يلقَّب بـ « يزيد القروذ » !! ..

ثم يسلط من قواده ورجاله مَنْ يُنزلون بالعباد والبلاد من الهول ما يخجل
الشیطان نفسه من اقترافه !! ..

فابن زياد ، في الكوفة والبصرة ، يحزّ رأس كل من تسوّل له نفسه أن
يقول : لِمَ ؟ ..

ثم يقتل أبناء الرسول وأحفاده وآل بيته في كربلاء قتلاً تنهى في البشاعة
والرّجس ..

ومسلم بن عقبة ، مبعوث يزيد إلى المدينة المنورة دار الهجرة ووطن الأنصار
وعاصمة الإسلام، يصنع بها وبأهلها من الوحشية والجريمة ما يتعظّم كل وصف ..
وحتى مكة بمسجدها الحرام ، يرسل إليها « يزيد القروذ » مَنْ يستبيحها ،
ويستبيح مسجدها الحرام .

ثم حين يختفي بيت أبي سفيان بموت يزيد . ويسطو على الخلافة بيت مروان ، وهو شعبة أخرى ، وامتداد آخر للأمويين .. يظهر الحجاج لينشر الخراب والدمار والقتل في كل مكان باسم الأمويين ، وفي سبيل دعم ملكهم ووثنتهم ..

هذه الأحوال كلها ، والتي نراها نحن اليوم بعد وقوعها : كان الإمام عليّ يُحسّثها ببصيرته قبل وقوعها ..

كان بإلتهامه الصادق يرى كل ذلك المصير ، فقام قومته لينع الكارثة قبل نزولها ..!!!

وقام من بعده ابنه العظيم «الحسين» لينع امتداد الكارثة واستمرارها ..!! وهكذا نرى أن معركتهم الجليلة الباسلة . لم تكن معركة حق شخصي في الخلافة ..

ولا معركة ثأر جاهلي قديم ...

★ ★ ★

إن الذي أدركه الإمام .. قبل وقوعه ، فنهض يتحاماها ، كان يدركه معه أولئك الذين وقفوا في صفه ، وصمدوا معه إلى النهاية في إخلاص مكين . أدركه الصحابي الجليل « عمار بن ياسر » الذي قال عنه الرسول : « اهتدوا بهدي عمار » ..

والذي قال عنه أيضاً : « تقتل عماراً الفئة الباغية » ..

والذي أجمع الصحابة بلا استثناء ، وفيهم معاوية ذاته على فضله وورعه وصدق نهجه وعظمته روحه .

أدرك « عمار » نفس المصير : وآمن بذات القضية ، فصمّ على الخروج للقتال مع « الإمام علي » .. مع أنه يومئذ كان قد جاوز التسعين من عمره . إنه لم يجد عملاً أفضل من ذلك العمل ، يختم به حياته المجيدة : فراح

يصول ويقاتل ، ملخصاً إيمانه بقداسة القضية التي رفع « الإمام » لواءها في
هذه الكلمات المضيئة النائرة : —

« أيها الناس !!

سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعشان ،
ووالله ما قصّدهم الأخذ بثأره ، ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرواها ،
وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يترغنون فيه من شهواتهم
ودنياهم ..

وما كان لهؤلاء سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة المسلمين
أو الولاية عليهم ..

ألا إنهم ليخادعون الناس بزعمهم أنهم يثأرون لدم عشان ..
وما يريدون إلا أن يكونوا جبابرة وملوكاً !! ..

والذي نفسي بيده ، لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله ﷺ
وها أنذا أقاتل بها اليوم !! ..

والذي نفسي بيده ، لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سَعَفَاتِ هَجَرٍ ،
ما وهَنَ يقيني بأتنا على الحق وأنهم على الباطل » !! ..

إنها قضية تفوقت* بعدالتها وبقداستها حتى على النصر ذاته !! ..

فلم يعد النصر مزية لها .. كما لن تكون الهزيمة إزراء* بها .. !

هكذا عاشت في ضمائر أهلها وشهادتها .. كما عبّر وصوّر .. عمار بن
ياسر .. في كلماته السالفة :

« والذي نفسي بيده ، لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سَعَفَاتِ هَجَرٍ ،
ما وهَنَ يقيني بأتنا على الحق وأنهم على الباطل » ..

★ ★ ★

وإذا كان للحديث بقية تزيدنا إيمانا لِقْدَاسَةِ القضية التي ذهب « الحسين »
شهيداً لها ، كما ذهب أبوه « الإمام » من قبل شهيداً .. وكما ذهبت معها تلكه*

مباركة طاهرة من صفوة المؤمنين والأصحاب ، فلتكن هذه البقية شهادة
شاهد من أهلها !!..

وهذا الشاهد هو : « معاوية بن يزيد » ثالث خلفاء بني أمية .

فقبل أن يموت - يزيد - في العام الرابع والستين للهجرة ، خلع الخلافة ،
أو بتعبير أصح خلع الملك على أكبر أبنائه - معاوية - الذي عُرف باسم
« معاوية الثاني » :

وكان « معاوية » هذا ، شاباً تقياً ، ورعاً ، عابداً ..

وسبحان من يخرج الحي من الميت ، والهدى من الضلال !..

وعلى الرغم من أنه تسلم الملك شاباً لم يجاوز الخامسة والعشرين ، فإن
تقوى روحه ، كانت أقوى من إغراء شبابه ، فلم يلبث في منصبه إلا بضعة أشهر
حتى ضاق به ، ودعا المسلمين إلى مؤتمر مشهود ، ونهض يخطب الجمع العاشد فقال :

« أيها الناس !!

إن جدِّي معاوية ، نازع الأمر أهله ، ومن هو أحق به منه
لقرابته من رسول الله سابقته في الإسلام ، وهو : علي بن أبي طالب ..
ولقد ركب بكم ما تعلمون حتى أتته منيته ، فصار في قبره
رهين أعماله ..

ثم تقلد أبي - يزيد - الأمر من بعده ، فكان غير أهل له ..
ركب هواه ، وأخلقه الأمل .. وقصر به الأجل ، ثم صار في
قبره رهين ذنبه ، وأسير جرمه !!..

وإن من أعظم الأمور علينا علينا بسوء مثقلته ، وقد قتل عترة
رسول الله ، وأباح الحرم ، وخرَّب الكعبة !!..

وما أنا بالمتقصد أمركم ، ولا بالمتحمل تبعاتكم فاختاروا لأنفسكم ..
والله ، لئن كانت الدنيا خيراً فلقد نلنا منها حظاً .. ولئن كانت
شراً ، فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا ..

ألا فليُصلِّ بالناس حسَّان بن مالك ، وشاوروا في خلافتكم ،
يرحمكم الله » . . . !!!

ثم غادر منبره إلى داره . ولبث بها عاكفاً على عبادة الله ، حتى لقيه
راضياً مَرْضياً . .

إن هذه الكلمات التي قالها « معاوية الثاني » ابن - يزيد - وحفيد
- معاوية بن أبي سفيان - لتشكل برهاناً باهراً على عدالة القضية التي هي في
غنى عن كل برهان . .

وهذا الشاب الصالح الذي أثقلت ضميره الحرَّ أوزارُ آبائه . قدَّم
بموقفه ذاك . . أو بالأحرى قدَّم القدرُ به وبموقفه ، وثيقة الإدانة كاملة
وسادقة لأولئك الذين وقفوا من الإمام . ومن أبنائه ، ومن القضية التي حملوا
مشعلها . مواقف الكيد والعداء .

وإننا اليوم . وبعد مضي ما يقرب من أربعة عشر قرناً على ذلك الصراع ،
لنجد حرارة الصدق ووضوح الحق في موقف « الإمام علي » من « معاوية » . .
ثم في موقف « الحسين » من يزيد . .

إننا نتصور عصر النبوة ، كما كان في عهد منسبته وبانيه « محمد رسول الله »
صلى الله عليه وسلم .

ثم نتصوره كما كان في عهد خليفته النادرين الباهرين « أبي بكر ،
وعمر » . فنرى جلالاً يسحر القلوب والألباب . . .!! ويأخذنا الأسى ونحن نرى
بعض الغواشي تغشى ذلك الجلال في عهد « عثمان » لا بسبب قصور في صلاحه
وتقواه . . بل بسبب ذلك النفر من الأمويين الذين أساءوا استغلال سلطانهم . .
وكذلك بسبب عوامل تاريخية كان لها دورها المسئول ^(١) .

ثم تشرق الآمال في عودة ذلك الجلال لمطالعهِ العظيمة ، وتآلقاته الباهرة ،

(١) راجع كتابنا « وداعاً ، عثمان . . . »

حين يلتقى عبءُ الخلافة على سليل بني هاشم ، وتلميذ الرسول ، وبطل الإسلام
« علي » !!

ذلك أنه — كما تُطالعنا سيرته — كان رغم كل الفتن التي سبقت خلافته
وصاحببَتها ، قادراً على إرجاع السيادة لفضائل عصر النبوة •
فدينه ، وورعه ، وزُهدِه ، وعِلمِه ، وإخلاصه ، وإخباتُ روحه ،
واقدار عزمه ...

كل ذلك بـ وكم كانت حظوظه منه وافية — هياه بفضل الله ونعمته ، ليكون
في تلك الأيام التي تلقى فيها أعباء الخلافة ، الرجل الذي ينتظره زمانه ، ومكانه ••
وتنتظره المناسبة على فاقةٍ إليه وشوق •••!!!

أجل ••• لقد كان بشخصيته وسلوكه وبأخلاقه وبضميره وبدينه ، من
أقدر العالمين على تجسيد عصر النبوة •• بكل قيمه السامية وفضائله العالية ••
فهو رجل ورعٍ من أرفع طراز يدخل الكوفة بعد استخلافه ، فيرفض أن
يسكن قصر الإمارة الباذخ ويقول : « إنه فتنة » •• ثم يأوي إلى بيت من طوب
نبيءٍ يشبه أكواخ الفقراء ••!! ويعمد إلى بيت المال فيخرج ما فيه ويوزعه على
مستحقيه • ثم ينضحه بالماء •• ثم يُصلي فيه لله رب العالمين إيذاناً بأن المال
في عصره لن يكون فتنة •• بل سيكون رحمة •••!!!

~ * * *

ورجلٌ صدق وشرف من أرفع طراز — يقولون له إن معاوية يتألف القبائل
والجماعات بالمال • فأعط الناس كما يعطي •• ؛ فيقسم أنه لن يرشوا في الحق
أحداً •• لن يعطي مال الله الذي ائتمنه عليه لغير من يستحقه ••!! ثم يرجونه
ويُلحّثون عليه أن يدع الولاة الأمويين في أماكنهم حتى يبايعوه وحتى تستقر
خلافته وعهده • فيرفض ويقول :

« لا والله ، لا أدعُ الله يسألني : لماذا أبقيتهم وهم غير أهلٍ لها

ساعةً من نهار » •••••!!!

* * *

ورجل ديمقراطية وشورى من أرفع طراز - يخضع لرأي الأغلبية في موضوع التحكيم ، وهو يؤمن أعمق إيمان بأنه خدعة ستلوها الكارثة .. ولقد حاول إقناع الذين معه بكل ما أوتي من بلاغة وصدق . ولكن دون جدوى .. وعلى الرغم من أنه آتئذ كان في حرب قائمة بالفعل مما قد يعطيه الحق في أن يمضي مع اقتناعه . إلا أنه انحنى في جلال وعظمة لحق الشورى ورأي الجماعة !! ..

ويتكرر نفس الموقف حين جرى الحوار لاختبار من يمثلهم في التحكيم ؛ فلقد نادى قوم باختيار « أبي موسى الأشعري » وراح الإمام يفتد اتجاهاتهم ، ويدعوهم لاختيار « عبد الله بن عباس » أقدر الناس على مواجهة الداهية « عمرو ابن العاص » الذي سيمثل معاوية في التحكيم ، ولكنهم أصرّوا ، وكانوا أغلبية ، فتخطى عن رأيه لرأيهم ...

* * *

ورجل عدالة ورحمة من أرفع طراز لقد كان في أمسّ الحاجة إلى مؤازرة وولاته في موقفه العسير .. وكان ذلك يقتضيه الملاينة في محاسبتهم .. لكنه يرفض دائماً أن يطلب النصر بالجور !!! ..

ومن الجور عنده أن يتغافل عن أية هفوة من وولاته ، وهكذا راح يحاسبهم بعدالة صارمة ، حتى خسر نصرة الكثيرين منهم دون أن يُلقي لهذه الخسارة بالا !! ..

وأي صورة للعدالة وللرحمة يمكن أن يرقى إليها حاكم كهذه الصورة التي يتجلى فيها « ابن أبي طالب » ودماؤه تنزف وأجلكه يسرع ، وقد جيء إليه بقاتله ، فلا يشغل باله ولا يؤرّق حياته في لحظات وداعها سوى مصير قاتله .. وحين يقدر على الكلام تنفج شفتاه عن هذه الكلمات :

« يا بني عبد المطلب !! »

لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوفاً ، تقولون :
قتل أمير المؤمنين ..

أحسنوا نزلَه .. يعني قاتلَه .. فإن أعش ؛ فأنا أولى بدمه
قصاصاً أو عفواً .. وإن أمت ؛ فاضربوه ضربة بضربة ..
ولا تمثّلوا بالرجل ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إياكم
والمثلة ، ولو بالكلب العقور » !!!

★ ★ ★

ورجلٌ نسكٌ من أرفع طراز ، غزير الدمة من خشية الله ، دائم الإخبات
لله .. يلبس أحسن الثياب ، ويأكل أجشَب الطعام .. ويحيي بين الناس
كواحد منهم ..

وكان نسكه كخليفة يتمّ نسكه كعابد ، فكان يأبى إلا مشاركة الناس
في كل ما ينزل بهم من ضرٍّ وشظفٍ .. ويخص نفسه من ذلك بالنصيب الأوفى !!
ولقد لخص لنا نسك حلافته وإمارته في هذه الكلمات :

« أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ، ثم لا أشارك المؤمنين
في مكاره الزمان !!! »

والله ، لو شئتُ لكان لي من صفور هذا العسل ، ولثياب هذا
البئر ، ومناعم هذه الثياب ..

ولكن ، هيهات أن يغلبني الهوى ؛ فأيت مبطاناً وحولي بظون
غرثي ، وأكباد حرثي » !!!

★ ★ ★

هذه الومضة من حياته ومن عظمة منهجه وسلوكه ، تصور على نحو
متواضع ، القضية التي نهض يقاتل من أجلها .. قضية استمرار عصر النبوة بكل
فضائله ومزاياه ؛ وإنها لقضية جديرة بولاءٍ لا ينتهي ، وتضحيات لا تفتى ..
وهي لم تكن بالنسبة للإمام « علي » قضية خاصة ، ولا قضية شخصية .. بل هي
قضية الإسلام كله ، وقضية كل مؤمن أوّاب ..

وإذا كانت الأقدار ستؤثره وأبناءه من بعده ، بأن يكونوا أعظم شهدائها
وأشرف قرايينها ؛ فلتكن مشيئة الله ..

إن هناك من يموتون من أجل الباطل • ومن يموتون في سبيل الحق ؛ فما
مزية الحق على الباطل في مجال التضحية والفداء؟؟••

مزيتة أن ضحاياه شريفة ورفيعة وغالية •• بينما ضحايا الباطل صغيرة
دنيئة مُحَقَّرَة!!••

فليكن هو وأبناؤه شرفاً للحق في مماتهم واستشهادهم ، كما كانوا شرفاً
له في مَحْيَاهُمْ!!••

وهكذا كان من الصعب عليه ، بل من المستحيل أن يترك قضية الإسلام
للأهواء التي هبَّت عليه جائحة ، جامحة •

كانت « المُهادنة » مستحيلة ••

وكانت « المُسايرة » أكثر استحالة ••

ولم يكن أمامه سوى أن يحمل سيفه وكفَّنه ، ثم يمضي ••

فللمسئوليات العظام خَلِيق •• وللتضحيات يعيش ••

وإنه لسليلٌ بيت ، كانت العظمة دِثاره ، حتى في الجاهلية وقبل الإسلام ••

وإنه لتلميذٌ دينٍ نشأ ، ونما ، بين أروع التضحيات وأشرفها وأسمائها ••

إنه لَحَوَارِيَّ رسولٍ جعل صلاته ، ونسكه ، ومحياهُ ومماته لله رب

العالمين ••

فأين يذهب من هذا كله؟؟••

وأين يذهب منه أبناؤه الذين ربَّاهم على نهجه ، وغذَّاهم بفدائيته؟؟••

وماذا ينتظره وينتظرهم من أخطار؟؟••

الموت؟؟ القتل؟؟ الشهادة؟؟

ليأت الموت ، وليأت القتل ، ولتأت الشهادة!!!••

ليجيء ذلك كله مرة ، وعشراً ، وألفاً •• فذلك دورهم في الحياة : أن

يعلموا الناس في جيلهم وفي كل الأجيال، أن الوقوف إلى جانب الحق، والتضحية

المستمرة في سبيله هما أصدق مظهر لشرف الإنسان وقداسة الإنسان !!... ..

أليسوا آل بيت الرنول الذي قال :

« والذي نفسي بيده ، لوددتُ أن أقتلَ في سبيل الله ، ثم أحيا ،

ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل » !!... ..

بلى .. إنهم أهله وأبنائوه ..

ولقد حملوا مصايرهم فوق أكفهم ، ومضوا إلى مسئولياتهم في حُبور .. !!

لم يكن هناك ما يزعجهم ، سوى أن الحرب التي يخوضونها مضطرين ليست
من نوع تلك الحروب التي كانوا لا يلاقون فيها سوى جيوش الوثنية والشرك .
فيفلثون سلاحها ويُسوِّون أقدارها بالتراب !!... ..

ورغم ضراوة الظروف التي فرضت عليهم القتال ، ورغم إلحاحها الدائب ،
فإن إيمانهم بأهمية السلام لم يَعدَم من يَجسِّده من آل البيت ، فيقدم في سبيل
حقن الدماء تضحية أخرى عظيمة !!... ..

ذلكم ، هو « الحسن بن علي » رضي الله عنه وأرضاه .

فإلى الكوفة .. لنشهد موقفه ، ونقفمُ خطاه ..

الفصل الثالث

السَّيِّدُ، يَفْرِضُ السَّلَامَ

عندما كان « الإمام علي » يجود بروحه الطاهرة على أثر ضربة غادرة تلقاها من مُغتال أثيم ، سأله بعض أصحابه أن يستخلف مَنْ يختار من أبنائه وأهله فأبى .. ودعاهم أن يختار الناس بعد موته مَنْ يُحبون ويرتضون .

أجل .. لم يوصِ لأحد من أبنائه بالخلافة ، فقد كانت هناك وصية أخرى تشغل باله ، ويدّخرها لهم . فدعا إليه « الحسن والحسين » وقال لهما :
« أوصيكما بتقوى الله ..

ولا تبغيا الدنيا ؛ وإن بغتكما .. ولا تأسفا على شيء منها
زوّري عنكما ..
افعلا الخير ..

وكونا للظالم خصماً ، وللمظلوم عوناً » !!! ..

كلمات جديرة بصاحبها ، ووصية جديرة بموصيها !! ..

★ ★ ★

وتلفت الناس حولهم ، فوقعت أعينهم وقلوبهم جميعاً على رجل واحد بسطوا إليه أيماهم مبايعين .. كان ذلك الرجل الكريم « الحسن بن علي » ، الذي كان أكبر أبناء الإمام الشهيد .

وتلقى « الحسن » البيعة على أثر فراغه من الصلاة على أبيه ودفنه .
تلقاها كارهاً دون أن يتركوا له حق الخيار والاعتذار . إذ قام « قيس بن

سعد بن عباد « بطل الأنصار ، والإسلام . فبايع « الحسن » ، حيث تقدمت
على أثره الجموع الحاشدة ، ثم الجموع الوافدة ..

ولم يكد الأمر يستقر للحسن .. ولكن لا .. فإن الأمور يومئذ كانت أبعد
ما تكون عن الاستقرار !!

ولقد كانت حلقة الأحداث تجعل من قبوله البيعة ؛ فالخلافة ، تضحية
من أكبر التضحيات .

ولعل شيئاً ما ، لم يُعْنِ « الحسن » على قبلها مثلما أعانته ذلك الأمر
الذي وقّر في صدره منذ يقاعته وشبابه .

ذلكم هو حبه الوثيق للسلام ، وثبوءه الرسول له منذ طفولته بأن الله
سيحقق به دماء المسلمين في يوم من الأيام .. إن أصحاب رسول الله يذكرون ذلك
اليوم الذي صعد فيه الرسول منبره ، وقد صحب معه حفيده « الحسن » وكان
طفلاً يحب . حيث أجلسه إلى جواره ، وضّمه إليه ، وقال :

« إن ابني هذا سيّد ..

وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين » .

والآن ، يجيء الأوان المناسب — أوفى ما تكون المناسبة — لتحقيق هذه
النبوءة الصادقة !!

وها هو ذا أمير المؤمنين « الحسن بن علي » يواجه الموقف بتقديرين :

أحدهما تابع من طبيعته وشمائله ..

وثانيهما ، منبعث من ظروف المعركة وآثارها ..

فأما عن الأول ؛ فقد كان الحسن بطبيعته يؤثر السلام على الحرب . وكان
يألف الأناة . ويختار في معالجة المشكلات أقرب الحلول من السكينة والقصد ..

* وعلى سبيل المثال ، نراه حين حوصرت المدينة في عهد الخليفة « عثمان »
وحوصرت دار الخليفة نفسها ، واستنفذ الإمام « علي » طاقته وجهده في إطفاء

الفتنة دون جدوى • يتقدم هو لأبيه الإمام برأيه في أن يُغادر الإمام المدينة ؛
حتى لا يُقتل الخليفة وهو بها فيتخذها خصومه وحُسادَه مادة للتشويش
حولَه !!••

* وكذلك حين استشهد الخليفة « عشان » وعرض الثوار الخلافة على
« الإمام علي » فرفضها ، ثم عُرِضت على آخرين من الصحابة فلم يكن أمامهم
سوى الرفض تأسياً بِعليٍّ •• ثم زحفت الفوضى تهدد كل شيء ، فعاد الثوار
إلى « علي » ومعهم قادة الصحابة المسلمين يلحون عليه بقبولها فقبلها مكرهاً •••
يومئذ ، كان للحسن رأي آخر يتسق مع طبيعته ، فحواه أن يرفض أبوه
البيعة . حتى تأتيه بإجتماع المسلمين من كافة أقطار الدولة !!••

ولقد كان يعلم أن البيعة تنعقد شرعاً وعرفاً بمن حضر الحرميْن من
المهاجرين والأنصار • لكنه إمعاناً في نشدان السكينة وتجنب الفتنة ، رأى أن
يركب « الإمام » الصعب من الأمور ، وينتظر مها تكن الظروف بيعة جميع
الأقاليم ••

* ومثل ثالث : موقفه حين خرجت « السيدة عائشة » ومعها « طلحة
والزبير » إلى البصرة ، ليحرضوا أهلها ضد قتلة « عشان » •

يومها رأى « الإمام علي » وقد أصبح بحكم خلافته مسئولاً عن أمن الدولة
وسلامة الأمة •• رأى أن يخرج وراء هذا الركب ليلوي زمامه عملاً عساه يُثير
حرباً أهلية ، ويشجع حكام الشام على الترد والعصيان ••!

لكن « الحسن » استجابة لطبيعته المسالمة ، رأى أن يبقى أبوه بالمدينة ،
بل وأن يعتكف في داره حتى تمر الفتنة بسلام ••!!

هذه المواقف الثلاثة تكشف عن طبيعة صاحبها ، وعن مدى تعلُّقه بالأناة ،
وإثاره السلام •

وأما عن التقدير الثاني ، الذي أزعجته ظروف الحرب وآثارها ، فإن

الحرب التي خاضها « الإمام علي » كانت قد فجّرت من المشاكل والهموم ما يهدد
الجيال .

وكانت آثارها المرهقة ، قد أجهدت المجتمع والدولة كليهما .

وكان « الحسن » وهو يتلقى البيعة يمينه ، يرنّ في سمعه صدي كلمات
أبيه الناقمة والآسفة التي وجهها في أخريات أيامه لأهل الكوفة الذين كانوا
— وهم أنصاره — أشدّ إرهاباً له من خصومه . . . !!

« . . أما والله لو ددت أن الله أخرجني من بين أظهركم ، وقبضني
إلى رحمته من بينكم . . »

فقد والله ملأتم صدري غيظاً ، وجرعتموني الأمرين أنفاساً ،
وأفسدتم عليّ رأيي بالعصيان ، حتى قالت قريش : إن ابن أبي
طالب رجل شجاع ، ولكن لا علم له بالحزب . .

لله أبوهم !! هل كان فيهم أشدّ لها مراساً وأطول معاناةً مني . . ؟؟
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين . . وها أنذا اليوم . وقد
عدوت الستين . . ولكن ، لا رأي لمن لا يطاع « . . . !!!

كانت هذه الكلمات للإمام ، يندوي في سمع « الحسن » صداها . . كما
كانت تلحّ عليه في وضع نهاية للصراع الذي حاول أبوه أن يتحاماه دون جدوى .
ولكن ذلك لا يعني بحال . أنه أثر السلام وهو في « مركز ضعف » . . لا ،
بل أثره وهو في « مركز قوة » مكنين . .

يقول « الحسن البصري » رضي الله عنه :

« استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال .
فقال عمرو بن العاص لمعاوية : إني لأرى كتائب ، لا تولّي حتى
تقتل أقرانها ، فقال معاوية : إذا قتل هؤلاء أولئك ، فمن لي بأمور
الناس » .

ورغم ما كان بأهل الكوفة من تفتّح وتردد ، فقد كان تحت تصرف

« الحسن » حين آثر السلام أربعون ألف مقاتل ، يشكّلون جبهة واحدة ، قوية وصامدة .. تحت إمرة رجل من أعظم رجال الإسلام وقوّاده - ذلكم هو : « قيس بن سعد بن عبادة » ..

ولقد كانوا مصممين على مواصلة الحرب ضد معاوية تصميماً حمل بعضهم على مُجابته « الحسن » حين رأوه يعتزم الصلح وإقرار السلام مجابهة قاسية وعنيفة رغم حبهم له وتوقيرهم إياه .

* * *

هو إذن لم يؤثر السلام على ضعف ولا عن عجز .
ولم تكن الظروف العسيرة التي تسلم الخلافة فيها لتجاوز قدرها في كونها مجرد « موضوع » لتفكيره في السلام ..

أما « مصدر » تفكيره في السلام فكان طبيعته وخصاله .
وهكذا قرر أن يعرض ، بل أن يفرض السلام على معاوية ..
وقولنا « يفرض » السلام ، تعبير لا مبالغة فيه ؛ فقد تغلّب على ظروف كثيرة لكي يجعل السلام حقيقة ناجزة .

وحسبنا أن نعلم أن أخاه « الحسين » مضى شوطاً بعيداً في معارضته حتى قال له « الحسن » :

« لقد هممتُ أن أحتجزك في دار موصدة الأبواب ، ثم لا أدعُك تخرج حتى أنتهي مما أريد » !! ..

* * *

كان « معاوية » قد تحرك بجيشه من الشام قاصداً الكوفة . عندما علمُ باستشهاد الإمام واستخلاف الحسن ..

وكان الحسن . قد خرج على رأس جيشه للقاءه .
وإذ هم في طريقهم إلى المدائن ، نهض بين صفوف جيشه وقال :

« إني قد أصبحت ، لا أحمل لمسلم ضغينة :
وإني ناظر إليكم ، نظري إلى نفسي ، وقد رأيت رأياً ؛ فلا تردوا
عليّ رأيي :
إن الذي تكرهون من الجماعة، أفضل مما تحبون من الفرقة » !!
وثار الجيش — كما ذكرنا من قبل — لكنه كان قد وطئ عزمه على
حقن الدماء .

وكان معاوية من جانبه يتوق للسلام تَوَقُّق الغريق إلى زورق النجاة ..
فأرسل مبعوثين إلى المدائن ، للتفاوض مع « الحسن » وكافا : عبد الرحمن
ابن سَمُرَةَ .. وعبد الله بن عامر .. أبلغهما « الحسن » شروطه التي لم يكد
معاوية يسمع فيها بعد ، حتى قبلها في غير تردد أو تساؤل .

وتركزت شروط « الحسن » للصلح في هذه البنود الأربعة :
أولاً : أن ترجع الخلافة بعد معاوية إلى المسلمين حيث يختارون بمشيئتهم
الحرّة ، من يرونه أصلح لقيادتهم وأجدر .
ثانياً : ألا يؤخذ الذين ناصروه وناصروا أباه الإمام من قبل بما صنعوا ضد
معاوية ، وألا يحرم أحد منهم حقه وعطاءه ..
ثالثاً : أن يكف الأمويون عن حملة السبّ واللعن التي يقرّفونها ضد
الإمام . ويشجعون عليها ..
رابعاً : أن يكون عطاؤه وعطاء أخيه « الحسين » وافرأ وجزيلاً . ولقد حدد
بنفسه مقدار هذا العطاء ..

وإذا كان هناك من بين هذه الشروط ما قد يلتبس علينا أمره ، ويحتاج إلى
مناقشة وتفسير ، فذلكم هو الشرط الرابع والأخير .

فلقد يبدو غريباً أن يقرّط رجل مثل « الحسن » بن علي ، وحفيد
الرسول في طلب عطاءٍ كثير له ولأخيه ..

ولكن ، كما يقال : إذا عُرِفَ السبب ، بَطُلَ العجب ..
وحسبنا أن نعرف فيم كان ينفق « الحسنان » أموالهما لندرك على الفور
الحكمة في هذا الاشتراط .

وقبل هذا ، علينا أن نذكر أن ميزانية الدولة الإسلامية ، كانت أيامئذ قد
بلغت مدى هائلا من الكفاية والثراء .

وبدأ ذلك النمو المطرد منذ فتوح الإسلام في عهد « عمر » .
وفي عهد معاوية ، كانت أموال غزيرة تُنفق وتُبْعَثُ في سبيل دعم حكمه
وتركيز الولاء له .

بينما كان « الإمام علي » وهو خليفة مسئول في العراق يعطي المسلمين
حقوقهم من بيت المال بالسَّوِيَّة ، رافضاً أي تمييز أو سرف !!
حتى لقد أغضب بعض أنصاره ، حين رفض أن يتألف الناس بالمال ،
ويختص بعض القبائل بأكثر من حقها ، قائلا عبارته المأثورة :
« أتأمروني أن أطلب النصر بالجور » ؟!

والآن ، بعد أن يتصالح الحسن ومعاوية ويصبح أمر الخلافة كله له ،
فلن يكون هناك سوى بيت مال واحد هو هذا الذي يشرف عليه معاوية بحكم
سلطته وسلطانته .

و « معاوية » يعطي الأموال ووفق مقاييسه الخاصة ..
فماذا يكون الموقف إذا أخلف صلحه أو بعض صلحه غداً ، فكفَّ العطاء
أو بخل عن بعض أولئك الذين كانوا من قبل يناصرون « الإمام » ويناصرون
« الحسن » ؟؟

لا بد للحسن إذن أن يتحوَّط لهذا الاحتمال ..
وهنا يُنْقَضِي بنا الحديث إلى حيث نعرف أين كان ينفق « الحسن
والحسين » أموالهما ..

لقد كانا يعودان بالكثير منها على نفر من الذين فقدوا ثرواتهم في سبيل القضية التي ناصروا فيها الإمام .

وكانا يتغذقان برءهما وتنداهما على أولي الأرحام، وعلى الفقراء والمساكين . .
لقد انفرد « الحسن » بأنه الرجل الذي قابم الله ماله ثلاث مرات . .
وخرج عنه كله مرتين !! . .

ورجل هذه شيمته ، لا يطلب المال ليترف به ، إنما يطلبه ليؤدي به حقوقاً كثيرة ، أهونها كفالة الأرامل والأيتام الذين استشهد أزواجهم وآباؤهم وهم يقاتلون تحت راية الإمام !! . .

فمن أجل تلك الحقوق ، ومن أجل شغفه بالخير والبر اشترط لنفسه ولأخيه وقرة العطاء . .

وحسبنا في هذا المقام شهادة « معاوية » نفسه ، فذات يوم أعدّ أحمال الهدايا التي كان يرسلها بين الحين والحين لصفوة الصحابة في مكة والمدينة .

وبينما القافلة تنهأ للسفر ، نظر معاوية فيمن حوله وقال لهم : « إن شئتم أخبرتكم بما يصنع القوم بهذه الهدايا . .

ثم راح يسمّي بعض الأسماء ، ويسوق الحديث عنها ، حتى جاء ذكر « الحسن والحسين » فقال :

« . . وأما الحسن ، فلعله يدع لزوجاته بعض الطيب ، ثم يترك لمن حوله كل شيء . . !! . .

وأما « الحسين » فيبدأ بأيتام الذين قتلوا مع أبيه في صفّين ، فإن بقي بعد ذلك شيء نحرّبه الجُزر ، وسقى به اللبن » . . !! . .

أجل . . هذه شهادة « معاوية » . . وفيها فصل الخطاب !!

ومن فصل الخطاب أيضاً ، أن العطاء الجزيل الذي قرض لهما ، لم يكن يكفيهما ، مع أنهما لم يُعرف عنهما قط عيش المترفين ولا حياة المسرفين !! .

ولقد تراكم على « الحسين » دين ثَقِيل ، وانتَهز معاوية الفرصة فعرض عليه قدراً كبيراً من المال يقضي به ديونه ، نظير بيعه عين ماء كانت للإمام « علي » بالمدينة ، وكان الإمام قد أهداها فقراء المدينة وأهلها ، يرتوون منها بغير حساب .. ورفض « الحسين » هذا العرض ..

فقيم إذن كانت هذه الديون رغم وفرة العطاء لقوم لا يحيون في ترف ولا في سرف !!

إنها كانت بسبب حقوق مذخورة ، وعطايا مبرورة تعوِّدها الكرام ، أبناء الكرام !!

قبل معاوية شروط الصلح من فوره ، وتنازل له الحسن عن الخلافة .. وسارع معاوية إلى الكوفة ليتلقى بيعة أهل العراق .

وفي الجمع الحاشد من المسلمين ، دعا « الحسن » لإلقاء كلمة ، فوقف « الحسن » والأبصار شاخصة إليه ، والأنفاس معطقة بشفتيه اللتين لا يدري أحد عن أي نوع من القول ستفرجان ..

وجاءت كلماته في تلك المناسبة على وفاق سعيد ومجيد مع صاحبها العظيم !! قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« أيها الناس ..

إن الله هداكم بأولنا .. وحقن دماءكم بآخرنا .. ألا إن أكيس الكيس الشقي ، وإن أعجز العجز الفجور .. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه ومعاوية : إما أن يكون أحقَّ به مني ، فقد تركته له ..

وإما أن أكون أحقَّ به منه فقد تركته لله عز وجل ، ولخير أمة محمد ﷺ وحقن دماؤها ..

ثم التفت صوب معاوية وقال :

(وإن أدري لعلك فتنه لكم ومتاع إلى حين) !!

إن العظمة الإنسانية لتكشف عن أصالتها في مثل هذه المواقف ، وبمثل
هذه الكلمات... حيث يلتقي الصدق، والقوة، والترفّع، والحكمة أسعد لقاء...!!

* * *

ومضى كلٌّ إلى سبيله ..

معاوية إلى الشام عاصمة ملكه العريض .. و « الحسن » إلى المدينة ،
قرر العين بما حقن من دماء ، عظيم الغنم بما بذل من فداء .. مردداً كلماته
المضيئة هذه :

« لقد كانت جماجم العرب يندى في العراق ، تسالم من سالمت ..
وتحارب من حاربت .. ثم تركتها ابتغاء وجه الله » ..!!

ولقد وفقى بعهد مع معاوية . ووفقى بالعهد معه أخوه « الحسين » الذي
كان قبل إبرام الصلح من أشدّ معارضيه .
تري ، هل سيأتي معاوية ؟ أم أن إغراء السلطة المطلقة سيجشّته
مشقة الوفاء ...؟؟

على أية حال ، فقد أدّى الحسن ما اعتقده واجباً ، وأعطى من ذات نفسه
ما هو أهلٌ له .

لقد ترك للآخرين دنياهم ، وعكف هو على الطاعة ، والعبادة والخير ..

* * *

* عابداً : يحب الله ويخشاه ، ويخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة أعواماً
كثيرة ماشياً على قدميه والنجائب ثقادٌ بين يديه ، حتى إذا سئل عن سبب هذا
الإجهاد لنفسه أجاب :

« إني أستحي أن ألقى ربي، ولم أمش على قدميَّ إلى بيته » ..!!

* جواداً : لم يكن يَبقي من ماله شيئاً .. لا يعرف مكروباً إلا فرّج كربته،

ولا غارماً إلا قضى دينه ..

* سيّداً : لا يعرف الدنيّة ولا يقبلها ، ولا يعرف السوء طريقاً إلى

لسانه ومقاله ..

يقول « محمد بن اسحاق » :

« ما رأيت أحداً كان إذا تحدث تمتّيتُ ألاً يسكت ، مثل الحسن بن علي .. وما سعت منه كلمة سوء قط .. وإن أشدّ كلمة سمعتها منه ، هي تلك التي قالها حين وقعت خصومة بينه وبين عمرو بن عثمان ، فقال الحسن : ليس له عندنا إلا ما رغب أنفه .. تلك أشدّ كلمة سمعته يقولها » !! ..

ولقد تحدّث — رضي الله عنه — راسماً للناس صورة المؤمن المثاليّ الرشيد ، فقال :

« إنه من تصغر الدنيا في عينه ويخرج على سلطان بطنه ، وفرجه ، وجهله .. لا يسخط ولا يتبرّم .. إذا جالس العلماء ، كان على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم .. وإذا غلب على الكلام ، لم يغلب على الصمت .. لا يشارك في ادّعاء .. ولا يدخل في مرء .. لا يغفل عن إخوانه ، ولا يختصّ نفسه بخير دونهم وإذا تردّد بين أمرين ، لا يدري أيهما أقرب إلى الحق . نظر أيهما أقرب من هواه ، فخالفه واتّقام » !! ..

★ ★ ★

هذه خلاصة لدستور حياته ومنهاج نفسه ، أفلا يكون قرير العين إذن بهذا السلام الذي سيوفر له فرصة العكوف على فضائله ومزاياه يُنمّيها ويزكّيها ؟ .. بلى .. ولقد استقر وأخوه وآل بيتها بمدينة رسول الله ..

ولم تكد تنزاح عن الناس في شتى الأقطار غمرات ما كانوا فيه من خلاف وصراع : حتى راحت أرواحهم تهفو نحو المدينة ، وخواطرهم تطوّف من قريب وبعيد حول ريحاتي رسول الله ..

ومع مرور الأيام ، كان تطلّع المسلمين إلى المدينة بما فيها من هدى ونور ،
يفوق تطلّعهم إلى دمشق رغم ما فيها من دنيا وإغراء ..!!

وراحت مجالسهم وندواتهم في كل بلد تردد ما نقله الثقات من أصحاب
الرسول عن حبه لابنيه « الحسن ، والحسين » .

كان الناس يسمعون ويتناقلون أنباء هذا الحب العظيم الذي أضفاه عليهما
جدّهما النبي ، فتكاد أفئدتهم تطير شوقاً إليهما .. حتى بعض أولئك الذين
قاصبوهُما من قبل العدا .

وراح المسلمون يرددون تلك الأحاديث التي تصور قدرَهما ، والتي جباهما
الرسول بها كثيراً :

« الحسن، والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بعد عيسى ويحيى » ..
« هذان ابناي .. وابنا ابنتي .. اللهم إني أحبهما فأحبهما ،
وأحب من يحبهما » ..

« اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً » ..
« الحسن ، والحسين ريحائني من الدنيا » .

« حسين منّي، وأنا من حسين، أحب الله من أحبّ حسيناً » ..

وهكذا استولى على الناس ولعٌ نبيل ، بتبع أنباء حياتهما — مذ أهلاً
على الحياة ..!!

كيف اختار الرسول بنفسه اسميهما ؟ كيف كان يداعبهما ..؟ كيف كان
يحزّه أن يسمع بكاءهما ..؟

وراحت الوفود من كل مصر تشدّ رحالها إلى المدينة لتلقى بها ابني
رسول الله وأحب الناس إليه ، ولترتشف من حكمة « الحسن » الذي عكف على
إلقاء الدروس والعظات بمسجد الرسول ..

وكانت حلقات درسه غاية في الجلال والمهابة ..

وصفها معاوية نفسه فقال :

« إذا دخلت مسجد رسول الله ، فرأيت حلقة فيها قوم كأن على

رؤوسهم الطير ؛ فتلک حلقة أبي عبد الله الحسين » !!..

كذلك أخذ الشاكئون من ظلم ولاة معاوية واستهتارهم ، يفتدون السير
إلى المدينة حاملين شكواهم إلى « الحسن والحسين » فيدعون الناس للصبر ،
ويرسلان لمعاوية بالنصح ..

تري ، هل سيصبر بيت أبي سفيان على هذه المكاة المتصاعدة دوماً في
قلوب الناس للحسن وأخيه وأهل بيته ؟؟..
كلا ..

وذات يوم ، دسّ للإمام الحسن السّمّ في الطعام !!!..

★ ★ ★

ويُسمك التاريخ في هذه الجريمة الدنيئة ، بإحدى زوجاته وهي — جعدة
بنت الأشعث بن قيس — كما يمسك بأصابع الغدر الأموي ... ومن عجب أن
الأشعث بن قيس ، والد جعدة — كان من أبرز أنصار الإمام عليّ ..
ثم كانت له أثناء خدعة التحكيم وبعدها مواقف مشبوهة ، ومحاولات مريبة ..
كانت سبباً في أكثر ما نزل بالإمام يومها من آلام وأخطار !!..

★ ★ ★

ومرض « الحسن » عليه السلام مرض الموت .

وبقيت أصالة فطرته وإيمانه متألقة ، حتى تحت وطأة هذا الاغتيال الخفيّ ،
والسّمّ الفاجع الأليم !!

ففي علته هذه ، أخذ أخوه « الحسين » يُلجّ عليه كي ييوح له بمن
يعتقد أو يظن أنه صاحب هذه الجريمة النكراء .

لكن حفيد الرسول العظيم ، لا ينسى مبادئه تحت سحق آلامه ،
فيسال أخاه :

« وفيمَ سؤالك عمَّن سقاني السِّم ؟.. »

أتريد أن تُقاتلهم ؟..

لا .. إني أَكِلُ أمرهم إلى الله !!.. »

انظروا ..

إنه حتى في غمرة الموت لا تتخلف إرادته عن مبادئه ، ويبقى رجل الأناة والسلام فيه ، متفوقاً على الألم ، وعلى الكراهية .. بل وعلى حقه العادل في القصاص المشروع !!..

وراح يملأ أيامه الباقيات بالصلاة والدعاء ، مُردِّداً منها ذلك الدعاء الذي كان جَدُّه الرسول قد علَّمه له منذ شبابه .

« اللهم اهْدِنِي فيمن هَدَيْتَ ، وعافِنِي فيمن عافَيْتَ ، وتولَّئِنِي فيمن تولَّيْتَ ، وباركْ لِي فيما أعطَيْتَ ، وقِنِي شرَّ ما قضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي ، ولا يَقْضِي عَلَيْكَ ، وإِنَّه لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ولا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبُّنَا ، وتعالَيْتَ » ..

لقد هداك الله - أبا محمد - وعافاك ، وتولَّاهُ ، وبارك لك فيما أعطاك .. وما تركتْ مقاديرك العظيمة جرعة السِّم تأخذ طريقها إليك ، إلا لتستكمل بالشهادة والفداء ، شرف الانتماء إلى بيت القرايين والشهداء .. !!!

★ ★ ★

وبعد .. فقد آن لبطل السلام أن تُزفَّ إلى الجنة روحه .

ولكن لا تزال أماننا وصية" يريد أن يوصي بها ، فقد كان شوقه عظيماً لأن يُدفن مع جده الرسول ..

وكان قد استأذن « السيدة عائشة » في ذلك ، فأذِنَتْ له ..

والآن ، وشمس حياته تميل للغروب ، لأخيه الحسين :

« إذا متّ فادفني مع النبي ، فإنني كنت قد طلبت ذلك من عائشة وأجابتي .. وإذا عارضك بنو أمية ، فلا تراجعهم ، وادفني في البقيع » !!..

ومن أسف أن الذي توقعه قد حدث .. فرفض مروان بن الحكم أمير المدينة من قبل معاوية أن تحقّق رغبة الشهيد المسجّي .. وأنزل إلى الشارع حرسه المسلّح في خسة ودناءة ، تليقان بمروان ، وبمن على شاكلة مروان !!.. ورأى « الحسين » رضي الله عنه ذلك ، فانتضى سلاحه ، وصمم على إنفاذ وصية أخيه ..

لكنّ نقرأ من الصحابة الأجلاء ذكرّوه بالفقرة الأخيرة من الوصية وحملوه عليها :

« فإن منعوك ، فلا تراجعهم : وادفني في البقيع » ..

★ ★ ★

وشرف ثرى البقيع بهذا الضيف المجيد ..

وآبت° إلى وطنها في جنات الخلد ، روح السيّد .. وروح الشهيد !!..

الفصل الرابع

العاصفة تزار

خلص الملك لمعاوية على النحو الذي أراد .. وبتنازل « الحسن » له عن الخلافة سكنت كل الرياح التي كان يخاف هبوبها على عرشه وحكمه .. فراح يصرّف شؤون امبراطورية من أقوى امبراطوريات عصره كما يهوى وكما يشاء . وراح يستخدم مزاياه الشخصية وكفايته ، كما يستخدم كفاية الذين حوله أبرع استخدام .

راح يوجه كل المزايا وكل الكفايات نحو غاية واحدة هي دعم سلطانه . فحلمه ، ودهاؤه ، وصبره ، وعطاؤه .. كل ذلك يسعّ الناس ما تركوه وسلطانه . ؛ فإذا هدّد هذا السلطان شيء ، فالحلم والدهاء ، والصبر ، والعطاء .. أسلحة تنزل إلى المعركة لتدفع عن السلطان مخاوفه .. فإذا عجزت ؛ فالسيف والقتل بغير إبطاء !!

وإن له في ذلك عبارة مأثورة :

« إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ، ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا » ..!

ولطالما يحدثنا التاريخ عن قوم كانوا يجبهونّه بقوارص الكلم في وجهه وأمام الناس ، فلا يزيد على أن يضحك . ثم يضحك .. ثم يثجل لهم العطاء !! ولقد كتب يوماً لزياد ، واليه على الكوفة والبصرة يقول له :
« إنه لا ينبغي أن نسوس الناس بسياسة واحدة ، فيكون مقامنا مقام رجل واحد .. »

ولكن تكون أنت للتشدّد والغلظة ، وأكون أنا للرافة والرحمة ،
فيستريح الناس بيننا « !!.. »

ولو أن معاوية بـ غفر الله له — كان أكثر اهتماماً بسلطان الإسلام منه
بسلطان بني أميّة ، لو فّر على الإسلام وعلى المسلمين كثيراً من المخاطر والمهالك
التي أفضى إليها حرصه على ذلك السلطان ..

لقد جشّته ذلك الحرص من الشطط ما كان يعود عليه نفسه بالقرم
الأكيد .

وإنا لنذكر — مثلاً — تشجيعه النزعة القبلية بإيثاره في العطاء وفي المكانة
بعض القبائل على بعضها الآخر ، فهو يَغْدُق على « اليسانيّة » ويميزهم في
العطاء . ويجعل لهم كيافاً عسكرياً قائماً بذاته .. ثم لا يلبث أمرهم أن يعلو
ويتفاقم ، حتى راحوا يمشون عليه بما هو فيه من سلطان ، ويقولون : لولا نحن
ما كان معاوية .. فيضطرب الأمر في يده ويُعالج الموقف بخطأ جديد حين يتجه
إلى قبائل « البقيسيّة » فيغْدُق عليهم الأموال والامتيازات .. ثم لا يجديه ذلك
شيئاً : فيهرق نفسه في التوفيق بين القوتين الكبيرتين من جديد ..

كذلك نرى أن الحلم الذي لم يعرف في التاريخ بمثل ما عُرف به ...
نرى هذا الحلم وهو أبرز خلائقه ومميزاته لا يغني عنه شيئاً في درءِ صفة
القسوة والقتل عن عصره وحكمه .. فمصرّع « حُجر بن عدي » وأصحابه
بأمر معاوية وعلى مقربة من قصره بالشام بغير جريمة ولا ذنب ، حدث " يُجلّل
سلطان معاوية بالسوء ..

لقد كان حادثاً بشعاً ، حتى لقد ندم هو نفسه على اقترافه ، وبقي إلى آخر
عمره غصّة تفرّعه وتُضنيه ..

ثم وصيته إلى ولده يزيد أن « إذا خرج عليك عبد الله بن الزبير فظفرت به
فقطعه إرباً .. إرباً » !!..

ثم قسوة ولاته ، واستعلاؤهم على المسلمين بصورة تُثير غيظ الحليم !!..

وإثنا هنا - في مصر - مثلاً - لنحفظ ونذكر خطبة أخيه عتبة بن أبي
سفيان الذي ولّاه أمرها بعد موت « عمرو بن العاص » إذ استهلّ حكمه وولايته
بأن جمع أهل مصر الطيبين الوُدعاء ، وقام فيهم خطيباً بهذه القوارع :

« يا حاملِي الأُم أنفِ رُكَّابِ بين أعين ..!! »

إني إنسا قلّمتُ أظفاري عنكم ؛ ليَكِلن محسناً لكم ، فأما إذْ أَيْتَم
إِلّا الطعن على السلطان ، فوالله لأَقْطَعَنَّ بطون السياط على
ظهوركم .. فإن حَسَمْتُ أدواءكم ، وإلّا فالسيف من ورائكم ..
يا أهل مصر .. قد كنتم تُعذَرُون ببعض المنع منكم لبعض الجورِ
عليكم .. وقد وليكم من إذا قال فعل .. فإن أَيْتَم درآكم
بيده ، فإن أَيْتَم درآكم بسيفه ..

إن البيعة شائعة .. لنا عليكم السمع ، ولكم علينا العدل « ..!! »

★ ★ ★

إن للسلطة ضراوةً لا تقاوم ، إذا هي بسطت إغراءها ونفوذها على حاكم
يرى فيها غشياً لا تضحية ... وزهواً ، لا واجباً ..

ونحن لا نريد الطعن في معاوية ؛ فإن منهجنا أن نحترم كل الاحترام ، من
صحب رسول الله وصلّى وراءه .. وجلس بين يديه .. وقاتل تحت لوائه ..
مفوّضين أمره فيما يكون له من خطأ إلى الله ..

بيد أننا خلال قيامنا بواجبنا في تحرّي الحقيقة في هذه القضية التي ندرسها ،
لا نملك إلا إبداء الأسف الشديد ، والجزع الأشد لهذا النهج الذي سار عليه
مؤسس دولة الأمويين . لا سيما حين اتخذ أفدح قراراته ، وأكثرها ضراوة
وبؤساً .. ذلكم هو أخذ البيعة لولده - يزيد - وفرضه على الدولة المسلمة
وعلى الأمة المسلمة ، الأمر الذي يعنينا الآن بحثه ، والذي كان السبب المباشر
والأوحد في مأساة « كربلاء » .. وفيما تلا « كربلاء » من أهوال شهدتها مكة
وشهدتها المدينة على نحو أليم وويل .. هذه الأحداث التي كانت هي الأخرى

سبباً مباشراً في ضياع الملك من بيت معاوية وذريته إلى الأبد بعد أربع سنوات من وفاته ، ثم انتقال هذا الملك إلى بطْن آخر من بطون بني أمية ، أولئك هم بنو مروان ..

لقد اهتزت أعطاف « معاوية » بالإمارة والملك ، أربعين عاماً كاملة ..
عشرين عاماً ، أميراً .. وعشرين عاماً ، ملكاً ..

أفما كان يكفيه ذلك ، ثم يترك الأمر من بعده لاختيار المسلمين ، ليكون في ذلك على الأقل وفاء بالعهد الذي أبرمه مع « الحسن » والذي كان أهم شروطه للتنازل له عن الخلافة ..؟؟

إن ذلك لم يحدث .. ولقد قرّر معاوية .. بتدبير منه ، أو بإيحاءٍ من بعض مشيريه ، أو بها معاً ، أن يستبقي السلطان في بيته وأسرته ، واختار لذلك أبعد الناس عن الصلاحية للأمر ولده « يزيد » ..

فحين أحسَّ خُشود صحته ، ودثوّ نهايته ، شرع على عجل يفرض — يزيد — على الناس ويهيء له مكانه ..

وبدأ بالمدينة حيث كان بها نفرٌ جليل من بقية الصحابة ..

ولم يكد واليه عليها وقريه في نفس الوقت — مروان بن الحكم — يعرض الأمر على المسلمين الذين احتشدوا في المسجد الكبير ، حتى جابهته معارضة رهيبة . لقد وقف « عبد الرحمن بن أبي بكر » يقول لمروان :

« والله ، ما الخيارَ أردتم لأُمَّةٍ محسد .. ولكنكم تريدون أن تجعلوها هِرَقْلِيَّةً ، كلما مات هِرَقْل ، قام هِرَقْل .. » .

وتلاه « الحسين » فرفض في كلماتٍ قواطعٍ هذا العبث بمصائر الإسلام والمسلمين ..

وتلاه « عبد الله بن الزبير » فدَمَدَم على مروان وعلى معاوية بكلماتٍ كالسنةِ اللَّهَب ..!!

وأبلغ أمر المعارضة إلى معاوية ، فلم يحمله ذلك على إعادة النظر في قراره .
بل دفعه إلى الإيغال في سرعة إنجازه .

فأرسل إلى ولاته الآخرين على بقية الأمصار ، آمراً إياهم أن يسوقوا الوفود
إلى الشام كي تباع ليزيد . .

وشهدت الشام مهزلة البيعة ومأساتها على نطاق واسع ، بعد أن أدعى
الذهب والسيف دورهما في حمل الناس على المبايعة .

ولكن موقف « المدينة » ظلَّ يؤرِّقه ، فقرر السفر بشخصه إليها .

وهناك حاول إقناع زعماء المعارضة — عبد الله بن الزبير ، والحسين بن علي،
وعبد الله بن عمر . فلما أعْيَسَ الحيلة لجأ إلى القوة في مظاهرة مسلَّحة عجيبة . . !!

لكن الزعماء الثلاثة صمدوا ، ولم يتحرك منهم لسان بيعة . . وأمام
مناورة الموت التي فاجأهم بها معاوية ، لاذوا بالصمت ، فاستغلَّ هو صمتهم
وأذاع في الناس أنهم مبايعون . . !!

لقد برَّر معاوية أخذه البيعة ليزيد بحرصه على عدم نشوب الخلاف
والصراع من جديد بين المسلمين . .

وإنه لتبرير يُدينه أكثر مما يشفع له . . !!

فلماذا خشي الصراع والفتنة إذا هو لم ينقل الملك إلى يزيد . . ولم يخشهما
إذا هو وسَّد الأمر لغير أهله وسلَّم قيادة الدولة المسلمة إلى أكثر العالمين بُعداً
عن الصلاحية لها ، وهو يزيد . . ؟؟؟!!

إن هذه النظرة تكشف بوضوح عن أن معاوية كان ينظر إلى الأمر على أنه
— كما قلنا من قبل — سلطان بني أمية ، أكثر مما هو سلطان الإسلام وسلطان
المسلمين . . !!

ووضع المسألة على هذا النحو — وهو وضع صحيح — يجعل المقاومة أمراً
محتوماً وقدراً مقدوراً . .

ولقد بدأت المقاومة بامتناع « الحسين . وابن الزبير ، وابن عسر . وابن أبي بكر » بالمدينة عن البيعة ..

وبدأت بالتذمثر الكالح الذي ملأ صفوف الجماهير في كل مكان .. والذي ارتفع به الصوت داخل الأمويين أنفسهم الذين كانوا يشتمزون من يزيد ، ويرون بين رجالهم من هو أحق وأجدر .. كذلك شاع على ألسنة الذين بايعوا من عامة الناس مكرهين ..

ذلك أن « يزيد » كان شاباً عابثاً لاهياً .. والتاريخ يصوره دائماً بين بطائته، وهي بطانة سوءٍ . يلهون . ويشربون . ويعربدون ..

وحتى حين أراد أبوه أن يُضفي على سيرته بعض التصوّن والوقار ، فأرسله إلى مكة حاجاً . ولم يُغنه ذلك شيئاً . فقد اصطحب يزيد معه لهوه وعبثه وبطائته ..!!

ويزيد ، قبل هذا ، وبعد هذا . تنقصه كل مقومات الرجل المناسب للمكان المناسب .. فهو مفلس إفلاساً تاماً من كل ما كان لأبيه من دَهاء ، وشخصية ، وذكاءٍ . ومقدرة ..!

فقيم استخلافه ؟ وبأي رُشد وأي ضير . يفرض واحد هذا شأنه على الإسلام وعلى المسلمين ؟؟!

ثم أين عهده مع « الحسن » على أن يترك الأمر بعده شورى . حيث يختار الناس مَنْ يرتضون ؟؟!

لكنَّ معاوية فعلها - غفر الله لمعاوية ..

وفي العام الستين للهجرة مات ، لينتقل الأمر من بعده إلى يزيد

وبدأ يزيد عهده بإنفاد الوصية التي تركها لها أبوه قبيل وفاته :

« إني لا أخاف عليك سوى أربعة رجال :

الحسين بن علي .. وعبد الله بن عمر .. وعبد الرحمن بن أبي بكر ..

وعبد الله بن الزبير ..

فأما الحسين بن علي ؛ فإن أهل العراق لن يتركوه حتى يخرجوه
إليهم ؛ فإن فعل فظفرت به فاصفح عنه ..
وأما عبد الله بن عمر ؛ فرجل قد وقّذته العبادة ، ولا يريد
الخلافة إلا أن تأتيه عفواً ..

وأما عبد الرحمن بن أبي بكر ، فليس له عند الناس ما يجعله يطمح
إلى طلبها ، أو يحاول التماسها إلا أن تأتيه عفواً ..
وأما الذي سيجثم لك جثوم الأسد ، ويثراوئك روغان الثعلب ،
حتى إذا أمكنته فرصة وثب عليك ؛ فذلك هو عبد الله بن الزبير ..
فإن فعل وظفرت به فقطعه إرباً إرباً ، إلا أن يلتبس منك
صلحاً .. فإن فعل فاقبل منه ، واحقن دماء قومك بجهدك ..
وكف عاديّهم بنوالك .. وتعمّدهم بحلمك .. »

ثرى ، هل كان معاوية يعرف لابنه هذا جهداً ، أو نوالاً ، أو حلماً
يتعالج به الأمور ؟؟

على أية حال ، فقد جلس يزيد حيث كان يجلس أبوه من قبل ، وسبق الناس
إليه يبايعونه ملكاً ، بعد أن بايعوه من قبل أميراً ..

واهتزّ كيانه فزعاً ، تحت ضغط مشاعره الوجلة لوجود الحسين وابن
الزبير وابن أبي بكر وابن عمر بالمدينة ، فكتب على الفور إلى عامله هناك - الوليد
ابن عتبة بن أبي سفيان - بهذا الأمر الحاسم :

« .. أما بعد ، فخُذْ حسيّناً ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن
الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر بالبيعة أخذاً شديداً ، ليس فيه
رخصة حتى يبايعوا ، والسلام » ..

واستنجد الوليد بمشورة قريه مروان . وكان مروان والياً على المدينة من
قبل ، ثم سَخِطَ قرار معاوية أخذه البيعة ليزيد ، إذ كان يرى نفسه بحكم سنه

ومشيخته في بني أمية أحق بها وأولى ..

ولخص مروان مشورته للوليد في هذه الكلمات السود : « .. أما ابن عمر ، وابن أبي بكر ، فلا أراهما يريان القتال .. ولكن عليك بالحسين وعبد الله ابن الزبير ، فابعث إليهما فإن بايعا ، وإلا فاضرب أعناقهما قبل أن يذيع في الناس نبأ موت معاوية ، فيثيب كل واحد منهما في ناحية » !! ..

هكذا ، وبكل يسر واستهتار يطوِّح مروان بالرقاب !!

اضرب أعناقهما .. !!

هذا هو نهج الذين اغتصبوا حق المسلمين في خلافتهم ، وأرادوا أن يجعلوه وقتاً على أنفسهم وعلى ذرائعهم حتى آخر طفل فيهم وآخر رضيع .. !!

ومروان هذا ، الذي يثير بقطع الرقاب ، هو الذي سينقل إليه الملك بعد أربعة أعوام من ملك يزيد .. وهو الذي سيظل الملك في عقبه حتى يجيء العباسيون بعد عشرات من السنين ، لا نرى فيها وفي كل أولئك الحاكمين من هو للقداسة أهل سوى « عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه وأرضاه .. هذا الخليفة العادل الذي سيضج من مظالم قومه وعائلته ، ويرأى إلى الله منها .. !! ونعود إلى الوليد بن عتبة وإلى المدينة ، فنراه يرسل في طلب « الحسين ، وابن الزبير » ..

وفي طريقهما إليه يسأل ابن الزبير الحسين :

— ترى في أي أمر بعث إلينا هذه الساعة ؟ ..

ويجيبه الحسين :

— أحسب أن معاوية قد مات .. وقد بعث إلينا للبيعة .. !

ويعودان أدراجهما دون أن يواصلا السير إلى الوليد .

فأما « عبد الله بن الزبير » فقد انتظر مجيء الليل ، ثم حمل متاعه ، وركب راحلته ، وسافر إلى مكة ..

وأما الحسين ، فيأخذ تقرأ من أتباعه ، ويسير بهم إلى الوليد في دار الإمارة ،
ويأمرهم أن ينتظروه خارج الدار ، فإن سمعوا حواراً غاضباً بينه وبين الأمير
اقتحموا الدار ليكونوا بجانب الحسين إذا أريد به الشؤء .

بيد أن الوليد في هذا الموقف كان خيراً من ألف من طراز مروان . .
ذلك أنه لم يكذب ينهي إلى « الحسين » نبأ وفاة معاوية ، داعياً إياه إلى
بيعة يزيد ، حتى قال له « الحسين » رضي الله عنه :
« إن مثلي لا يعطي بيعته سراً ، فاجمع الناس ليايعوا ، وأبايع
على ملأ » . .

ولا نستبعد أن يكون الوليد ، قد أدرك ما في كلمات الحسين من مناورة
شريفة ، آثر أن يتغافل عنها ، حتى لا يُلَوِّثَ يديه بجريمة العدوان الذي أشار
به مروان .

لذلك نراه ، حين أصبح الصباح في اليوم التالي ، وجاءه الخبر بأن الحسين
رحل إلى مكة . ولامه مروان على نبذ مشورته . . نراه يقول يومها لمروان :
« أتشير عليّ بقتل الحسين بن فاطمة ، بنت رسول الله ؟؟ . .
والله ، إن الذي يحاسب بدم الحسين يوم القيامة لخفيف
الميزان عند الله » . . . !!

★ ★ ★

رحل الحسين إلى مكة . . ذلك البلد الحرام الذي يلتمس الناس فيه
الأمن والملاذ .

واصطحب معه أخته « السيدة زينب ، والسيدة أم كلثوم » وإخوته
« أبو بكر ، والعباس ، وجعفر » وأولاد أخيه « الحسن » وجميع من كان بالمدينة
من أهل بيته ، عدا أخاه « محمد بن الحنفية » الذي آثر البقاء بالمدينة .
وكان قد سبقه إلى مكة كما ذكرنا ، عبد الله بن الزبير .
كذلك كان قد سبق إليها حَبْرُ الأُمّة « عبد الله بن عباس » .

وفي مكة ، استقر الحسن وآله .. وأقبل أهلها بل وأقبلت الوفود من
من خارجها على ابن بنت رسول الله تلتبس منه الحكمة والهدى والنور .
ولقد كانت مكة آنثى أنثى مكان يُدبر فيه « الحسين » خواطره وتفكيره
حول القضية الجليلة التي تشغله ، والوضع الخطير الذي حاق بالمسلمين ..
* فهنا .. وفي قديم الزمان ، كان هاشم ، وعبد شمس ، أخوان ولدا لعبد
مَناف .. ومن هاشم ، جاء النبي ، وعليّ ، وبنو هاشم أجمعون ..
ومن عبد شمس ، جاء أمية ، وأبو سفيان ، ومعاوية ، ويزيد ، وبنو
أمية كافة ..

* وهنا .. كان هاشم يبلا مكة والجزيرة برأ ومجداً وكرماً ، فهو الذي
يطعم الحجيج ، ويحیی الذّمّار ، ويرسل قوافله إلى الشام وإلى اليمن لتعود
موقرة بالخير والرزق للناس ، حتى قال فيه شعراء قريش يومئذ :
عَمَرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ قَوْمٍ بِمَكَّةَ مَسْنَتَيْنِ عِجَافٍ
سَنَّتْ إِلَيْهِ الرِّحْلَتَانِ كِلَاهُمَا سَفَرُ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةُ الْأَصْيَافِ
بينما عبد شمس مزمع أسفاره دائماً لا يحلّ تجاه قومه ما يجب من
تبعات ..

* وهنا .. شهدت مكة ذات يوم أروع منجزاتها الأخلاقية والسياسية
يوم أقرّت كل قبائلها « حلف الفضول » .. ذلك الحلف الذي كان مضمونه
وفحواه أن تردّ الحقوق إلى أهلها ، وألاّ ينتصر ظالم على مظلوم ، وأن يضحّي
المشتركون فيه بحياتهم إذا تعرضت العدالة لخطر ..!!!

ومن عجب أن كل قبائل قريش وبطونها ، اشتركت يومئذ في هذا الحلف
ما عدا بنو عبد نوفل .. وبنو عبد شمس آباء الأمويين !!..

* وهنا يستطيع « الحسين » أن يمدّ بصره فيرى الدار التي عاش فيها
وبزغ منها جدّه العظيم « محمد رسول الله » هاتفاً بكلمة الله ، حاملاً معنوله
الرشيد في وجه وثنية الحجر .. ووثنية البشر ..!!!

ويستطيع أن يمدَّ بصره ، فيرى « زمزم » التي حفرها جده « المطلب »
امثالاً لرؤيا صادقة ، والتي كانت لقريش حياة ورياً ، وصارت للمسلمين
تراثاً ومنسكاً ..

ويستطيع أن يمد بصره فيرى الدّور التي خرج منها مَهْدِيثُونَ أبرار ، آمنوا
بالرسول وآزروه في دعوته ووحدته ، وفي مقدمتها دار أبي بكر .. ثم يرى
الدّور التي خرج منها أولئك الذين سَخِرُوا من دعوته ، واضطهدوا أهله
وصحبه ، وفي مقدمتها دار أبي سفيان ! ..

* وهنا .. يستطيع أن يرى ويسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت جده
« أبي طالب » وهو يقول للرسول :
« يا ابن أخي ، ادعُ إلى سبيل ربك ما شئت ، فوالله لا أسلمك
إليهم أبداً .. » .

ثم يقف إلى جواره كالطّوّاد مضحياً براحته ، وأمنه ومكاته بين قومه ..
كما يسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت جدّته « خديجة » وهي تقول
للرسول :

« والله لا يُخزيكَ الله أبداً » ..

ثم تنهض إلى جواره في وجه قريش واضعة كل ثروتها وجاهاها في خدمة
الدين الحق الجديد ..

* وهنا .. يسمع الحسين بكل سعه وقلبه كلمات جده الرسول الكريم
التي تركها للتاريخ الإنساني بأسره قدوة ونبراساً وهُدًى :

« .. والله ، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ، على
أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتى يقضيه الله ، أو أهلك دونه » !! ..

أجل .. هنا سيسمع الحسين صداها .. ويتراءى له المشهد ، فيُفجّر في
نفسه بأسها ، ونضالها ، وثقاها !! ..

ولسوف يسأل نفسه : ما هذا الأمر الذي رفض جدّه النبي أن يتخطى عنه
ولو أوتيَ ملك الشمس والقمر وما بينهما ؟؟

ويجيبه قلبه : إنه كلمة الله ودينه .

ويعود يسأل نفسه : وأين دين الله اليوم ، ومن الذي يحمل لواءه ؟؟

ويجيبه الواقع : إن دين الله اليوم في محنة ، إنه يتحوّل إلى ملك عَضُوض .
وإن الذي يحمل لواءه اليوم طاغية عرييد اسمه ، يزيد !!

يعود يسأل نفسه : وما المصير ؟؟

ويُجيبه وعيه ورُشده : المصير عودة الجاهلية وسيادة الوثنية ، ودنو
ساعة هذه الأمة حيث يرجع كل ما بنتْ وشادت تراباً في تراب !!

ألم يقل جدك الرسول عليه السلام :

« إذا وُسِّدَ الأمر لغير أهله ، فانتظر الساعة » .

فها هو ذا قد وُسِّدَ لغير أهله . بل لِشِرِّ أهله !!

ويعود سائلاً نفسه : وما واجبي الآن ؟؟

ويجيبه ضميره : المقاومة . الآن : وأبدأ . حتى يفوز الحق . أو تهلك

دونه ، !!

★ ★ ★

على هذا النحو ، لا بد أن يكون « الحسين » قد أدار خواطره وتفكيره .
وفي رأينا أن كل حوافز الثورة على هذا الضلال كانت كامنة في وعيه
ووجدانه ، وكانت وليدة إدراكه السيد لحق الدين عليه واستعداده للتضحية
في سبيله .

وليست نتيجة لموقف أهل الكوفة الذين أرسلوا إليه كتبهم ووفودهم
يدعونه إليها لبايعوه ، وليسيروا تحت لوائه إلى مقاومة يزيد .

أجل . ما كان « الحسين » ليدع دين الله ودنيا الناس العوبة في يد يزيد .

بل كان سيشر بالمقاومة، ويخلق ظروفها المواتية . ثم يضرب ضربه العادلة .
وسواء دعاه أهل الكوفة أم لم يدعوه ؛ فلقد كان يهتدي إلى مسؤولياته
بنور إيمانه وبصوت ضميره .. وليس بتحريض قوة خارجية .

ولقد عرفنا رأيه القديم في صلح أخيه مع معاوية .. إذ كان يعارض هذا
الصلح ، معلناً أن آل أبي سفيان لا عهد لهم ولا أمان .

فإذا كان هذا رأيه والخليفة بالأمر معاوية ؛ فكيف يكون إذن ،
والمستخلف اليوم يزيد ؟!!

ثم إن خروجه من المدينة إلى مكة ، ورفضه البيعة ليزيد يشكلان إعلانياً
لمبدأ المقاومة .

فهو يعلم أن يزيد لن يتركه حتى يبايع .. وهو لن يبايع أبداً .. وإذن
ستكون المجابهة بينهما أمراً محتوماً ..

ثم إن للحسين طبيعة جياشة ثائرة ، يربطها بالحق ولاءً وثيق وعجيب .
وتستمد من فضائل الدين العالية ، ومن تراث حبيب العريق زاداً لا يفنى من
الصمود والثابرة !!

ولن يجد في كيانه ذرة تصبر على رؤية يزيد بن معاوية يجلس حيث جلس
من قبل — أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي — !!

إن ذلك يعني ضياع مقدسات عزيزة وغالية ..

وإذا كانت الطبول تدق في دمشق ، معلنة قيام خلافة كاذبة لحفيد
أبي سفيان ،

فلا بد أن يجد الإسلام من يدفع عنه الكارثة ..

ولا بد أن يجد المسلمون من يدرأ عنهم الطوفان !!

الفصل الخامس

البطل، يتقدم

تلك هي القضية تماماً ..

وهذه حقيقتها التي تجلّت أمام الحسين كفلق الصباح .. فهي ليست لغزاً ، يحتاج إلى مناقشات تبحث له عن حلول ..

ولا صفقة ، ترتبط اهتماماتها بمنهم أو مغرم ..

كما أنها ليست طموحاً شخصياً ، يحتاج إلى موازنة بين فرص النجاح واحتمالات الإخفاق .

إنها قضية الحق وحده ..

حقّ دينٍ ، وحقّ أمة ، وحقّ دولة ، وحقّ مصير ..!! فإما أن يتصر هذا الحق ، أو فليمت الأبرار دونه ..

ومنّ لقيادة الأبرار في هذا المجال ، كابي عبد الله الحسين . خير ابنٍ لخير آباء .. وأكرم وارثٍ لبيت التضحية والبذل والفداء ..!!

إن ملايين المسلمين في كل العصور والأزمان ، يصلون عليه في صلواتهم أثناء الليل وأطراف النهار .

أليس كل مسلم كان أو سيكون ، يختم صلاته قائلاً :

« التحيّات المباركات الصلوات الطيبات لله ..

السلام عليك أيها النبي ، ورحمة الله وبركاته .

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ..

أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ..

اللهم صلّ على محمد ، وعلى آل محمد ..

واليس « الحسين » من أولئك الآل ..؟

أليس هو درّتهم الفريدة والمجيدة ..؟

إذن ، فإن لهؤلاء الذين يُصلّون عليه عبّر الزمان والأجيال حقاً عظيماً
سيقتضيه تضحيات عظيمة !!

ومتى تكون التضحية ، إذا لم تكن اليوم ، ودين المسلمين يتحوّل إلى
« مزرعة أموية » .. وأمجادهم العظيمة يستولي عليها مخلوق عابث .. ومصايرهم
الكبرى تمسك بها أيدي وُصولين جبّاة ، وجلّادين طغاة ..؟!

هكذا لم يكن للحسين بدّ من أن يقاوم ، حتى لو لم يدعه من العراق داعٍ ،
ولم يأت من الكوفة كتاب .. كل ما صنّعه وفود الكوفة وكتبها إليه . أنها
عجّلتْ خروجه ..

وهنا ، لا بد أن ننفي عن تفكيرنا وهماً ردّده كثيرون ، هو أن « الحسين »
رضي الله عنه ذهب ضحية خدعة لم يحسن تدبّرها .. أو ضحية أنصار لم يحسن
تقدير إخلاصهم وثناتهم !..

كلا ، إن « الحسين » إنما ذهب شهيد إيمان قرّر مختاراً ومشتاقاً أن يكون
شهيداً وقربانه !!

والآن ونحن نواجه الوقائع والأحداث ، سنرى كم كان في تصميمه وبطولته
حكيماً ، وكيف خطّط لواجبه ومسئوليّاته في رشد ، ونهى ، وسداد ..

★ ★ ★

فعندما جاءته كتب أهل الكوفة تدعوه إلى القدوم عليهم لمبايعته ، ولدفع
العار الذي لحق الأمة باستخلاف يزيد ، لم يسارع بامتطاء راحته .. بل رأى
أن يبعث إليهم مبعوثاً فطناً وأميناً يرى الموقف هناك على طبيعته ، ثم يوافيه بالأنباء ..

واختار للمهمة ابن عمه « مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وحمّله إلى الكوفة
هذه الرسالة :

« بسم الله الرحمن الرحيم
من الحسين بن علي ، إلى مَنْ يُلثغه كتابي هذا ، من أوليائه
وشييعته بالكوفة •
سلام الله عليكم ••

أما بعد ، فقد أتتني كتبكم ، وفهمت ما ذكرتم من محبتكم ،
ورغبتكم في قدومي إليكم •

وإني باعثٌ إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهلي « مسلم بن
عقيل » ليعلم لي كنهَ أمركم ، ويكتب إليّ بما يتبين من جمعكم ••
فإن يكُ أمركم على ما جاءني به كتبكم وأخبرتني رسائلكم •
أسرعت القدوم إليكم إن شاء الله تعالى » ••

ومضى « مسلم » إلى الكوفة •• ولم يكد يستقر بها حتى سارع الناس إليه
يباعونه على السير تحت لواءِ « الحسين » مهما تكن التضحيات •

وسارع جواسيس يزيد إلى « النعمان بن بشير » والي الكوفة وحاكمها
يطلعونه على ما يدور ويجري •

وكان « النعمان » رضي الله عنه صحابياً جليلاً ، فردَّ جواسيس يزيد
خائبين ، إذ قال لهم :

« إني لا أقاتل إلا مَنْ يقاتلني •• ولا أثبُّ إلا على مَنْ يثبُّ
عليّ ، ولا آخذ بالظنّة أحداً » ••

وأجابه أحدهم قائلاً : (هذا رأي المستضعفين) •• فزجره النعمان قائلاً :

« لأنّ أكون من المستضعفين في طاعة الله •• خير من أن أكون

من الجبارين في معصيته » ••!!

وانصرفوا من حضرة النعمان يائسين ، ليكتبوا إلى سيدهم يزيد ، يخبرونه

أن « مسلم بن عقيل » استولى على أفئدة الناس ، وأن « النعمان بن بشير »
لا يُحرك ساكناً .

وفي دمشق اجتمع يزيد مع مستشاريه . وكان أبرزهم ذلك الذي يُسمّى
« سرجون » ..

تُرى بهم يشير مَجُوسي كسرجون ؟؟

أشار بعزل « النعمان بن بشير » وتولية عبد الله بن زياد والي البصرة ،
والياً على الكوفة أيضاً .

ولم يكن عجباً أن يقع اختيار سرجون على ابن زياد بالذات ، ذلك أن
« مُرجانة » أمّ ابن زياد ، كانت هي الأخرى جارية مَجُوسِيَّة ؟؟؟!!

وابن زياد هذا ، من أحط وأشقى من حملت الأرض على ظهرها .. لا يُفوق
ولعه بالقتل وسفك الدماء ، سوى ولعه بالقتل وسفك الدماء ..!!

★ ★ ★

في نفس الوقت ، كان الحسين عليه السلام ، قد أرسل مولاه « سليمان »
إلى البصرة حاملاً هذه الرسالة إلى نفر من زعمائها :

« بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن علي .. إلى مالك بن مسمع ، والأحنف بن قيس ،
ومسعود بن عسرو ، وقيس بن الهيثم ، والمنذر بن الجارود ..
سلام الله عليكم ..

أما بعد ؛ فإني أدعوكم إلى إحياء معالم الحق ، وإماتة البدعة
والباطل ؛ فإن تجيبوا تهتدوا سبيل الرشاد » ..

إن رسالة « الحسين » إلى أهل البصرة ؛ ترينا كيف كان يعرف مسئوليته
وينضي معها .. فأهل البصرة لم يكتبوا إليه ولم يدعوه إلى بلدهم كما فعل أهل
الكوفة .. ومع هذا فهو يكتب إليهم ويعدّهم للمجابهة المحتومة - ذلك أنه

قرر أن ينهض بتبعات دينه وأمه ، كان قراره هذا آتياً من أعماق روحه وضميره ،
وليس من حركة أهل الكوفة ودعوتهم إياه ..

★ ★ ★

لم يكد مبعوثه « سليمان » يصل البصرة ، ويسلّم رسالته لزعمائها ، حتى
سارع أحدهم وهو المنذر بن الجارود إلى ابن زياد حيث أفضى له سرّها وأطلعه
عليها .. وألقى ابن زياد القبض على « رسول الحسين » وفي وحشية تليق به ، قام
بقتله وصلّبه .. ثم تهيأ للسفر إلى الكوفة ، لياشر مهمته المجرمة هناك !!

وقبل رحيله ، دعا أهل البصرة إلى اجتماع عام خطبهم فيه فقال :

« يا أهل البصرة .. إن أمير المؤمنين يزيد !! قد ولاّني مع البصرة الكوفة ،
وإني سائر إليها . وقد خلّفت عليكم أخي عثمان بن زياد .. فإياكم والخلاف
والإرجاف .. فوالله لئن بلغني عن أحد أنه خالف أو أرجف ، فلاقتلته ووليّته ،
ولآخذن الأدنى بالأقصى .. والبريء بالمدّنب ، حتى تستقيموا — أنا ابن زياد ..
وقد أعذّر من أنذر » !!

هكذا تحدث إلى الناس بالبصرة حديث الطاغية .. على أن التجربة تعلمنا
أنه ليس هناك أجبن من الطغاة .. وأن ما يتظاهرون به من بأسٍ شرسٍ وشجاعةٍ
زائفة ، إنما يستمدّونها مما يمسكون بأيديهم من سلطان .. !!

فابن زياد هذا ، بكل طغيانه ، وقسوته ، وإجرامه ، يخاف أن يدخل الكوفة
سافراً منظوراً ، فيدخلها متنكراً ، ومُخفياً سِحتَه ووجهه وراء لثام وقِناع .. !
ومن المفارقات الباسمة ، أن أهل الكوفة الذين كانوا ينتظرون مقدم
« الحسين » على شوق ، لم يكادوا يرون قافلة ابن زياد ، حتى حَسَبوها موكب
« الحسين » فراحوا ينسحبون له الطريق هاتفين :

« مَرحباً بابن رسول الله .. قدِ مِتَّ خير مَقدم » !!

ولئن كانت هذه الحفاوة بالحسين قد ملأت نفس ابن زياد مرارة وحقدًا ،
إلا أنها ألقت على قلبه الجبان كثيراً من الأمن ، إذ اطمأن إلى أنهم لم يعرفوه ،

وبالتالي لن يصلوا إليه بسوء .

وحين بلغ دار الإمارة ، واحتفى بشرطتها وحرسها ، راح ينصب شباكه ليقتنص رسول الحسين وابن عمه « مسلم بن عقيل » الذي كان يمارس نشاطه الجليل في همة موفقة وناجحة .

★ ★ ★

كان عزل « النعمان بن بشير » عن الكوفة ، وتولية ابن زياد مكانه نذيراً رهيباً لمسلم بن عقيل . فبعد أن كان يجتمع بالناس في غير تحرّج ولا تخوّف ، راح يُغيّر مقرّه ، فينتقل إلى دار أخرى ، ويحيط نشاطه بكتمان كبير . كانت الدار الجديدة التي انتقل إليها هي دار « هانيء بن عروة » من صفوة أهل الكوفة وأشرافهم .

وكان ابن زياد قد اصطحب معه من البصرة بعض صفوتها وزعمائها ، ومن بينهم « شريك بن الأعور » . وكان « شريك » شيعياً يكتُم إيمانه وولاءه ، كذلك كان صديقاً لـ « هانيء بن عروة » الذي يتخفّى « مسلم بن عقيل » في داره . . .

ورغب « هانيء » إلى صديقه « شريك » أن ينزل عليه ضيفاً في داره فقبل دعوته ، حيث التقى فيها بمسلم بن عقيل فبارك جهوده وجهاده وحثّه على المثابرة . وهنا نلتقي بصورة من عظمة آل البيت وأخلاقهم وشرفهم في النضال والقتال .

ذلك أن « شريك بن الأعور » مرض ، وخفّ ابن زياد لعيادته حيث هو في دار هانيء . .

ورآها « شريك » نفسه فرصة سانحة للإجهاز عليه والتخلص منه . فاتفق مع « مسلم بن عقيل » أن يفاجيء ابن زياد عندما يجيء إليه ، ويضربه بسيفه ضربة تريح منه البلاد والعباد .

ولكن ابن زياد جاء ، وجلس ، وطالت جلسته ، ثم غادر الدار دون أن يناله سوء . .

وبُعِيد انصرافه عاتب « شريك » « مسلماً » وسأله : لماذا لم تنجز ما اتفقنا عليه وتقترب إلى الله بقتله ؟ فأجابه « مسلم » :
« لقد منعتني من ذلك أمران : أولهما ، كراهية هانيء أن يُقتل في داره .. وثانيهما : أن رسول الله ﷺ نهانا عن الغيلة ، وقال : لا يَفْتِكُ مؤمن !! »

هذا هو الخلق الشريف الذي يُناضل به أهل البيت الكرام !!
أما « مسلم » فقد واصل أخذ البيعة سرّاً حتى بايعه ثمانية عشر ألفاً .
وآثذ ، وأمام تلك الأعداد الكثيرة من الأنصار والمبايعين ، أرسل « مسلم » إلى « الإمام الحسين » يشره بما تمّ ، ويدعوه للقدوم ...

وآثذ أيضاً ، كان ابن زياد قد جُنّ جنونه لإخفاقه في القبض على « مسلم » وفشل شرطته في معرفة مكانه ، هنالك لجأ إلى حيله الخبيثة ، فاختار واحداً من مواليه ، واسمه - معقل التميمي - وأعطاه صرة بها ثلاثة آلاف درهم ، وأمره أن يجوب خلال الكوفة ، مُجرّداً من نفسه شخصاً غير شخصه .. زاعماً ومتظاهراً بأنه واحد من شيعة « الحسين » يريد أن يأخذ مكانه بين صفوف أنصاره ، ويريد أن يسهم بما معه من مال في شراء سلاح لأولئك الأنصار !!

وبعد طوال تطواف ، وطول تعشّش ، اهتدى الجاسوس إلى ضالته المنشودة ، فقد تعرّف إلى رجل صالح من أصحاب « مسلم » قاده أخيراً إلى مكانه ومقره ..

وأتقن الخبيث دوره حتى خدعوا به جميعاً ، وأصبح أثيراً لديهم ، يزور « مسلماً » كل يوم حيث يقضي معه النهار كله .. ثم يقضي الليل بأجمعه مع ابن زياد ، ناقلًا إليه الأخبار والأسرار !!

وحين تمكّن ابن زياد من قنصه الثمين ، أرسل في طلب « هانيء » وفاجأه قائلاً : « إيه يا هانيء بن عروة ، ما هذه الأمور التي تحاك في دارك لأمرير

المؤمنين (!!) ، جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال ،
وظننت أن ذلك يخفى عليّ » ..

كانت المفاجأة أليمة الوقع على هانيء .. فرأى أن يخادع ابن زياد بالإنكار
ريثما يستعد لمجابهته التي أصبحت فوريئتها محتومة ..

لكن ابن زياد أذهله بمفاجأته الثانية ، فدعا جاسوسه — معقلا — الذي
اتتصب أمام « هانيء » كليل الشتاء طويلا بارداً وسأله ابن زياد : أتعرف هذا ؟؟
وسقط في يد « هانيء » وأدرك كل شيء .. وسرعان ما سيطرت رجولته
على الموقف في لحظة ، وصاح بابن زياد :
« أجل ° أعرفه ..

وإن « مسلماً » في داري ، وهو ضيفي ،
ولن أسلمه أبداً » !!

وجئن جنون الطاغية ، فنادى جلاّديه وأمرهم أن ينزلوا به كل عذاب دون
القتل حتى لا يستريح بالموت !!

وتناوشه المجرمون ، يكسرون أنفه ، ويمزقون لحم وجهه ، ويهشمون
عظامه ، وهو صابر محتسب ..!!

ولما شفى ابن زياد نفسه المظلمة بتعذيبه ، أمرهم أن يخرجوا به إلى السوق
ويضربوا عنقه ..

وطار خبر مصرعه واستشهاده إلى « مسلم بن عقيل » فجمع رجاله
وأنصاره ، وسار بهم إلى قصر الإمارة حيث ضربوا حوله حصاراً رهيباً .
لماذا لم يضرب « مسلم » ضربته من فوره ؟؟

لماذا لم يقتحم القصر على ابن زياد ، وقد كان معه ساعتئذ من الأنصار
المسلّحين أضعاف أضعاف الحرس الذين يحرسون الطاغية ؟؟

لماذا لم يستغل تلك الثورة العارمة التي كانت تشتعل في أنفس الناس نِعمة

وغضباً لمقتل « هانىء بن عروة » ؟؟٠٠

هنا ، ينجو ابن زياد مرة أخرى من قتل مُحَقَّق بسبب أناة « مسلم »
وفضائله !!

ف « مسلم » يعلم أن « الإمام الحسين » إنما أرسله ليأخذ له البيعة ولم
يأذن له بقتال ..

وهو حريص على أن يلتزم الحدود التي رسمها له ابن عمه وقائده ١٠٠ !
وهكذا قضى اليوم كله مكتفياً بالحصار الذي ضربه وأحكمه .

بينما قضى ابن زياد ومن معه في القصر يومهم في نسج الشباك وإعمال
الحيلة ، فأوعز إلى بعض زعماء الكوفة وأشرافها الممالئين ليزيد ، والذين كانوا
معه داخل القصر ، على أن يُطْلِثُوا على المحاصرين ساعة الغروب ، ويخبروهم أن
جيش الشام في طريقه إلى الكوفة سيصلها غداً أو بعد غد .. وسيحيل أحياءها
قتلى ، ودورها ثراباً .. ففعلوا ما أمرهم به ابن زياد ، وأتقنوا عملية بثِّ الرعب
في القلوب ، ثم نصحوا الثوار أن ينصرفوا على أن تعالج الأمور فيما بعد ،
بالتفاهم والمفاوضة ..

وانصرف الثوار - بعضهم صرفه الفرع .. وبعضهم صرفه احتسائ الوصول
إلى تفاهم يحقن الدماء .. !!

وفي الصباح انبثت شرطة ابن زياد في طول الكوفة وعرضها باحثين عن
« مسلم بن عقيل » حتى عثروا عليه في إحدى الدور ، فقاومهم وحده بسيفه
وعزمه ، ولكن دون جدوى ..

وحُمِلَ إلى الطاغية ، حيث وقف أمامه صامتاً ورافضاً أن يُلقي عليه السلام .
وسأله ابن زياد : أتراك ترجو الحياة والبقاء ؟؟٠٠

فأجابه « مسلم » :

« إذا كنتَ تريد قتلي ، فدعني أوصِر إلى بعض الذين هنا
من قومي » ..

أجل .. لم تشغله حياته .. إنما تشغله حياة ابن عمه « الحسين » الذي أرسل إليه من قبل يدعوهُ للقدوم وهو الآن في طريقه إلى الكوفة !!
كما تشغله ديون اقترضها منذ قدومه ، حيث أسهم بها في شراء العتاد والسلاح .. !!

وأجابه ابن زياد إلى طلبه ، فأمر — عمر بن سعد — أن يستمع لوصيته .
وأوصاه « مسلم » فقال :

« إن عليّ بالكوفة ديناً اقترضته ، فإذا قتلت فبع سيفي ودرعي ،
وخذ من غلّتي بالمدينة حتى تقضيه عني .. وإني قد أرسلت إلى
« الحسين » أخبره أن الناس ينتظرونه ، وأدعوه للقدوم ، ولا
أراه إلا مقبلاً . فابعث إليه من يردّه ويخبره أن أهل الكوفة
لا عهد لهم .. »

ثم أسلمه الطاغية لجلّاديه ، فضربوا عنقه .. ثم رموا رأسه الكريم من
حالق إلى قارعة الطريق .. وأتبّعوا الرأس الجسد ..

ثم انصرفوا إلى لهوهم ومرحهم ، فقد كانت الليلة ليلة العيد .!
وفي الصباح صلّى « ابن مرجانة » في المسجد الجامع صلاة عيد الأضحى ..
ثم أمر برأس « مسلم بن عقيل » ورأس « هانيء بن عروة » فغُرسا في أسنة
الرماح ثم أرسلهما إلى الشام ، هدية لمن يدعوهُ أمير المؤمنين ..!!

* * *

في الوقت الذي كان رأس « مسلم وهانيء » يقطعان النياقي من عراق ابن
زياد ، إلى شام يزيد .. كان « الإمام الحسين » يقطع طريقه من مكة إلى الكوفة ،
دون أن يعلم بعد ، ما وقع بها من أهوال !!! ..

وكان قبل خروجه قد صمد لمعارضة عاتية من بعض أهله وأصحابه الذين
خشوا عليه عواقب الخروج .

* فهذا « عبد الله بن عباس » رضي الله عنه ، يجري معه حواراً طويلاً يتوسل إليه خلاله كي يبقى حيث هو .

يقول له « ابن عباس » :

« يا ابن عم .. إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق ،
فبيّن لي ما أنت صانع ؟ »

فيجيبه « الحسين » :

« إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى » .

ويعود « ابن عباس » ليقول له :

« إن كانوا قد دعوك إليهم بعد أن عزلوا أميرهم ، ونفّوا
عدوهم ، ووطّأوا أكتاف بلادهم ، فسرّ إليهم .. وإن لم يكونوا
فعلوا ، فإنهم إذن يدعونك لفِتنة و قتال .. وإن أهل الكوفة
لا عهد لهم ، وإني أخشى عليك الهلاك ..
أقم بهذا البلد حيث أنت .. وإذا كنت لا بد خارجاً ، فاذهب إلى
اليمن ، فإن به حصوناً وشعباً ، ولأبيك به شيعة » ...

ويزداد « الحسين » تصميماً ويقول :

« يا ابن عم .. إني لأعلم أنك ناصح مشفق ، ولكنني قد عزم
على المسير » ..

وتضيق الأرض بابن عباس ، وتحتدم أعصابه ويقول للحسين :

« لولا أن يضرني الناس بي وبك ، لشبّثت يدي في رأسك ،
فلا أدعك تذهب ..

ولكن إذا كنت لا بد سائراً ، فلا تسر بأولادك ونسائك ؛ فإنني
أخشى أن تقتل وهم ينظرون إليك كما قتل عثمان !! ..

* وهذا « عبد الله بن عمر » لا يعلم بمسيرته إلا بعد خروجه ، فيمتطي

ظهر راحلته ، ويقطع الطريق وراءه وثباً ، حتى يلحق به على بعد ثلاثة أيام من مكة .

ويسأله : أين تريد؟؟

فيجيبه : الكوفة ، هذه كتب أهلها ويعتصمهم ، وإني ذاهب إليهم .
فيقول له ابن عمر :

« إني محدثك حديثاً .. »

إن جبريل أتى النبي ﷺ ، فخيَّره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا .. وإنك بضعة من رسول الله .. والله ما يملكها أحد منكم أبداً ، وما صرفها الله عنكم ، إلا للذي هو خير لكم » .

ولكن « الحسين » لا ينقص عزمه ، فيضيه « ابن عمر » إلى صدره ويقبله ويقول وهو يبكي :

« أستودعك الله من قتل !! .. »

* كذلك كان « أبو سعيد الخدري » صاحب رسول الله قد حاول ثنيه عن عزمه قبل خروجه من مكة ، وجلس يقول له :

« لقد سمعت أباك يقول وأنا معه بالكوفة : والله لقد ملكتهم وأبغضتهم ، فما لهم ثبات على أمر .. ولا صبر على السيف .. ومن فاز بهم ، فاز بالسهم الأخيب » !! ..

كل تلك المحاولات الحريصة على سلامته وحياته ، لم تُلن له قناة ، ولم توهم له عزمًا !! ..

ذلك أن القضية التي خرج البطل حاملاً لواءها ، لم تكن قضية شخصية تتعلق بحق له في الخلافة .. أو ترجع إلى عداوة شخصية يضرها ليزيد .. كما أنها لم تكن قضية طموح يستحوذ على صاحبه ويدفعه إلى المغامرة التي يستوي فيها احتمال الريح والخسران ..

كانت القضية أجلاً ، وأسمى ، وأعظم ..

كانت قضية الإسلام ومصيره ، والمسلمين ومصيرهم ..

وإذا صمّت المسلمون جميعهم تجاه هذا الباطل الذي أنكره البعض
بلسانه ، وينكره الجميع بقلوبهم ، فمعنى ذلك ، أن الإسلام قد كفّ عن إنباب
الرجال !!! ..

معناه أن المسلمين قد فقدوا أهلية الالتئام لهذا الدين العظيم .

ومعناه أيضاً ، أن مصير الإسلام والمسلمين معاً ، قد أمسى معلقاً بالقوة
الباطشة ، فمن غلب ، ركب .. ولم يعد للقرآن ، ولا للحقيقة سلطان !! ..

هذه هي القضية في رُوع الحسين ..

وبهذا المنطق أصرّ على الخروج ..

ومعنى آخر نبيل ، أفصح عنه في حوارهِ مع ابن عباس حين كان يُلحّ عليه
أن يبقى في مكة ، فقال له :

« إني أخاف أن تُستباح بسببي » !!! ..

إنه برفضه مبايعة يزيد ، وبتصميمه على مقاومته ، يرى المجابهة أمراً محتوماً ..
ولم يترد لهذه المجابهة أن تقع في البلد الحرام ، فهو على بينة من سقالة
خصومه .. وهو يعلم أنهم لن يتورّعوا عن هدم المسجد ذاته والكعبة ذاتها إذا
اضطّروهم القتال لذلك .

ثم إن أهل الكوفة قد دَعَوْه ، ووَعَدَتْ دعوتهم بكتاب ابن عمه « مسلم
ابن عقیل » فقد صار لزاماً عليه وفق اقتناعه بعدالة قضيته أن يُسارع إلى تلك
الجبهة التي أعدت نفسها لمناصرتِهِ والمقاومة معه .

ولكن ، ماذا عساه يصنع ، حين يعلم أن ابن عمه قَتَلَ .. وأن الذين
بايعوه قد لاذوا بالفرار ؟ ..

لن يصنع شيئاً سوى المضي مع عزيمته وعزمه .. ذلك أنه لم يخرج ليُحرز

نصراً مضموناً .. بل خرج ليؤكد حق الإسلام في حماية نفسه من الضلال والإفك ، وليكفّر في تضحية مجيدة عن خطيئة الصمت التي اقترفها الناس طائعين ، أو مكرهين ...!!!

وليكن بعد ذلك ما يكون !!

إن الذي يعنيه من ناحية الجوهر ، هو أن يؤدي ما رآه واجباً مقدساً عليه نحو دينه ونحو الحق .

والذي يعنيه من ناحية الشكل ، ألا تدور المعركة بينه وبين يزيد في مكة فيكون سبباً في استباحة حرمتها وقداستها .

« لأنّ أقتل في أي مكان من الأرض ، أحب إلي من أن أقتل هنا ، فيستباح البلد الحرام بسببي » ...!!

وهكذا طاف بالبيت الحرام ، مؤدياً له التحية التي لم يكن يدري أنها تحية الوداع !!

ثم تصدّر القافلة التي انتظمت أهلها المباركين من زوجات ، وأخوات ، وإخوة ، وأبناء عمّ ، وأبناء إخوة .. كما انتظمت نفراً من أنصاره وصحبه ..

ولقد اصطحب معه من أهله كل هذا الجمع ؛ لأنهم - غالباً - تشبّثوا بالرحيل معه .. ولأنهم وفقّ التدبير الذي كان مرسوماً ، سيقمّون في البيوت التي ستعدّ لهم في الكوفة ، قريين منه وتحت عينيه ورعايته .. ولأنه أخيراً - وربما كان هذا أهمّ دواعي اصطحابهم معه - خشيّ حين يشتبك مع يزيد في قتال ، أن ينتقم منه في شخص أهله هؤلاء من زوجات وإخوة وأخوات . فهاجم مكة ، ويستريحها بسببهم ، الأمر الذي كان « الحسين » يخشاه دائماً ويتوقّاه ...!!

* * *

ومضى البطل إلى غايته ..

وأخذت النذير تلتقه على طول طريقه .. فني أول الطريق لقيه الفرزدق
الشاعر قادماً من الكوفة .

وسأله « الحسين » : « كيف تركت الناس من وراءك » ؟
فأجابه الفرزدق : « تركتهم ، قلوبهم معك .. وسيوفهم مع بني أمية » .
إنه نذير من رجل له بالأمور فطنة وبصر ، لكن البطل العظيم لا يزيد على
أن يتلو الآية الكريمة :

(الله الأمر من قبل ومن بعد) !!..

ويسفي في طريقه .. وبعد أيام يلتقه « عبد الله بن مطيع » قادماً هو الآخر
من العراق ، فلا يكاد يرى « الحسين » حتى يتعلق بشيابه صارخاً وراجياً أن
يعود ، قائلاً له :

« أناشدك الله ألا تذهب للكوفة ، فوالله لئن أتيتها لتقتلن » .

فما يزيد على أن يتلو الآية الكريمة :

(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) !!..

ويستأنف السير مع قدره وقدره ..

وبعد مرحلة أخرى من الطريق يلتقه رجل من بني أسد . قادم من الكوفة
أيضاً ، فيسأله « الإمام » عن أخبارها .

فيجيبه الرجل : لقد قتل (مسلم بن عقيل ، وهانيء بن عروة) !!..

نبأ يهد الجبال ..

ولكن ، من هو بإيمانه أقوى من الجبال ، ماذا تكون ردود فعل هذا
النبأ الرهيب لديه ؟..

أرسل بصره في الأفق البعيد ، ثم قال :

« إنا لله ، وإنا إليه راجعون . عند الله نعتب أنفسنا ولا

خير في العيش بعد هؤلاء » !!..

إن مصرع « مسلم وهانىء » كان كافياً لصرف « الحسين » عن غايته ،
لو أنه كان في موقفه وخروجه إنما يستمد شجاعته وجسارته من مساندة أهل
الكوفة له .. وليس من إيمانه واقتناعه وضميره .

فمعنى قتل « مسلم وهانىء » ، أن الجبهة كلها قد انهارت ، وأن أهل الكوفة
— على أحسن الظنون بهم — قد باتوا عاجزين عما كانوا قد جئدوا أنفسهم له .
وهذا كافٍ لكي يكتوي « الحسين » زمام قافلته ويعود .

لكن تصميمه الوثيق يقوده .. وقد رآه العظيم كان يناديه !! ..
سار — رضي الله عنه — يقطع الصحاري المتلظية ، مجتازاً في مشقة وكبد ،
أغوارها ونجودها .. مُعانياً لفحها الضارب كريح السموم ، حتى بلغ مكاناً
يُدعى « بطن الرملة » ، فحط رحاله ، وضرب خيامه ليستريح ومن معه ..
ثم كتب لأهل الكوفة كتاباً يخبرهم أنه في الطريق إليهم ، وأعطى الكتاب
واحداً من أصحابه هو : « قيس بن مسهر الصيداوي » وأمره أن يسبقه به
إلى الكوفة .

ومضى « قيس » لسيله .. بيد أنه لم يكد يبلغ القادسية حتى لقيه قنات
ابن زياد ، فاعتقلته وصحبته معها إلى الكوفة .

وهنا نرى شهيداً بطلاً ، لرجل بطل !!

فقد أمره ابن زياد أن يشرفَ على الناس من شرفة قصره ، ويلعن
« الحسين » .. ويلعن على الملأ أنه — حاشاه ثم حاشاه — كذّاب وابن كذّاب !!
وتظاهر « قيس » بالطاعة ، وصعد مع الحرس إلى حيث أراد ابن مرجانة ..
ثم ألقى على الجموع التي جمعوها وحشدوها نظرة وابتسامة ثم صاح :
« أيها الناس ..

إن « الحسين بن علي » من خير خلق الله ، فأجيئوه وانصروه ..
وإن الكذّاب بن الكذّاب ، هو عبيد الله بن زياد ؛ فالتعنوه
والعنوا أباه !! ..

هل تستطيع كل فصاحة البشر ، أن تعلق على هذا الموقف بشيء ، أو إطرأ .
أو تمجيد ...؟؟!!

.. كلاء

فلنلق نظرة مزدرية على ابن زياد ؛ لنرى ما أنزل به موقف « قيس » العظيم
من خزي وإذلال وسُعار ..

لقد جُن كالكلب المسعور ، وراح يلعن ويرجُم شياطينه لأنهم أمهلوه حياً
حتى أكمل عبارته القاصمة .

ثم أمرهم أن يلقوا به حياً من أعلى سور القصر ، فقذف به ، حيث اندقت
عظامه ، وغرّبت حياته (١) ..!!

* * *

لم يعلم « الحسين » بمصير « قيس » بعد ..

ولقد استأنف سيره ومسراه حتى انتهى إلى مكان يدعى - زرود - وهناك
أبصر فسطاطاً مضروباً . فسأل عنه فعلم أنه لـ « زهير بن القين » فأرسل
« الحسين » في طلبه ، فتأقّل أول الأمر ، ثم ذهب إلى لقاءه ضجيراً ..

وحين التقيا ، أسرَّ « الحسين » إليه حديثاً ، لم يكذ الرجل يسمعه حتى
تهلّل وجهه ، وامتلا غبطة وبشراً ..!!

ثم سارع فنقل فسطاطه إلى جوار فسطاط « الحسين » وقال لمن كان معه
من أهله : « مَنْ أحبّ منكم أن يتبعني ، وإلاّ فإنه آخر العهد بيننا » .
ثم التفت إلى زوجته وقال لها : « أما أنت ، فالحقي بأهلك ؛ فإنني لا أحب
أن يصيبك بسببي سوء » ..

وانصرف أقرباؤه عائدين إلى موطنهم ، مصطحبين معهم زوجته ..

ترى ماذا قال له « الحسين » حين نجاه ..؟؟

(١) هناك رواية تاريخية أخرى تقول : إن صاحب هذا الموقف ، هو « محمد بن يقطر » أخو
« الحسين » من الرضاعة .

هل وعده بنصيب ، أو مَنَم ٢٢٠٠ ؟
لو كان ذلك ، ما سرَّح زوجته ، ولا قال للذين كانوا معه مُودِّعاً إياهم :
« إنه آخر العهد بيننا » ..

ثم بأيّ مَنَم يَعِدُه « الحسين » وقد جاءتُه الأنباء بمقتل رُسُلِه ،
وشراسةِ عدوِّه ٢٢٠٠ ؟

أغلب الظن أنه حدِّثه عن قضيته العادلة ، ثم ختم حديثه معه قائلاً : تلك هي
القضية ، فقيم إبطاؤك عن الجنة ٢٢٠٠ !!

وتابعت القافلة سيرها ، كاسِبةً هذا النصير الجديد ، ومنتظمة رجالاً
آخرين كانوا ينضمون إليها خلال عبورها بقراهم وخيامهم عبْر الطريق الطويل .
وبعد مسيرتهم من جديد ، أبصروا فارساً يثير التثُّع ، ويطوي الأرض ..
لقد كان رسول — عمر بن سعد — الذي أوصاه « مسلم بن عقيل » — قبل
مقتله بأن يرسل للحسين يخبره بما حدث ، وينصحه بالرجوع ..

لم يبق في الأمر إذن شك ولا ريب !!

ولم يدر في خاطر الحسين أدنى تردد ، بل اتّضى عزمه وواصل سيره ..
كل ما هنالك ، أنه أعفى أولئك الذين تطوَّعوا لنصرته من رجال القبائل
التي مرّ بها خلال سفره .

لقد انضمُّوا إليه على أمل النصر .. أما الآن فالأمل في الاستشهاد وحده ٢٢٠٠ !!
ومضى في صحبة أهله ، وخاصَّته ، والنصير الجديد والعظيم « زهير بن
التَّيْن » ..

* * *

كان ابن زياد ، قد فرض حول الكوفة حصاراً مُحْكماً ، فلا يخرج من
أهلها أحد ، مخافة أن ينضموا لموكب البطل القادم إلى الكوفة .

ولم يأذن لأحد من أهلها بالخروج إلا إذا كان ذاهباً للحج ، شريطة ألا

يكون يحب « الحسين » أو التشيع له !!..

وفي نفس الوقت ، أطلق من وراء مشارفها وحدودها البعيدة طلائعاً وسراياه ، آمراً إياها أن تتربص بقافلة « الإمام الحسين » . فإذا التقّت بها إحداها احتجزتها حيث هي ، ثم أرسلت بالخبر لابن زياد .

وعند إحدى القرى الرابضة على حدود العراق ، التقى ركب « الإمام » بإحدى تلك الطلائع .

كانت تضم ألف فارس ، تحت إمرة « الحر بن يزيد التيمي » .

ولم يكن « الحسين » يراهم قادمين نحوه ، يتصّبون عرقاً من وقدة الحر وقد تبيّست شفاهم من الظمأ ، حتى أمر فتياه أن يستقبلوهم بالماء ، فشربوا حتى رَوَوْا ، ثم جلسوا في ظلال خيولهم .. وأذن مؤذن لصلاة الظهر ، فسأل « الحسين » الحر بن يزيد : (أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي) ؟..

وأجابه الحر قائلاً : « بل نصلي جميعاً بصلاتك » ..

ومضى الوقت بعد الصلاة في حديث وتجاوز .. ثم صلوا العصر حين جاء مواعده . واستأنفوا بعد الصلاة الحوار قال « الحسين » لهم :

« إني لم آتكم حتى أتني كتبكم ، وقد مَتَّ عليَّ رسلكم .
فإن أعطيتموني ما أطمئن إليه من عهد وميثاق دخلت معكم مِصرَكم ،
وإن تكن الأخرى انصرفت عنكم » .

لكن - الحر بن يزيد - أنبأ « الحسين » رضي الله عنه أنه لا يدري من الأمر شيئاً ، وأنه كلّف من أمير الكوفة والبصرة - عبيد الله بن زياد - بمهمة محددة ، هي انتظار ركب « الحسين » حين يجيء ، ثم قيادته إلى ابن زياد بالكوفة ..

ابن زياد بالكوفة !!؟؟..

يا لهوان الدنيا حين يُمسك بمقاليدها السَّفلة ، وتَهَيّضُ فيها أقدارُ
الكِرام !!..

قال الحسين : « الموت أدنى إليك مما تريد » !!.. ثم أمر أصحابه ، فحملوا متاعهم ، وركبوا رواحلهم ، ثم تقدمهم في المسير منصرفاً عن الكوفة ، مغيّراً اتجاهه ..
لكن « الحر بن يزيد » أمر فرسانه فقطعوا عليهم الطريق .

وصاح به الحسين : ماذا تريد ؟..

قال الحر : أن تصحبني إلى ابن زياد ..

قال الحسين : إذن والله لا أتبعك ..

وأجابه الحر : إذن والله لا أدعك ..

وصاح الحسين : إنها الحرب إذن !!..

وهنا لانت عريكة الحر بن يزيد فقال « إني والله لا أريد قتالك ولم أومر به ، وإني لأرجو أن يرزقني الله فيك العافية ، ولا أبتلى بشيء من أمرك . ولقد أمرت إن أنا لقيتك ألا أفارقك حتى أخبر الأمير ابن زياد ، فإن رأيت فاتخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة ولا تردك عنها حتى يأتينا رأي الأمير » .

ومضى ركب « الإمام الحسين » يضرب في تلك الرقعة من الأرض ، يتيامن ، مرة ، ويتياسر أخرى . وفرسان ابن زياد بقيادة الحر يدودون الركب عن البادية كلما هم أن يدلف إليها ويدفعونه تجاه الكوفة في رفق ..

ولم يكد الركب يبلغ « نينوى » تلك القرية التي قيل إنها كانت موضع النبي « يونس » عليه السلام ، حتى تراءى لهم من النقع المثار ، راكب يغدو السير ويطوي الرمال .. ولبثوا مكانهم ينتظرون ، فإذا هو رسول ابن زياد للحر ابن يزيد يحمل إليه كتاباً يقول فيه : « .. أما بعد ، فشدد على « الحسين » في المكان الذي يوافيك عنده كتابي .. ولا تنزله إلا بالعراء ، في غير حصن وعلى غير ماء .. وقد أمرت رسولي ألا يفارقك حتى تأتيني بإنفاذ أمري ، والسلام » !!..

وتلا - الحر - الكتاب ، ثم ناوله « الحسين » فتلاه .. وأراد الحسين أن يستأنف سيره متجهاً صوب مَسِيل ماء ، فمنعه - الحر - الذي كانت تحاصره

نظرات الرقيب الوافد من عند ابن زياد .. وغير « الحسين » اتجاهه ، وسار
بركبه والفرسان عن جانبيه .

ولكن إلى أين ؟..

لقد خشيَ الحرَّ أن تثقلَتِ الفرصة منه ، فتصدَّى للركب السائر ،
وأصرَّ على النزول حيث انتهت خطواته ..

ونزل الراكب من فوق رواحله .

وألقى الحسين بصره على الفضاء الموحش حوله ..

ثم سأل : ما اسم هذا المكان ؟..

قالوا : اسمه كَرْبلاء ..

فاختفى تفاؤله وراء إحساسٍ بالجزع ، وتذكر ذلك اليوم الذي تحدثنا
عنه من قبل .. يوم كان « الإمام علي » في طريقه إلى « صفين » فوقف على
نفس المكان ، وقال :

« هُنا ، محط رحالهم ، ومهراق دمائهم » ..

تذكر « الحسين » المشهد كله ، فقد كان يومئذ مع أبيه .

وذاب الوجود من حوله في لحظات تأملٍ حارة ، صاهرة ..

كَرْبلاء .. !!

ها هي ذي بين ثبوءة الأمس ، وواقع العزم ، ومصير الغد !!

أي سرٍّ للقدَر ، ينشره ويطويه .. يظهره ويخفيه ؟..

وأية حكمة إلهية ، تقود حياتنا بين مطالعها ومغاربها مضعنةً لقدَرها

الحكيم ، وتقديرها العليم !!..

لقد راح البطل يستعيد بخواطره ذلك اليوم ، وتلك الواقعة ، وتلك النبوءة .. !!

وراح يهز رأسه المضيء في حركة متأملّة ، كمن أدرك الحكمة ومطلع المصير ..

وارتسمت أمام خاطره بحروف كِبَارٍ آية القرآن العظيم :
(قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
مُضَاجِعِهِمْ • وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ • وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) ••

ونهض في قوة وطمأنينة ، وراح يشارك صَحْبَهُ في شِدَّةِ الخيام ، فقد آن
للعقيات والأخوات أن يَسْتَرْحِضْنَ ، بعد ما أضناهن لُغُوبُ السفر ، ومشقَّةُ
الطريق ••

وراح وهو يعمل ، يردد في حبور وتهلل آية الله في كتابه :
(إِنَّ وَلِيَِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)!!•••!!

الفصل السادس

المأساة، والعظمة

كان اليوم ، غرّة المحرم ...
والعام ، الواحد والستين للهجرة ...
والمكان ، كربلاء .. على مقربة من نهر الفرات ..
وقبل أن نبلغ اليوم العاشر من المحرم .. يوم الواقعة الرهيبة ، والمهية ..
يوم الآلام ، والمجد .. يوم الفاجعة ، والبطولة .. يوم المأساة ، والعظمة ..
قبل أن نبلغ هذا اليوم ، علينا أن نتابع الأحداث التي سبقت ، وكانت جزءاً
من صميمه .

إن ابن زياد في الكوفة يعمل ليلَ نهار في إعداد ضربته الآثمة المجرمة التي
تلكت وراءها روحه المظلمة المسعورة !!

وها هو ذاك ، يختار قواده للمعركة ، ويحشد المقاتلين ..

وحين يرى الناس يهربون من الانضمام لجيشه . يلجأ إلى طريقته في معالجة
العصيان ، فيجمع أهل الكوفة أمام قصره . ثم يأتي بأحد المضربين عن الاشتراك
في جيشه فيأمر بضرب عنقه ، ثم يلقي برأسه ليتدحرج على الأرض أمام الناس
الذين يفرعهم المشهد ، فيقبلون على طاعته كارهين ومكرهين !!

وتذكر ابن زياد أن لديه جيشاً مجهزاً ، قوامه أربعة آلاف فارس ، كان
قد أعده تحت قيادة — عمر بن سعد — لمجابهة ثورة الديلم في أرض همدان .
كما كان قد عين — عمر — هذا والياً على الري .. فدعاه إليه وأمره أن يخرج
بجيشه إلى كربلاء .

واعتذر عمر بن سعد ، فراراً من أن تلوّث نفسه ويداه بجريمة لا يطيقها
ضمير" به مشكّة من رشاد...!!

لكن الطاغية هدده بحرمانه من الولاية التي كان يطمح إليها وبغزله عن
الجيش كله ، فضعفت مقاومة ابن سعد وغاب رشده ، وقبّل القيام بالمهمة
البشعة ، وسار بجيشه إلى كربلاء..

وكان مستشار ابن زياد لهذه الحملة الباغية، منخ "شائه" الخلق والخلق،
اسمه شمر بن ذي الجون .

رجل مدخول الإسلام ، انشقت عنه الأرض بغتة في الأيام الأولى لفتنة
الخوارج الذين ناصبوا الإمام علياً العداء . فأدلى معهم بدلوهم ، عاملاً لحساب
نفسه الخبيثة ، أو لحساب قوة خفية شريرة ..

ومن تلك الأيام ، وهو يكد للإسلام ، ويخرّب في صفوفه متخفياً وراء
ذلك القناع المشبوه - قناع اتسائه للخوارج وتسكّله ببيادئهم إلى أغراضه
المنكرة وأغراض القوى التي يعمل لحسابها !

ولقد نفث في روع ابن زياد أن هذه فرصة عمره ، إذا استطاع أن يجهز
على « الإمام الحسين » ويقدم رأسه هدية لسيده يزيد...!!

* *

نحن الآن في اليوم الثاني من المحرم .. وقد وافى كربلاء - عمر بن سعد -
في جيشه المكون من أربعة آلاف فارس ، كما ذكرنا من قبل .

ولقد عسكر هناك على مقربة من معسكر « الإمام الحسين » الذي لا يزيد
عن اثنين وسبعين من أهله وأنصاره .

وابتدأ عمر بن سعد ، مهمته باختيار أحد رجاله ، واسمه قرّة بن سفيان
الحنظلي ، أمراً إياه أن يذهب إلى « الحسين » رضي الله عنه ، فيسأله : لماذا جاء؟؟
وأجابته « البطل » :

« إن أهل هذا المصر - يعني الكوفة - كتبوا إليّ يذكرون أنهم

لا إمام لهم ، ويسألونني القدوم عليهم ، فجئت إليهم ..
وفي الطريق علمت نكوصهم ، فأردت الرجوع ، فسنعني الحر بن
يزيد ، وسار بي إلى هذا المكان » ..

وفرّح عمر بن سعد ، بهذه الإجابة التي أثلجت صدره إذ رأى فيها بادرة
لإمكان الوصول إلى حل سلمي ينجيه من خوض قتال يتمنى ألا يطوّق عنقه
بأوزاره الثّقال !! ..

فبادر بالكتابة إلى طاغية الكوفة ، الذي أجابه على الفور بكتاب يقول فيه :
« قد بلغني كتابك ، فأعرض على الحسين البيعة ليزيد ، فإذا بايع ومن معه فأخبرني
وسياتيك رأيي » .. !

وعرض ابن سعد كتاب الطاغية على « الإمام الحسين » فكان جوابه :
« لا أجيب ابن زياد إلى ذلك أبداً . وإن يكن الموت فرحاً به » .. !!

ويرسل عمر إلى أميره برد « الحسين » فيكتب ابن زياد إليه : « امنع
الحسين وأصحابه الماء ، وحل بينهم وبينه حتى لا يذوقوا منه حسوة ، كما
فعلوا بالتقي عثمان بن عفان » .. !!

يا للفتنار حين يتوقّعون !! .. !!

تري هل سأل ابن زياد نفسه : أين كان يوم منع « عثمان » الماء ؟؟ ..

وأين كان « الحسن والحسين وأبوهما الإمام » ؟ .. !

أما هو ، فكان جيفة تنقل في مراتع الإثم ..

وأما « الإمام » .. ومعدرة إلى الله عن هذه المقابلة التي نلجأ إليها مضطرين ..

نقول : أمّا « الإمام » فقد كان يحمل قربة الماء على كاهله ، ويخوض بها
بين الثوار مقتحماً صفوفهم ، متحدياً حصارهم . يذودهم ويذودونه ، ويدفعهم
ويدفعونه ، حتى سقطت عمامته من فوق رأسه ، وحتى أنقذ الماء إلى الخليفة
الظمان !!

وأما « الحسين وأخوه الحسن » فقد كانا هناك بأمر من أبيهما ، يحرسان الخليفة ويذودان عنه عَوادِري الثوار .

ولقد جُرّحا ، وسالّ منهما الدم .. ورغم ما بذلاه من طاقة وجهد ؛ فإنهما لم ينجّوا بعد استشهاد « عثمان » رضي الله عنه من لوم أبيهما الشديد ، بل ولَطَمِهما بيديه ، وهو يصرخ فيهما :
« لماذا لم تموتا دونه » ؟!!

والآن ، يزعم هذا الفرّ الكذوب أنه يثار لعثمان ، ولا يتورع عن اتخاذ ذكراه وسيلة دنيئة يبرر بها وحشيته وحرمان أبناء الرسول في تلك الأرض القائظة من شربة ماء ..!!

★ ★ ★

وعاد الحوار بين « الإمام الحسين » وعمر بن سعد ، فاستمسك « الحسين » بسوقه في رفض مبايعة يزيد .

يقول « عقبة بن سميان » وهو أحد اثنين من أصحاب « الحسين » خلاصا من المعركة :

« صحبتُ « الحسين » من المدينة إلى مكة ، ومن مكة إلى العراق .. وسمعتُ جميع أحاديثه حتى يوم مقتله .. فوالله ما زاد عليّ أن قال لهم : دعوني أرجع إلى البلد الذي أقبلت منه ، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة ؛ حتى تنظر ما يصير إليه أمر الناس .. فلم يفعلوا » !!

هو إذن ، لم يعرض كما تزعم بعض الروايات الدخيلة أن يذهبوا به إلى يزيد فيضع يده في يده ..

هذا تحريف واضح .. وإلاّ فقيم إذن كان امتناعه عن أن يقول بلسانه : بايعتُ يزيد ، فينفضّ جيش ابن زياد ، وينتهي كل شيء ..؟!!

لقد رفض الذهاب إلى الكوفة للقاء ابن زياد ..
ثم رفض طلب ابن زياد ، بأن يتابع يزيد ..
وها هو ذا الهول يحيط به وهو صامد ، يرفض الإذعان لعصاة البغي والإثم
في عزّة المتقين ، وإباء الأكرمين !!

وضاق صدر ابن زياد بصمود البطل ، ففرع إلى مستشاره الزنيم شمر بن
ذي الجون ، فأشار عليه أن يقسو على — عمر بن سعد — في خطابه ، ويأمره أن
يجيء بالحسين ومن معه إلى الكوفة عنوة ، فإن أبوا ، قاتلهم حتى الموت ..
ويلمح شمر ، الممتلىء بقذارة النفس وخبث الطوية .. يلمح في ذلك الحوار
الدائر بين « الحسين » وعمر بن سعد بادرة قد تفضي إلى مهادة أو تفاهم —
الأمر الذي لا يثبّع نهمه الخبيث إلى التقويض والتخريب اللذين يعمل لهما
منذ زعم الإسلام وادّعاءه !!

هناك هداه تفكيره الخبيث إلى أن ينتقل بنفسه إلى أرض القتال ، ليتولّى
إضرام النار ، إذا هي لم تضرّم نفسها وليصل بالمركة بعد شُبوبها إلى الغرض
الذي يريد !!

وهكذا اقترح على ابن زياد أن يحمل كتابه بنفسه إلى قائد جيشه عمر بن
سعد ، ويبقى هناك عيناً لابن زياد ورقياً ، ومقاتلاً أيضاً ...
واشترك مع أميره الطاغية في صياغة كتابه إلى ابن سعد ، ثم هرّول به
إلى كربلاء ..

« من عبد الله بن زياد أمير الكوفة والبصرة ، إلى عمر بن سعد ،
فإني لم أبعثك إلى « الحسين » لتكفّ عنه ، ولا لتكون له
عندي شفيعاً .

ادّع « الحسين » إلى ما أمرتك ، فإن نزل وأصحابه على الحكم
مستسلمين ، فابعث بهم إليّ . وإن أبوا ، فازحفّ عليهم حتى
تقتلهم وتمثل بهم .

وبعد أن يُقتل « الحسين » أوطىء الخيل صدره وظهره ..
فإن مضيت لأمرنا ، جزيناك جزاء السامع المطيع .. وإن أبيت
فاعتزل جنودنا .. وخَلَّ بين شمر بن ذي الجوشن والعسكر
والسلام « !! ..

لم يكد عمر بن سعد ، يتلو خطاب أميره حتى أدرك ما وراءه من كيد ابن
ذي الجون ، فقال له :

« لقد أفسدت علينا أمراً كنا نرجو صلاحه .. والله لن يستسلم الحسين
أبداً » ..

فأجابه شمر : « امض لأمر أميرك وقاتل ، أو فخلَّ بيني وبين الجند » ..
ومرة أخرى ، غلب ابن سعد على دينه ، واستسلم لأطماعه وهواه ، فرضي
أن يبقى قائداً لحملة رجيمة ، وجيش ظلوم !!

★ ★ ★

وضَحَّتِ النوايا إِذْ ن ، أمام « الحسين » ..
إنهم يريدون إذلاله ، أو يريدون حياته ..

أما المذكة ، فالممات دونها !!

وأما حياته ، فليس هو أول مَنْ يجود بها في سبيل الحق من آل بيته
العظيم ، ولن يكون آخر من يجود بالحياة منهم ..
الصعب في الأمر ، أنهم لا يريدون أن يقاتلوا قتال الشرفاء ، بل ولا قتال
الآدميين !!

إنهم لا يقنعون بمواجهته في أربعة آلاف فارس ، بينما كل الذين معه من
أهل وصحب ، اثنان وسبعون لا غير ..

أجل .. إنهم لا يقنعون بتفوقهم العددي الساق ، فيحُولون في صغار
ولؤم ، بينه وبين الماء ، وهم يرون مَنْ وراءه في الخيام من سيدات ، وأطفال ،
ومرضى !!

لقد حاصروا الطريق إلى شريعة الماء بخسمائة فارس .. وجفت القرب
التي كان أخوه « العباس بن علي » قد ملأها من قبل عثوة ، وقبل أن يضري
حولها الحصار .

ولقد يصبر « الحسين » ويصبر رجاله على الظم إلى حين ، ولكن الأطفال
والنساء الذين لم يعد يُطاق مشهدهم وهم يترفعون تحت وطأة الظم القاتل !!
ماذا يصنع البطل لهم !!؟

تري هل أسف على خروجه من مكة إلى حيث هو الآن ؟
إن المؤمنين لا يأسفون على خطر ، ولا يجزعون من قدر ..
ولعلك قد أسف لشيء واحد ، هو أنه لم يستمع لنصح ابن عمه « عبد الله
ابن عباس » ألا يصحب معه الحرائر والأبناء . ومع هذا ، فلك الأمر من قبل
ومن بعد !!

ولسوف يصبر على واجبه ، ويتعاق مصيره بما عثرف عن يته الكريم من
رضاً وثبات وولاء ..

هكذا وقف ابن الرسول الأكرم .. وقف ابن « علي » البطل ، و « فاطمة »
الزهراء الموقف اللائق به ، والمقدور له ..

كان يستطيع أن يخادعهم ، والحرب خدعة ..
بل كان من حقه لو شاء أن يبايع بلسانه ، حتى إذا عاد بأهله إلى مكة واطمأن
على سلامتهم ، خلى البيعة وألقى بها إلى التراب ، وله من دينه في مثل ذلك
رخصة سجّلها القرآن في بعض آياته فقال :

(.. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) .

لكنه سليل بيت ، ليس من طرازه سواء . وابن رجال لا يركبون
الرخص ، بل يعانقون العزائم !!!

إن عاقبة المعركة لواضحة مقروءة .. فائتان وسبعون ، لن يهزموا .. بل

يُفْلِتُوا مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ فَارِسٍ ضَرَبُوا حَوْلَ الْقَلْعَةِ الصَّامِدَةِ أَبْشَعَ حِصَارٍ ...
إِنَّهُ لَا أَمَلَ فِي النِّصْرِ .

وَلَكِنْ ، أَيَّ نَصْرٍ هَذَا الَّذِي لَا أَمَلَ فِيهِ ؟... النِّصْرُ الْعَسْكَرِيُّ فِي مَعْرَكَةٍ
غَيْرِ مُتَكَافِئَةٍ ؟؟...

لَيْكِنْ ذَلِكَ ، فَأَيْنَ النِّصْرُ الْآخِرُ ، الْأَعْظَمُ ، وَالْأَكْرَمُ ، وَالْأَبْقَى ؟...
النِّصْرُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ وَيَتِمُّثَلُ فِي بَذْلِ الْحَيَاةِ مِنْ أَجْلِ الْوَاجِبِ .. وَفِي إِعْطَاءِ
الْقُدُورَةِ بِرُوعَةٍ الثَّبَاتِ .. وَفِي إِضَاءَةِ ضَمِيرِ الْحَيَاةِ بِجَلَالِ التَّضْحِيَةِ !!؟...

هَذَا النِّصْرُ ، هَلْ فَقَدَ « الْحُسَيْنَ » الْأَمَلَ فِيهِ ؟؟ لَا .. بَلْ لَقَدْ تَجَسَّدَتْ فِيهِ
كُلُّ آمَالِهِ وَآمَالِ الَّذِينَ مَعَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ تَشَبَّثَ وَتَشَبَّثُوا بِهِ فِي وَكَلِهِ عَظِيمٍ ، وَرَاحَ
يُقَاتِلُ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَى نَحْوِ يَجَلٍّ عَنِ النَّظِيرِ !!...

وَإِنَّا لَنَنْظُمُ يَوْمَ كَرْبَلَاءَ ظُلْمًا كَبِيرًا ، حِينَ نَنْظُنُهُ مَأْسَاءً لَا غَيْرَ .. وَفَاجِعَةً
لَا أَكْثَرَ .. وَتَتَخَذُهُ مُنَاسِبَةً لِاجْتِرَارِ الْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ ..

لَا .. ثُمَّ لَا ، يَا رَجَالَ ! !

إِنَّهُ مَأْسَاءٌ وَفَاجِعَةٌ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الشَّكْلِ الْخَارِجِيِّ لِلْمَعْرَكَةِ ، فَرَأَيْنَا السَّفْلَةَ
الْأَدْعِيَاءَ يَنْتَصِرُونَ .. وَرَأَيْنَا الْوَحْشِيَّةَ الْمَجْرُمَةَ تَفْتِكُ بِأَبْنَاءِ الرَّسُولِ .

لَكِنْ يَوْمَ كَرْبَلَاءَ لَيْسَ مَأْسَاءٌ وَفَاجِعَةٌ ، إِذَا نَفَذْنَا بِيَصَائِرُنَا إِلَى جَوْهَرِهِ
النَّضِيرِ ، فَرَأَيْنَا عَظَمَةَ الثَّبَاتِ ، وَرُوعَةَ الْبَطُولَةِ ، وَعِزَّةَ الْإِيمَانِ ، وَجَلَالِ التَّضْحِيَةِ ،
فِي مَهْرَجَانٍ لِلْحَقِّ ، هِيَهَاتَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَظِيرٌ !!...

وَسَتَكُونُ لَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقْفَةٌ مَعَ هَذَا الْمَعْنَى الْجَلِيلِ الْخَالِدِ فِي الْفَصْلِ الْقَادِمِ
مِنَ الْكِتَابِ .

أَمَّا الْآنَ ، فَإِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَسَارِعَ إِلَى مَكَانِ الْمَعْرَكَةِ الْأَلِيْمَةِ وَالْعَظِيمَةِ ؛ فَإِنْ
سَاعَاتِهَا الْحَاسِمَةُ تَقْتَرِبُ !!...

★ ★ ★

نحن الآن مع اليوم التاسع من المحرم . وقد ولّى نهاره ودلّى ليل
جديد !!

ولقد أخذ جيش ابن زياد يتحرك للوثوب ..
ورأى الحسين تحرّكاتهم . وتذكّر واجباً لا بد من أدائه قبل أن يبدأ القتال .
هنالك أرسل إلى قائدهم عمر بن سعد — طالباً إرجاء القتال إلى غد ..
وأجابه ابن سعد إلى ما طلب .. ولعلّه ظن أن وراء هذه الرغبة في الإرجاء عزمًا
على طلب التسليم وعلى بيعه يزيد !!

تُرى ، لماذا طلب « البطل » إرجاء القتال ؟؟
هل ليّدير خواطره من جديد حول موقفه ؟
هل اقترب اليأس من عزمه ، فأراد أن يفكر مع نفسه في البحث عن مخرج
يؤقّيه وأصحابه ما ينتظرهم من هول ؟؟

كلا .. لم يكن شيء كهذا أي وجود في رُوع البطل . ولا في تفكيره .
فهو قد وطّن نفسه على الموت من أولى ساعات المؤامرة التي بدأت مع
طلائع جيش ابن زياد ..

وهو لا يعرف خياراً ، بين أمرين ، ثانيهما خذلان الحق وبيعة يزيد !!
إن أمامه طريقاً واحداً . ليس لمثله أن يسلك في هذه القضية سواء .. ذلكم
هو سبيل التضحية بالحياة . ولو أمكن : فبألف حياة !!

إنما طلب إرجاء القتال إلى الغد ؛ لأنه عظيم جدّ عظيم .. ليس لعظمة
نفسه منتهى ، وليس لنُبُل روحه حدود !!
انظروا ...

عندما استبانت له نتيجة المعركة . أراد أن يدفع حياته وحدها زُلْفى لها
وقرباناً !!

لم يشأ أن يدفع لسيوف البغي حياة أنصاره الخمسين ، ومعهم الأشبال

والرجال من أهله وأبنائه ، بعد أن تغير الموقف بالنسبة لهم ..

لقد خرجوا معه على حساب أن الكوفة في انتظارهم ، ليبدأوا منها وبها
مقاومة مشروعة ، يدحضون بها ضلال حاكم الشام ، ويدراون بها عن الإسلام
خُبثَ بني أمية ..

لكنهم فوجئوا بالكوفة تنتظرهم بوجه آخر كالحِ وعَبُوس ..

فرُسل « الحسن » صرِعوا ، واستشهدوا ..

والألوف التي أعطت بيعتها لمسلم بن عقيل ، تبددت واختفت كالجرذان !! ..

وبدلاً من أن يجد البطل في استقباله كتائب الحق من شيعته وأنصاره ،
وجد عصابات البغي تنتظره بالغدر وبالمنايا !! ..

إذن ، الموقف قد تغير بالنسبة للذين معه من أهل وأنصار ..

وإن لم يكن قد تغير بالنسبة له ، ولما وطن عليه إرادته ، وعزمه ، وضميره .
وهكذا طلب إرجاء القتال ، ليجعل أهله وأصحابه في حِلٍّ من كل
التزاماتهم تجاهه !! ..

وهكذا جمعهم في الليل ، وقال لهم بعد أن حمِد الله وأثنى عليه : —

« .. أما بعد ، فإني لا أعرف أصحاباً خيراً من أصحابي .. ولا
أهلَ بيت أبرّ ، وأوصلَ من أهل بيتي .. فجزاكم الله خيراً ؛
فقد بررتم وأعنتم ..

وإنكم لتعلمون أن القوم لا يريدون غيري .. وإن يومي معهم غده .. !!
وإني قد أذنت لكم جميعاً ، فانطلقوا في غير حرج . ليس عليكم
مني ذِمّام ..

هذا هو الليل قد غشيكم ، فانطلقوا في سواده قبل أن يطلع
النهار ، وانجوا بأنفسكم ..

مَن لمثل هذا الموقف المعجز ، مثل ابن « علي » ، وحفيد « محمد » !! ؟؟

من ، يا رجال ...!!؟؟

وهو لم يقتلها لأهله وصحبه استدراراً لعطفهم ؛ فماذا يثني عطفهم في
هذا المقام؟؟

إنما كان يعني تماماً كل كلمة قالها .. كان يعني تماماً ألاّ يحمّلهم مسئولية
الموقف الذي اختاره ، والهول الذي قرر أن يواجهه في استبسال !!

ثرى ، هل يتقبل الأهل والأنصار رأيهم هذا، وتوجيهه ؟ كلا .. ولماذا ...؟؟
لأن العظيمة ، ولأن البطولة كاتتا في ذلك اليوم على موعدٍ مع هؤلاء
الأبرار جميعاً فتياً وكهولاً، لتحقيقاً بهم أروع مشاهدهما، وأسمى أمجادهما ...!!!
من أجل ذلك ، لم يكد البطل يفرغ من كلماته ، حتى تحولوا جميعاً إلى
أسود تزأر بالكلمات ، وتشرق بالدموع !!
صاح أخوه لأبيه « العباس بن علي » : -

« معاذ الله والشهر الحرام .. وماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم؟؟
نقول : تركنا سيدنا وابن سيدنا غرضاً للنبال ، ودريةً للرماح،
وحرزاً للسباع .. وفررنا عنه رغبة في الحياة؟؟!!

معاذ الله .. معاذ الله .. بل نحيا بحياتك .. وثموت معك » ..!!

وصاح بمثل ذلك « بنو عقيل » و « بنو جعفر » وتقدم ابنه « علي بن
الحسين » - فتى لم تجاوز سنه التاسعة عشر ..!!
وسأل أباه :

« ألسنا على الحق يا أباه؟؟ »

قال الحسين :

« بلى ، والذي أنفست يده .. »

فصاح فتاه العظيم :

« إذن ، والله لا ثبالي » ..!!

ومن أصحابه وأنصاره ، قام « زهير بن القَيْن » يزأراً وينادي :
« والله ، لوددتُ أن أقتل ثم أبعث .. ثم أقتل ثم أبعث ..
هكذا ألف مرة ، أكون فيها رِداءً عن حياتك وحياة هؤلاء الفتيان
من آل بيتك » !!..

وتلاه « مسلم بن عَوَسَجَة الأسدي » :
« أنحنُ تتخلَّى عنك ، ولم نَعذِرِ إلى الله في أداءِ حقك ؟؟
أما والله لا أفارقك حتى أكر في صدورهم رُمحي ، وأضربهم
بسيفي ما ثَبَت قائمته بيدي !!..
ولو لم يكن لي سلاح ، لقدفثهم بالحجارة دونك حتى أموت معك !!
وقام آخر .. وآخر .. وآخر ..

هَبَّتُوا جميعاً يُعطون أمجد بيعة في تاريخ التضحية والفداء . بيعة على موت
مُحقق .. فليس هناك لما دون الموت أدنى احتمال !
ألم أقل لكم : إن العظمة والبطولة أرادتا أن تجعلا من ذلك اليوم مهرجاناً
وعيداً ..؟؟!!

لقد ارتفع الأبطال جميعاً إلى مستوى الموقف المجيد ، الذي سيجعلون منه
درساً لأجيال الدنيا كلها في الولاء الباهر للحق ، وفي التضحية الشاهقة من
أجله .. وهامهم أولاء ، يعودون لمضاربهم وخيامهم .. يتهاؤون للقاء الغد بالصلاة
والإبتهاال وبِشَحْنِ سيوفهم ، وبرِّي سهامهم ، وصَقْلِ رِماحهم !!..

ومن طريف ما حدث في ليلتهم تلك ، أن « نافع بن هلال البُجَلي » رضي
الله عنه وعنهم أجمعين ، قضى شَطْرَ ليله في كتابة اسمه على سهام نَبْلِهِ ،
إِمعاناً في طلب المثوبة والأجر .. وإِمعاناً في السخريّة من الخطر .. وإِمعاناً في
الترحيب بالموت ..!

★ ★ ★

وطلَعَ الصباح ... وأقبل اليوم المشهود .. العاشر من المحرم !!

بدأ البطل يومه المجيد بصلاة الفجر .. أمّ فيها أهله وصحبه .

وطلعت الشمس على سبعين ، أو اثنين وسبعين بطلا في جانب ..

وأربعة آلاف ذئب في الجانب الآخر ..

ووقف « الحسين » يعبّئ رجاله .. فجعل « زهير بن القين » على الميمنة ..

و « حبيب بن مظهر » على الميسرة .. وأعطى الراية أخاه « العباس بن علي » ..

وتقدم شباب آل البيت ، ليأخذوا مكانهم في الصف الأول فدفعهم عنه الأنصار
قائلين :

« معاذَ الله أن تموتوا ونحن أحياء ، نشهد مصارعكم . بل نحن

أولا ، ثم تجهثون على الأثر » !! ..

وهكذا وقفوا في الصف الثاني وراء القائد والأنصار . وفي الجانب الآخر

وقف - عمر بن سعد - يعبّئ جيشه ، وينظم ميمنته وميسرته .

يا ويحكم .. ألا يَخجلون ؟! .. أربعة آلاف ، لاثنين وسبعين ؟! ..

وفي سبيل ماذا ؟! ..

في سبيل باطل يروّثه رأي العين ، وفي سبيل أكذوبة صغيرة اسمها

- يزيد - ، وجريمة منكرة ، اسمها - ابن زياد - ؟ !

ومن عجبٍ أنهم كما يحدثنا التاريخ ، خرجوا لجريمتهم تلك بعد أن صلّوا

بهم قائدهم صلاة الصبح ..!! أصبح أنهم صلّوا ، وقرأوا في آخر صلاتهم :

« اللهم صلّ على محمد ، وعلى آل محمد ..! »

إذن ما بالهم يَنْفَتِلون من صلاتهم ليحصدوا بسيوفهم الآثمة آل محمد ..! ..

لَكُمْ كان « نافع بن هلال البُجَلي » صادقا وهو يقول لابن ذي الجون الشقي :

« والله لو كنت من المسلمين ؛ لعظمَ عليك أن تلقى الله بدمائنا ..

فالحمد لله الذي جعل مَنايانا على أيدي شرار خلقه » ..!! ..

أجل ، الحمد لله .. فتلك مزية ادّخرها القدر للحسين وأصحابه — أن يجيء
مصرعهم المقدر على أيدي شرارٍ لا يُقيم الله لهم وزناً في الدنيا ولا في الآخرة ..
فلكم يشقّ على الأنفس المؤمنة أن تجيء منايها على أيدي قومٍ خيار !!
أتذكرون كلمات أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » عندما أفاق من غشيّة
الطعناتِ الفادرة التي وجهها إليه وهو يصلي ، أبو لؤلؤة المجوسي ؟ ..
لقد تهلّل وجه « عمر » حين عرف هويّة قاتله .. وحَمِدَ الله كثيراً ، إذ
لم تجئه الضربة من برٍّ تقيٍّ .. وجاءت من ذلك المجوسيّ الزنيم !!
ومن الحظوظ الوافية للحسين وأصحابه ، أن خُصومهم في تلك المعركة
كانوا أشراراً .. أشراراً من الرأس إلى القاع .. ولم يكن فيهم خيرٌ واحد ،
ولا برٌّ واحد يمكن أن يُشكل وجوده بينهم أمانة احتجاج أو علامة استفهام !!

★ ★ ★

أوشك القتال أن يبدأ ..
ولكن قبل أن تنقذف أول سهامه ، وقع حادثٌ عجيب ..
أتذكرون « الحرّ بن يزيد التيمي » قائد الطليعة التي أرسلها ابن زياد
من الكوفة .. والذي التقى بركب « الحسين » واضطره للنزول في كربلاء ؟ ..
إنه لم يكد يرى القتال على وشك البدء ، حتى أحسّ فداحة الجريمة التي
ستلوثه ، وبشاعة الوزر الذي سيحمله ، وظلام المصير الذي سيكون له عند
الله ، فخرج بجواده من صفوف فرسانه ، واقترب من قائد الجيش — عمر بن
سعد — وصاح به :

— أمّقاتيل أنت ذلك الرجل ؟ ..

قال ابن سعد :

— نعم والله ، قتالاً أيسره أن تُبتر الأيدي ، وتطوّح الرؤوس !!

قال الحرّ :

— أو لستم تاركيه يرجع إلى حيث أتى ، أو يضرب كما قال في الأرض
العريضة ؟؟

قال ابن سعد :

— لو كان الأمر بيدي لفعلت .. ولكن ابن زياد يأبى ذلك ..
فصاح « الحرّ » وهو يدفع جواده نحو صفوف الحسين (إذّنْ ،
فقاتِلْني معه) !! ..
ونزل من فوق جواده ، يعاق « الحسين » ودموعه تتفجّر من مآقيه ،
ويقول له : —

« قد كان مني بالأمس ما كان . وقد استبانَ لي حَقُّك ، فجئتُك
أفتديك بنفسي .
أفترى في ذلك توبةً لي مما صنعت ؟؟ ..

وأجابه البطل ، وهو يضطّئ إلى صدره النبيل :
« إنها خير توبة ، فأبشِر .. فأنت الحرّ في الدنيا .. وأنت الحرّ
في الآخرة إن شاء الله » !! ..

وكما صنع « الحرّ بن يزيد » صنع بطل آخر ، هو « يزيد الكندي » ..
لقد غادر مكانه في جيش ابن زياد ، وبصق عليه ، ثم انطلق يعمدو بجواده إلى
جبهة « الحسين » العظيم !! ..

★ ★ ★

والآن ..

أبصرون ذلك السهم الذي انطلق يمزّق الهواء في اتجاه « الحسين »
وأصحابه ؟؟

إنه السهم الذي قذفه — عمر بن سعد — قائد جيش ابن زياد معلناً بدء
القتال ..

وتلاه على الأثر ، بثروز صف من رجال ابن سعد يطلبون المبارزة •
ومن صفوف الأبطال خرج إليهم أكفأهم الأشداء ••
هذا « عبد الله بن عمر الكلبي » •• مؤمن من الكوفة لم يكد يعلم باحتجاز
« الحسين » عند كربلاء ، حتى اصطحب زوجته معه وشدَّ إليه الرِّحال •
ها هو ذا يوقِّي الله بيعه ••

وها هو ذا ، يخرج إلى مبارزِهِ ، فيصرعه من فوره •
وكان استهلالاً باهراً ، أطار صواب الآخرين ، فهجم عليه الشياطين المِرْقَة
حيث ضربه أحدهم بسيفه فطارت أصابع كفه في الهواء • لكنه اتثنى على ضاربه
فصرعه في لحظة ••

وتكالبَ عليه آخرون ، تنكَّروا حتى لِشرف المبارزة وقواعدها ، لا سيَّما
حين رأوا أن جميع مبارزيهم صرَّعوا بأيدي الذين خرجوا إليهم من أنصار
« الحسين » ••

ولم يتركوا الرجل إلا عندما أبصروا فريقاً من أصحابه يقتربون منهم بسيوفهم
المشرَّعة •• عندئذ ولَّوْا عنه ، وهو مثخن بجراحه •
واشرأبت زوجته من بعيد ، فبصُرَتْ به ، وانطلقت تهرول إليه حاملةً
يُمناها حربة طويلة • حتى إذا بلغت راحته تحتضنه بين ذراعيها لينهض قائماً
وهي تقول له :

« فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ••

قاتِلْ دُونَ الطَّيِّبِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ مُحَمَّدٍ !!

لكنه يصيح بها ، ويضرع إليها كي تعود إلى خيائها ، فإذا هي تُلَعْلَعُ
بصوتها الواثق :

« لا ، لن أعود •• ولن أدعَكَ تذهب إلى الفردوس وحدك » ••!!!

لكنه يزحف بجسده المُثَخَّن ، ويدفعها أمامه نحو الخيام • فتستعصي عليه ،
وتستमित دون الرجوع •

ويلمح « الحسين » الشهيد من بعيد فيناديها :
« جُزيتُم عن أهل بيتي خيراً .. »
ارجعي يرحمك الله ، فليس عليك قتال » .

وآتذ لا غير ، تمثل وتطيع ، فإنها لا تستطيع لأمر ابن الرسول عصيانياً !!
ويستأنف « عبد الله بن عمر الكلبي » زحفه فوق أرض جاشت بالصراع ،
ضارباً سيفه ذات اليمين وذات اليسار ، حتى غاضت حياته تحت وطأة الهول
الذي كان جسده قد تلقاه !! .

ومرة أخرى ، تندفع إلى أرض القتال زوجته التي صممت على ألا يذهب
قبلها . وألا يذهب دونها إلى الجنة . وراحت تبحث بين جثث الشهداء حتى
وجدته ، فجلست بجواره تسجيه بحنانها ، وتضمه بكيانها ، وتقبل الجراح
التي رصعت جسده وهي تصيح : « هنيئاً لك الجنة » !! .

ثم ربضت إلى جواره ، ويدها على مقبض سيفه ، لتحرس جثمانه من
الوحوش الذين كانوا يعودون إلى الشهداء ، ليحتزوا رؤوسهم !!

لكن الشقي الزنيم — شمر بن ذي الجون — أبصرها ، فأمر واحداً من
شياطينه ، غافلها من الخلف وهشم رأسها ، وهكذا لم تحرم من صحبة زوجها
إلى الفردوس الأعلى !! .

★ ★ ★

التحمت الجبهتان التحاماً رهيباً .. ورأى جنود زياد كثرة القتلى الذين
يسقطون منهم رغم كثرتهم الهائلة ، فجئن جنونهم ، وهجم فرسانهم في ضراوة ..
وبرز لهم فرسان « الحسين » الذين لم يكونوا أكثر من اثنين وثلاثين
فارساً ، فدمروا هجومهم تدميراً ، وجاوزوا الدفاع إلى الهجوم في سرعة ماحقة ،
وأحاطوا بفرسان ابن زياد ، ثم مرقوا داخل صفوفهم يطوِّحون برؤوسهم
كالذباب !!

وسقط في يد قائدهم (عروة بن قيس) فنادى (عمر بن سعد) من فوق
صهوة جواده ، كي يدركه بالرماة !! وأمر (ابن سعد) جيشه فتقدم بأجمعه ،
يتقدمه خمسمائة من الرماة ..

وكبّر « الحسين » تكبيرة هزّت الأرض ونادت زلزالها . وانقذف
يضرب بسيفه ، فكأنه قدّر ، لارادةٍ لأمره .. ولا مهربٍ من حكمه !!

كان يشدّ كالليث على غريمٍ فيصرعه .. ثم يبصر آخر في طريقه بسيفه
الغادر إلى بعض أصحابه ؛ فينشئي إليه كالصقر ويثرديه !!

وحلّ روحه الغلاب في أفئدة أصحابه ، فاشتعل حماسهم ، وانقذف
مضاًؤهم وامتلات أفئدتهم المؤمنة عزماً وشوقاً ، وراحوا يضربون ويقاتلون ،
في استبسال عظيم .

كانوا كلما قلّ عددهم بوقوع الشهداء منهم ، ازدادوا إقداماً وقوة ..
لكأنما كانت أرواح شهدائهم تستأنف بعد انطلاقها من أجسادها ، نضالها
وقتالها .. !!!

لم يكن أصحاب « الحسين » يتعجلون النصر ؛ فما أبعد النصر عن قوم
يقاتلون في مثل ظروفهم وبمثل عددهم .

إنما كانوا يتعجلون الجنة ؛ إذ لم يكن لديهم ريب في أنها المنتهى والمصير .. !!
وركّز رماة الأعداء ضرباتهم على الجياد التي يمتطيها فرسان « الحسين »
ففقروها جميعاً ..

وهبط الفرسان إلى الأرض ليقاتلوا مع إخوانهم .

كان كل بطل من أصحاب « الحسين » يتكاثّر عليه عشرات من جيش
ابن زياد .

وهذه وحدها ، ثرينا كيف كانت ضراوة القتال وعظمة الاستشهاد !!
ورغم ما كان لجيش الباطل من تفوّق ، فقد كان الفرع من نصيبه وحده .

وليس هناك ما يصور هذه الحقيقة مثل إقدامهم على حرق المضارب
والخيام التي كانت لأهل الحسين وأنصاره .

لقد أحرقوها ؛ ليشغلوا بإطفاء نارها المندلعة تلك القلعة الصامدة لقتالهم
والمطوّخة برؤوسهم !!

واشتعلت الحرائق عالية ، فنادى « الحسين » في ثبات عجيب :
« لا بأس .. اجعلوا الحريق وراء ظهوركم ؛ فلا يستطيعوا
اجتياز النار إليكم » !!

ونجا فسطاط « الحسين » من الحريق ..
وفي خضمّ هذا الهول الذي شكّله القتال الضاري الويل ، وقف « البطل »
يقلّب وجهه في السماء !!
لقد كان ينتظر مقدّم عزيز لم يخلف قط مواعده معه - ذلكم هو
الصلاة .. !!

أجل .. لقد اتصف النهار ، وجاء ميقات الظهر ، وموعد صلاته .
وللصلاة في ميدان القتال طريقة خاصّة .. وهكذا نادى « الحسين »
لصلاة الظهر - صلاة حرب و قتال !

هل رأى الناس شيئاً كهذا ، في جلاله ، وجماله ، وعظّمته ..؟
حتى والموت ينوشه وينوش أصحابه من كل جانب ، لا يفغل عن واجب
ربه ، ولا عن فرائض دينه !!
ويفرغون من صلاتهم ، ليواصلوا جهادهم ، وقد بدأ النصف الثاني
من النهار ..

أيّ إعجاز كان هذا الذي حدث ؟؟
وكيف صمد اثنان وسبعون طيلة هذا الوقت لأربعة آلاف فارس ، ورام ..
وكيف ستظلّ بقيّتهم صامدة حتى آخر النهار ؟؟

أو كَلَّ هذا الثبات ، يَهَبُ الحق أتباعه وأشباعه ١٠٠!

أجل ، وأكثر من هذا يمنح الحق ويُعطي ..

★ ★ ★

لقد أحاط الباقون من أصحاب « الحسين » به يقاتلون من حوله ويذودون عنه .. وكل أمانيتهم أن تواتيهم منايهم وهم بين يديه ، أو عند قدميه !!

* فهذا « حنظلة بن سعد البشامي » ينادي أعداء الحق :

« إني أخاف عليكم يومَ التَّنَاد .. فإياكم وقاتل « الحسين » ؛

فقد خابَ مَنْ افترى » ..

ثم يثبت بين يديه كأنه جبل ، لا تزعزعه عن مكانه عشرات السيوف والرماح التي اتخذته هدفاً .. ويظل يقاتل حتى يقع شهيداً !!

* وهذا « سيف بن الحارس وأخوه مالك » يقتربان من البطل ،

ويعانقانه ، ثم يقولان له :

« موعدنا الجنة » !!

ويقاتلان معه ومن حوله حتى تدركهما الشهادة !!

* وهذا « عبد الله بن عروة وأخوه عبد الرحمن » يخوضان في صفوف

الأعداء ويصليانهم سعيماً ..

ويثقل جسداهما بالطعن وبالضرب والجراح ، فيقعان على الأرض خائرة

قواهما .. ثم لا تكاد أعينهم المجهدة تقع على البطل يقاتل وحده عشرات من

الأعداء القساة حتى تنتفض فيهما من جديد عافية الأسود ، ويتضرع بأسهما ..

وينهضان من بين يديه في قتال مرير حتى يقع أحرهما على الله شهيدين عظيمين !!

* وهذا « شوذب » و « عباس بن أبي شبيب » و « نافع بن هلال

البجلي » و « سويد بن أبي المطاع » وعشرات من إخوانهم المباركين ، راحوا

يقاتلون في جسارة وغبطة .. كلما سقط أحدهم جريحاً نهض فوق جراحه ،

وسبح فوق دمائه حتى يعود فيقاتل .. ويقاتل في عزم شامخ وثبات مكين ، حتى

لحقوا جميعاً بإخوانهم الذين سبقوهم أول النهار — « زهير بن القين » و« عبد الله
ابن عمر الكلبي » و « الحرّ بن يزيد » و « يزيد الكندي » .. أولئك الأبطال
الذين قاتل الواحد منهم وكأنه جيش وحده .. والذين أبْلَوْا في المعركة بلاءً
يتعاضم كل وصف وكل إطرء ..!!

★ ★ ★

وتقدم آل بيت الحسين ..
تقدم أبناء الرسول نحو مصايرهم العظيمة ..
لم يعد الذي يُضنّهم ، الظمأ إلى الماء الذي حرّمهم منه المجرمون .
بل الظمأ إلى الشهادة .. والشوق إلى الجنة !! لقد كانوا في لحظاتهم
المجيدة تلك ، يشمّثون غير جدّهم الرسول .. وجدّتهم خديجة .. وعبير
حمزة .. وجعفر .. وعلي .. وفاطمة .. فيدركون أنهم صاروا في الجنة على
قرب ذراع ، فينطلقون نحوها في هيام ..!!
وكان أولهم انطلاقاً « علي بن الحسين » ..
فتى لم يجاوز التاسعة عشرة من عمره !!
انظروا !!

ها هو ذا — في نظرة شبابه .. ورّيعان إهابه .. في روعة بأسه ..
وشرف نفسه .. يتوسّط حراب الأعداء وسيوفهم ، وهو ينشد :

أنا عليّ بن الحسين بن عليّ
نحن ربّ البيت ، أولى بالنبيّ
تالله ، لا يحكمّ فينا ابن الدّعيّ

تماماً ، كما كان يصنع من قبل جدّه « الإمام علي » حين كان يقتحم المعارك
في عنفوانه اللّجب ، وهو يزأر :

أنا الذي سمّيتني أمي حيدرَ رَه
كلّيت غابات ، كريح المنظرَة

أوفيهتموا بالصّاع كيل السّندرة

ها هو ذا ، ابن التاسعة عشرة ، يعيد إلى الحياة مرة أخرى بطولات
جده العظيم .

ذُرِّيَّةٌ بعضها من بعض !!

ويمضي ، يضرب ويضرب .. حتى تصيبه طعنة رمح ، فيقع على الأرض ،
وقبل أن يتحمل على جراحه لينهض من جديد كانت عشرات السيوف الباغية قد
مزقت جسده الغضّ الشريف !!

ويراه الحسين .. - مجتدّ الله الحسين - فيُسرع نحوه .. ويسرع معه
شباب بني هاشم .. !!

وفي رباطة جأش تذهل كل حيّ ، حمل البطل ابنه الحبيب ، ثم سجّاه
على ذراعي واحد من بني عمومته ، وأمره أن يذهب به إلى قسطنطينة .

ولا تكاد الطاهرة البتول « زينب بنت علي » رضي الله عنها وأرضاها ..
لا تكاد تبصر جثمان ابن أخيها حتى تعلو زفرات أساها ..

أهذا الذي كان من دقائق معدودة ، يملأ الأعين شبابته ، وبهاؤه ،
وسناؤه ؟؟؟

هنالك انكبّت على الأشلاء الطاهرة الناضرة ، تضمّنها بدموعها
وشجنّها ..

وأثر في البطل مشهد أخته ، فسار إليها يسألها الصبر .. ويقودها في رفق
إلى خيائها .

وعاد هو إلى ساحة القتال ..

لم يكن هناك على أرض المعركة سوى أهل بيته ..

أما أصحابه وأنصاره ، فقد رحلوا جميعاً شهداء ممجّدين !

ولقد استفتح آل البيت بفتاهم العظيم « علي بن الحسين » ،

ومن بعده تقدموا جميعاً كالصقور الكواسر ..

* ها هم أولاء إخوته لأبيه :

عبد الله بن علي بن أبي طالب .. وجعفر .. وعثمان .. ومحمد الأصغر ..
وأبو بكر .. والعباس .. يقذفون بأنفسهم وسط الهول ، وأخوهم العباس
يهتف فيهم قائلاً :

« تقدموا ؛ حتى أراكم قد نصحتتم لله ولرسوله » .

فيتقدمون إلى قلب الجيش المسعور بسيوفه العاوية ، ورماحه الباغية .
وكلما لمحوا خطراً يقترب من أخيه البطل « الحسين » تلقوه بأجسادهم حتى
سقطوا جميعاً صرعى .. بل قولوا : صعدوا جميعاً شهداء ..!!
وعلى ثراها تمددت أجسادهم الكريمة يسبقها جثمان « العباس بن علي »
الذي كان لبهاء طلعتة ، وتألقت شخصيته ، يلقب بـ « قمر قریش » !!

* * *

* وتقدم أبناء « الحسين » وأبناء « الحسن » :

أبو البكر بن الحسين .. وعبد الله بن الحسين .. والقاسم بن الحسن ..
* كما تقدم أبناء جعفر بن علي بن أبي طالب : عون .. ومحمد ..
وعبد الله ..

* وأبناء « عقيل بن أبي طالب » :

عبد الله الأكبر .. وعبد الله الأصغر .. وجعفر ..
* وأبناء « مسلم بن عقيل » الذي قتله ابن زياد بالكوفة : محمد ..
وعبد الله ..

* كما تقدم محمد بن أبي سعيد بن عقيل ..

تقدموا جميعاً في بطولة تتحدى نفسها !!

واندفع أصغرهم ميناً – القاسم بن الحسن – يهز سيفه في الهواء

الساخن ، ثم يهوي به فوق الأعناق الضائقة الظالمة ، حتى نالت سيوفهم فهوى
كالنجم ، ينادي : يا عمّاه !!

ونسي « الحسين » ما حوله من هول ، وانطلق كالصقر صوب قاتل
ابن أخيه ، حيث شدّ الليث وضربه بسيفه ، فبتر يده الشقيّة ثم طرحه أرضاً ،
حيث داسّه خيل جيش ابن زياد ، فهلك تحت حوافرها ..

واتنى « البطل » نحو ابن أخيه يفضّته ، ويشمّته ، ويتملّئ في جسده
المثخن ، روث الزهور !!

ولأول مرة سالت عبرات الأسد ، وقال يخاطب الجثمان المسجّى بالمجد .
« عزيز » والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك .. أو يجيبك
فلا ينفعك في يوم ، كثر واترّه .. وقلّ ناصره .. » !!

ثم حمله بين ذراعيه ، إلى حيث أرقده بجوار ابنه عليّ ، ثم عاد ليهول
المركة من جديد !!

★ ★ ★

لك الله ، أبا عبد الله !!

وهل اختارتك المقادير لهذا العبء الذي يدغدغ الجبال ، إلا وأنت
له كفتو وبه جدير ؟؟

ألا صبراً آل محمد .. فهذا دورك في الحياة ، وحظكم من الدنيا ..
يا سادة الآخرة ، يا ملوك الجنة !!

راح الأبرار يسقطون في الحومة أبطالا .. و « الحسين » يصل هنا ..
ويقاتل هناك .. ودمه الزكيّ يتفجر من فمه الذي اختّرمه سهم وهو يحاول أن
يأخذ جرعة ماء !!

ووقف وحيداً أمام أعدائه ..

وخيداً .. فقد رحل الأهل جميعاً ، بعد رحيل الأصحاب ...

كلهم عانقوا الشهادة في سبيل الحق .

وأحاط به القتل الذين سُمِّروا في أماكنهم ، زائفةً أبصارهم .. واجفةً قلوبهم ..

لقد كانوا — على كثرة ما اقترفوا من جريمة وسفكوا من دم — يَهْوُلُهُم دَمُ « الحسين » فيتفادى كل منهم وزرَّ الإجهاز على حياته .

وهنا انبعث أشقاها (شمر بن ذي الجون) فصرخ فيهم ؛ ليختطفوا رأس البطل .. فاقتربوا منه .. لكنه رغم جراحه ووحدته ينقضّ عليهم بسيفه .. ويخرج من انفساط غلام صغير ، هو « عبد الله بن الحسن » فيلمح قاتلاً يوجّه سيفه نحو عمه ، فيصيح في براءة الأطفال : « يا ابن الخبيثة أقتل عبي » !

فيناله ، ابن الخبيثة بسيفه الجبان ، فيسقط على الأرض دون أن تصيب الضربة منه مقتلاً ، ويسارع إليه عثّه فيحمله إلى مكانه مع عته السيدة زينب التي جلست تستقبل الضحايا ، وتبصر المصائر ، في تفويض لله ، ورِضاً بقضائه !! ويواجه البطل أعداءه في جولةٍ أخيرة ، فتقع ضربة سيف على رأسه الشريف فتدميه .. فيشدّه بعصاة ، ويحمل سيفه والدم ينزف من كل جسده . والمجرمون يضربون .. ويضربون .. بيد أنهم لا يزالون يرهبون دمه ، ويتجنبون مقاتله !!

ومرة أخرى ، تخرج « السيدة زينب » من خِدْرها . فترى أخاها وحيداً بين الوحوش ، فتتقدم إلى حيث يسمعها « عمر بن سعد » قائد جيش ابن زياد ، وتصيح به :

« يا عمر ..

أَيُّقَتَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْتَ تَنْظُرُ ؟؟

فيُطْرَقُ « ابن سعد » خزيًا وندامة ، ويصرف وجهه عنها وقد تنجّرت عيناه بالدموع .. لكنه لا يستطيع أن ينسلخ من الموقف الذميم الذي ورّطه فيه هو ..

ويضرع « البطل » إلى أخته كي تعود إلى مكانها ، ثم يصيح في القتلة :
« أعلى قتلي تجتمعون ؟ »

إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم ، ثم ينتقم لي من حيث
لا تشعرون » .

ويطير صواب شمر بن ذي الجون ، فينادي فرسانه من جديد ، ويأمرهم أن
يقفوا من وراء مشاته ورّماته ؛ ليمنعوهم عن النكوص إلى وراء .

ثم يصرخ في الرّماة ، متوعداً إياهم المصير ، عندما يرجعون لابن زياد ،
ويحتاج كالمسحور طالباً رأس البطل .

ويتقدم من « الحسين » واحد فيضربه بسيفه الأثيم على معصم يسراه ،
فتطير كفته ، ثم يتقدم ثانٍ فيضربه بسيفه الظلوم على عاتقه ، فيقع على الأرض .
ويحسبون أنه انتهى ، فينصرفون عنه ، لكنهم يثفاجأون به ينهض من جديد
متوكئاً على سيفه ، فيسارع إليه آخرون موجهين إليه الضربة الأخيرة !!

ويتقدم شمر بن ذي الجون ، رجس البشرية كلها ، فيحتزّ رأس البطل .
ثم يحتفظ به ليحملة هدية إلى ابن زياد ، ويزيد .

تماماً ، كما قدم من قبل رأس « يحيى بن زكريا » عليه السلام ، هدية
لبني من بغايا بني إسرائيل !!!

★ ★ ★

كان النهار قد لفظ آخر أنفاسه .

ومالت الشمس للغروب ، مخلّفة وراءها شفقاً عجيباً في حمرة الزاهية ،
وهجته المتألق !!!

ولقد امتد على طول الأفق ، وكأنه بساط وُضع ومُهّد لتعرج عليه إلى
جنان الله أرواح الشهداء !!!

وعلى غير عادة الطقس والمناخ في ذلك الحين وفي تلك الأرض ، دوت
طلقات قوية صادعة كأصوات الرعود . . .

ولقد حسبها المجرمون نذيراً لهم . . ولكن لا ، فهم أهون على الله
من ذلك . .

إنما هي السماء ، كانت تطلق مدافعها تحية . . !!

تحية إجلال . للمهمة التي أنجزها الشهداء . . !!

وتحية استقبال للأرواح التي كانت قد بدأت رحلة خلودها . . حيث
تلقى من بين الرحمن ما أعدّه لها من مثوبة ، ونعيم ، وعطاء . . !!

الفصل السابع

الحصّاد، والدّرس

.. وانهى كل شيء ، لبدأ كل شيء !!

انهى اليوم الرهيب بآلامه وأمجاده.. لبدأ من جديد بدروسه وبحصاده !!
ولقد ألف المؤرخون والكتّاب أن يتمثلوا حصاد كربلاء ، فيما أصاب
قتلة « الحسين » بعد حين ، من قتل وتدمير .. ثم فيما شاده المطالبون بثأره من
امبراطوريات ودّوّل سادت الأرض وعمرتها قروناً طويلاً ..
أما نحن ، فلنا وجهة نظر تختلف تماماً ..

فصحيح أن جميع الذين اشتركوا في قتله وقتاله ، لقوا حتفهم على أشنع
الصّور وأشدّها مذكّة وهواناً .. كلهم ، من ابن زياد ، إلى شمر بن ذي الجون،
إلى آخر واحد من الذين تحمّسوا للباطل ، ووقفوا من ابن بنت الرسول موقف
التحدي والمدوان .

ومن عجب أن التاريخ تتبّع مصارعهم ، فإذا هم جميعاً يُقتلون فارّين
هاربين ..!!

ليس فيهم من مات ميتة رجل ..

وكأنما كانت هذه أولى بشائر دعوة « الحسين » عليهم حين صاح فيهم ،
وهو صامد وحده وسط سيوفهم ورماحهم قائلاً :

« إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم » ..!!

كلهم قتلوا وديست جيّفهم بالأقدام .. ما عدا يزيد .. فقد نشرّ عليه

القدر بأن يذهب قتل ثورة أو مقاومة ؛ إذ أن ذلك كان سيضعه إلى حد ما ،
في الكفة المقابلة للحسين عليه السلام .

كان الناس سيتحدثون : أن داعية الحق قتل استشهاده ..
وأن ملك بني أمية قتل عقوبة وقصاصاً .. وهذه مقابلة قد تجعل منه
على صورة ما ، نداءً أو كفتراً .. الأمر الذي صمَّ القدر على حرمانه منه ،
فتركه يعيش أربع سنوات تعيشاً مفزعة .. ثم يموت في يأس ، وهوان ،
ونسيان !! ..

★ ★ ★

نقول : صحيح أن قتلة « الحسين » لَقُوا جميعاً شرَّ مصرع وأسوأ نهاية .
لكن ذلك لا يدخل في حسابنا بحال ، ونحن نتبع الحصاد العظيم ليوم
« كربلاء » ..

فليس لمقتل أولئك الأشقياء شأن يرتفع إلى مستوى ذلك الحصاد .. ولا
يُكفِّر عن دماء الرجال ، بدماء الأندال !!

★ ★ ★

كذلك لا يدخل في حسابنا لحصاد كربلاء، تلك الدنيا الهائلة الحافلة التي شادها
المطالبون بثأر البطل من عباسيين ، وفاطميين ، وعكويين .. فإن تلك الدنيا التي
شادوها بكل امبراطورياتها ، ودولها ، وسلطانها .. لا ترتفع إلى مستوى الجوهر
النضيري لتضحية « الحسين » وحياته ، ووثباته ..

وبالتالي ، لا نستطيع أن نعتبرها مثوبة لتلك التضحيات وذلك الثبات .
إن حصاد تضحيته وتضحية رفاقه ، ليُجاوز ذلك كله إلى غايات أبعد ،
وأمجد ، وأسمى ..

وإن الدرس الذي يُلقيه يوم كربلاء بالآلامه ، وبطولاته .. بمأساته ،
وعظمته ، ليتفوّق على نظرائه في قوة النور الباهر الذي أضاء به ضمير الحياة ..
والآن ، فإن علينا أن نتبع مواطن العظمة والعبرة في ذلك الحصاد .

★ ★ ★

وأول ما يلقانا في هذا السبيل ، هو أن جذوة الحق والصمود التي أضاءها الحسين وأصحابه بدمائهم ، لم تنطفئ ولم يخب نورها باستشهاده ، بل ازدادت ألماً واندلاعاً على نحو يبهز الألباب !!..

وتمثل ذلك أول ما تمثل ، وأبهى ما تمثل في أخته العظيمة « زينب » ، وفي ابنه « علي » وهو غير « علي » الأكبر الذي استشهد مع أبيه .
لقد توقعت الدنيا أن تحني الكارثة جباه من بقي من آل بيت الحسين ..
ولكن الظاهرة البتول « زينب بنت علي » وحفيدة الرسول ، سرعان ما ردت للدنيا صوابها . حين أركتها من عظمة هذا البيت كل عجب ..
لقد أخذ - عمر بن سعد - قائد جيش ابن زياد .. أخذ معه إلى الكوفة أهل بيت البطل الشهيد من سيدات وأخوات ، وأطفال ..

وأراد أن تكون له فضيلة وسط يومه الكئيب المظلم في كربلاء . فحافظ على أهل بيت البطل ، وأكرمهم ، وصانهم من كل سوء .
وتوقع ابن زياد قبل أن يواجه آل بيت الحسين ، أنه سيلقى انكساراً وضيقاً يستدرّ أن عطف قلبه الجبان .

لكن « أخت الحسين » - البطلة .. أخت البطل .. وبنت البطل .. علّته - إن كان مثله أن يتعلّم - أن الهزيمة التي يتفجّع لها الناس ويستكينون ، إنما هي هزيمة الروح ..

وما كان ولا يكون لدعاة الحق وحملة راياته أن تنهزم أرواحهم أبداً ..
ولا أن تنحني جباههم أبداً !!..

ولقد لقنته هذا الدرس حين دخلت عليه ومعها أهل بيت أخيها الشهيد ،
فسأل : من هذه ؟..

فلم تجبه .. ثم كرّر سؤاله مرتين وثلاثاً ، وهي لا تجيبه ، حتى أجابته إحدى خادماها قائلة :

« هذه زينب ، ابنة فاطمة ، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ..

فقال ابن زياد، مُدارياً خزيه الذي أنزله به احتقار «السيدة زينب» إياه..

قال البائس التعس : الحمد لله الذي فضحككم ، وقتلكم ..

وهنا مزقت البتول صستها بزئيرها العالي :

« .. بكل الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه ، وطهرنا من الرّجسِ

تطهيراً .. وإنما يفضح الله الفاسق ، ويكذب الفاجر . وهو

غيرنا : يا ابن زياد !!

واستمرّ ابن زياد في مُداراة خزيه أمام الناس ، فعاد يسأل البطلة : كيف

رأيتِ صنْعَ الله بأهل بيتك ؟؟..

فأجابته في عزّة إيمانها وثقاها :

« كُتِبَ عليهم القتل ، فبرزوا إلى مضاجعهم ... وسيجمع الله

بينهم وبينك ، فتختصمون عنده يوم القيامة » !!!..

ورأى الجبان أنه أمام بطلة صعبة المراس ، فراح يُجِيل بصره في بقية

آل البيت حتى وقع على غلام مريض ظنّ ابن زياد أنه فرصة ليدبر معه حديثه

المتوقّع محاولاً إظهار صلفه وغروره .

كان هذا الغلام « علي بن الحسين الأصغر » الذي صار فيما بعد إماماً عظيماً

عُرف باسم « علي زين العابدين » .

سأله ابن زياد : مَنْ أنت ؟؟..

فأجابه الشّبل الكريم :

— عليّ بن الحسين ..

قال ابن زياد : ألم يقتل الله عليّ بن الحسين ؟؟

فأجابه في أناة :

— كان لي أخ أكبر مني يُسمّى « علياً » قتله رجالك .. قال ابن زياد في

جمالة وقحة : بل قتله الله ..

فأجابه « علي » :

« الله يتوفى الأنفس حين موتها .. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله » .!!!

ودارت الأرض بابن زياد ، بعد أن لفحته إجابة الغلام الرجل .. فنادى أحد جلاّديه : خذ هذا الغلام واضرب عنقه .

وتقدم الجلاّد القاتل ، فاعترضت السيدة العظيمة « زينب » طريقه ، وضمت ابن أخيها بين ذراعيها وصاحت يا بن زياد : « إذن ، فاقتلني معه » .. هناك انخزل الطاغية ، ولم ينل الغلام بسوء .

★ ★ ★

وبمثل مجابته هذه لابن زياد ، كانت مجابته ليزيد حين أخذ الركب إليه بالشام ، تسبقه رؤوس الشهداء وفي مقدمتها رأس البطل العظيم ..!! هناك وقفت تجاهه أمام الحشد الذي جمعه ليظهر أمامه جيروته الكاذب وطفيفانه الرخيص .

وقفت تقول له بسلء فيها الصادق :

« إنك أمير مُسلّط . تشتم ظالماً .. وتقهّر بسلطانك .. أظننت يا يزيد أن بنا هواناً على الله ، وأنّ بك عليه كرامة ، فسمّخت بأنفك حين رأيت الدنيا مستوثقة لك ..؟ ألا إنّ الله إنّ أمهلك ؛ فلاّنه يقول :

(ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّنا نملي لهم خيراً لأنفسهم ، إنّنا نملي لهم ليزدادوا إثماً . ولهم عذاب مهين ..) . لتردّنّ على الله غداً يا يزيد ، وأنت تودّ لو كنت أبكم أعمى .. ولتجدّثنا عليك مغرماً ، حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك ، تستصرخ بابن مرجانة .. ويستصرخ بك !!

ولتعلن يوم يحكم الله بيننا ، أيّنا شرّ مكاناً وأضعف جنداً » ..!!

وكما صنع ابن زياد من قبل ، صنع يزيد نفس الصنّيع ، فراح يلوذ من قوارع « السيدة زينب » بتوجيه حديثه إلى الغلام المريض ..!

قال له : لقد قطع أبوك رَحِمِي ، ، وجَهَلِ حَقِي ، ونازعني سلطاني ، فصنع الله به ما رأيته .

فما زاد الغلام الرجل على أن تلا الآية الكريمة :
(ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير ..
لكيلاً تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم . والله لا يحب كل مختالٍ فخور) !! ..

راحت كلمات « زينب » الحارّة وأنفاسها الساخنة ، تهبّ جذوة أخيها الشهيد مزيداً من التوهّج والّلالاء . فإذا الناس أفراداً وجساعاتٍ يرفعون جباههم جميعاً متحدّين ذلك النصر الرخيص الذي أحرزه يزيد ، وابن زياد ..
فيقف الصحابي الجليل « يزيد بن أرقم » رغم كُهوْلَة سنّته ووهن جسمه ، يصرخ في أهل الكوفة :

« يا معشر العرب الذين صرتم عبيداً .. أقتلون ابن فاطمة ..
وتؤمّرون ابن مرجانة » ؟؟؟

ويقف « عبد الله بن حنيف الأزدي » لا يمنعه ذهاب بصره ، وضعف شيخوخته ، فيصيح بابن زياد أمام الملا من الناس :
(يا ابن مرجانة .. أقتل أبناء النبيين ، ثم تقوم على المنبر مقام الصديقين ؟ ..)

ألا إن الكذاب ، لهو أنت وأبوك .. والذي ولائك وأبوه) !! ..

وتنهض في الكوفة كتائب « التوّابين » مُقسّمة أن تهب حياتها لثأر « الحسين » ..

وتشتعل الثورة عارمة في مكة . وفي المدينة حيث يُجرّد لها - يزيد -
من جنده وقواده من ينزلون بالحرمة من المقدسين من الدمار والقتل ، الإثك
ما يخجل الشيطان من اقترافه .

ولكن الجذوة المباركة لا تخبو ، حتى يسوت بحسرتة يزيد ، ويخلقه ابنه
« معاوية الثاني » .. وهنا يوجّه القدر الحكيم أذكى ضرباته ، فيقف ابن يزيد
نفسه ليحبل شعله الحسين ، ويزيد الجذوة ضراماً ، حين يجمع الناس ليوم
مشهود ، ثم يعلن فيهم - كما أسلفنا من قبل - أن جدّه وأباه اغتصبا الحق
من أهله . وأنه يبرأ إلى الله مما جنت أيديهما .. وأنه يرّبأ بنفسه وبتقواه
عن أن يجلس على العرش الملوّث بالجريمة ..!!

ثم يعلن عليهم اعتزاله منصبه .. ويعتكف في بيته حتى يأتيه الموت ، فليق
الله تقياً ، نقياً ، سعيداً ..!!

* * *

ويلقانا من حصاد كربلاء ودروسها العظيمة؛ جلال الإيمان وسلطانه القاهر ..
فالحسين رضي الله عنه حين خرج إلى الكوفة لم يكن طالب دنيا ولا جاه .
إنما كان مستجيباً لسلطان الإيمان الذي لا يعصى ولا يغلب .
ولقد رأى الإسلام بكل قيّسه الغالية وأمجاده العالية . يتعرض لمحنة
قاسية يفرضها عليه بيت أبي سفيان .
ورأى خطيئة الصمّت والشكوت تجتاح الناس رغبة حينا ، ورهبة
أحيانا ..

كانت بيعة يزيد دُعماً لسلطان الجاهلية على حساب الدين .. ودعماً
لسلطان القبيلة والأسرة على حساب الأمة ..

وهكذا صارت مقاومتها دُعماً لسلطان الدين والأمة معاً .
ولئن فات « الحسين » دعم هذا السلطان في النظام العام عن طريق الخلافة ،

التي لم يكن له من أمرها شيء ، فإنه لم يتخلَّ عن واجب دُعائه في الضمير ،
عن طريق التضحية والصمود والفداء .

وهكذا .. وفي سبيل إيمانه الوثيق والعريق ضحَّى البطل الشهيد براحته ،
ثم بحياته .. وضحى معه أهله الأقربون ، وصحبه الأكرمون .

ولقد يبدو لبعض الذين يفكرون في عجلة : أن « الإمام الحسين » ومن
قبله والده « الإمام علي » كانا بإيمانهما ، وبما يَنشُدان للحياة وللحكم من
ورع وتقوى يَستلِان جُموداً لم تعد تطيقه الحياة بعد التطور البعيد الذي
حققه الإسلام وانتقل به .

فالحق أنهما على العكس تماماً : كانا يُستلِان رُوح التقدم وضميره ..
بينما كان الآخرون من بني أمية بتحويلهم الدين إلى مزرعة أموية ..
وبتحويلهم الخلافة إلى ملكٍ يحتكرونه ويتوارثونه ، وبتحويلهم السلطة إلى
سوط .. وبإشاعتهم النزعة القبليّة بعد أن أذابها الإسلام في وحدته الصلبة .
كانوا بذلك كله يَستلون الرجعية المنتكسة إلى عادات الجاهلية وتقاليدها .
لقد كانت تضيء إيمان الحسين وتُسّجِشه دوماً ، تلك الكلمات الصادقة
التي قالها جدّه العظيم رسول الله ﷺ :

« هلاكٌ أمتي على أيدي أغْيَلِمَةٍ من قريش » .

وها قد جاء زمان الأغْيَلِمَةِ مُثَلِّلاً ومُثَلِّين في يزيد ، وابن زياد ، وما
حولهما من بطانة الإثم والسوء !! ..

وهناك حقيقة كان يدركها « الحسين » تماماً ، ويدركها أبوه « الإمام »
من قبله - هي أن بلاط معاوية وجيش الشام نفسه قد أقسحا مكاناً رحباً
وعريضاً لكثيرين من الموتورين الذين تظاهروا بالإسلام ليندسثوا بين صفوفه
مخربّين ومدمّرين .

فالإيمان الذي حمل « الحسين » لواءه ، وذهب شهيداً كان لهذا كله ،
وبهذا كله ، إيماناً مستنيراً وواعياً ورشيداً .

★ ★ ★

كذلك نواجه من حصاد كربلاء ودروسها ، ذلك الدرس العظيم عن عظمة التضحية ، وقداسة الحق .. فالقدر الحكيم ، يرتفع بالتضحية في « كربلاء » إلى أعلى مستوياتها المرموقة ، ويجعل منها ومن الحق « قيمة مطلقة » تحقق ذاتها داخل ضميرها أولا .. ثم تعكس جلالها وسلوكها على الزمان والمكان بعد ذلك ..

إنه يفصلها عن كل شيء عداها ، حتى عن النصر ذاته ..

وهكذا رأينا اثنين وسبعين مقاتلا يصمدون لأربعة آلاف فارس يوماً بأكمله ثم يستشهدون جميعاً بعد أن ينزلوا بعدوهم خسائر فادحة تمثلت في زيادة أعداد قتلاه عن عدد أولئك المستشهدين .

كأنما أراد القدر أن يقول لنا : إن الدرس الذي أريد إلقاءه اليوم ، ومن فوق منصة كربلاء الشاهقة ، لا يتمثل في قدرة القلة المؤمنة على إحراز النصر على الكثرة الساحقة ، فطالما ألتقيت دروساً من هذا الطراز .

إنما درس اليوم عن عظمة التضحية وقداسة الحق . درس اليوم فحواء أن التضحية قيمة بذاتها ، وأن الحق قيمة بذاته ...

وهما لا يستمدان جدارتهما ومكاتهما مما يحرزان من نصر . أو يكتسبان من مَقْنَم وسلطة .

فالانتصارات والمغانم يظفر بهما الباطل أحياناً ، ويحققهما الإذعان أحياناً . وإذن فالصفة المميّزة للتضحية ، أنها التضحية وحسب .. والصفة المميزة للحق ، أنه الحق وكفى ..

والمَثُوبَةُ العظمى التي ينفرد بها أبطال التضحية وأبناء الحق ، هي اتِّمَآؤُهُم العَظِيم للتضحية وللحق ..

أجل .. هذا هو الدرس الجليل الذي كان القدر يلقيه على الدنيا في يوم كربلاء ، متخذاً من حركة القتال وسير المعركة وسائلَ إيضاح !! ..

فهو يدعُ الآلاف الأربعة من فرسان ابن زياد يترفحون تحت ضربات
« اثنين وسبعين » لا غير من أنصار « الحسين » وأبناء الحق ؛ ليكشف - أعني
القَدَر - عن قدرته على إبادة ذلك الجيش لو أراد .. لكنه لا يريد ؛ لأنه يُعِدُّ
هذه المعركة وذلك القتال لمغزى آخر يؤكد شرف التضحية وقداصة الحق
مُسْتَعْلِيَيْن بذاتيهما عن كل شيء حتى عن النصر والنجاح !!

* * *

ولقد أبرزتْ بطولات كربلاء شرف التضحية على نحو باهرٍ وجليل ،
حتى لنكاد نحسب أن الأقدار إنما أرادت ذلك اليوم بكل أهواله وتضحياته
لتؤكد شرف التضحية في وعي البشرية كلها، ولتضيء بمغزاه العظيم ضمير الحياة ..
من أجل ذلك ، اختارت لها في يوم كربلاء ، نماذج رفيعة ، بالغة الرِّفعة ..
وقضية عادلة ، بالغة العدالة .. ونضالاً باسلاً ، بالغ البسالة ..

إذن هي شرف الإنسان وشرف الحياة .

وما دامت التضحية شرفاً ، فيجب أن يُصرف النظر عن الشكل الذي يفرضه
عليها الاضطهاد والبنى . فالتضحية ليست حفلاً ساهراً .. وسواء على البطل
أن يستشهد وجسده سليم .. أو يَقْضَى ، وجسده ممزَّق .. أن يبقى رأسه
مكانه من الجسد ، أو يُفصل الرأس ويُمَثَّل بالجسد !!

كل ذلك ، وأكثر من ذلك يُعْطِيهِ شرف التضحية ، ويحوِّل أساه إلى
مَجْد .. وفواجيعه إلى بطولات !!

ومن شاء فليُنظر ، فهو لاء نفر من أكرم الخلق ، وأتقى الناس ، ثمزَّق
أجسادهم بسيوف الباغين ، ثم تحتزَّ رؤوسهم - اثنان وسبعون رأساً - وتفرس
في أسِنَّة الرماح !! ..

فهل انتقص ذلك مِثقال ذرَّة من شرف التضحية وعظمتها ؟

أبداً .. بل زادها تأثُّفاً وشرفاً ..

إن الأجساد بمجرد إلقائها النفس الأخير يُزِيلها الإجتياز نالاًم .. ثم

تنال الأرواح مكانها العالي عند الله بقدر بلائها وتضحياتها ، كما تنال مكانها العالي في ضمير التاريخ بقدر بذلها وعطاؤها .

ومن ثمَّ فالناس يخطئون عندما يقفون أمام شكل التضحية وما يصاحبها من ألم وفاجعة ، ثم لا يجاوزون هذا الشكل إلى جوهر التضحية ، حيث العظمة والجلال !!..

ولقد أدرك هذه الحقيقة . وعبرَ عنها في أصالة عظيمة ، بطل الإسلام العظيم « خالد بن الوليد » حين تمثّل مأساة حياته في موته على فراشه ، مجروماً من شرف القتل على أرض المعارك والنضال . فقال قولته المأثورة :

« لقد شهدتُ كذا ، وكذا زحفاً .. وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربةٌ سيف ، أو طعنة رمح ، أو رمية سهم .. ثم ها أنذا أموت على فراشي حتّفاً أتقي ، كما يموت البعير ، فلا نامتُ أعينُ الجبناء » !!..

★ ★ ★

وفي واقعة كربلاء هذه ، يتألّق ذلك المغزى تألق النهار . فإذا كانت في شكلها الخارجي تبعث الأسى والحزن ، فإنها في جوهرها العظيم تستجيشُ كل ما في النفس البشرية من إعجاب وإجلال . إنها تبدو ، وكأنها مهرجان للحق بالغ الروعة !! وتبدو ، وكأنها عيد للتضحية نادر المِثال !!

إن المسلمين يحتفلون كل عام مرة بعيد الأضحى ، ويسمونه « العيد الأكبر » .. فماذا كانت مناسبة هذا العيد في التاريخ ..؟ كانت مناسبة التضحية .. ولا شيء سواها ..

فخليل الرحمن « إبراهيم » أراد القدر أن يلقّن البشرية عن طريقه درساً ليس كمثله درس في تقديس مشيئة الله وتلبية ندائه وأمره ، فدعاه أن يذبح ولده ، فسارع من فوره ، وشجّذ سكّينه ، وتكلّ ولده للجبن ، . وفي اللحظة الباهرة

ملاً الوحي روعه وفؤاده :

(يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا .. إننا كذلك نجزي المحسنين) !!

فهل اتخذ الإسلام من تلك المناسبة عيداً ، لأن الله افتدى « إسماعيل »
بذبح عظيم !!

كلاء ، فلقد كان سيحتفل بها أيضاً لو انتهى الأمر إلى أن يكون « إسماعيل »
الذبيح والقربان ..

ذلك أن الإسلام يحتفل بمضمون الموقف وجوهره - التضحية بأعز شيء ..
وفي سبيل رب كل شيء ، وإله كل شيء !!

ولقد وقف « الحسين » وأهله وأصحابه من أجل الحق موقفاً استحق
بطولاته وتضحياته أن يكون للتضحية عيداً ، أي عيد !!

لقد رفضوا الباطل ، واختاروا الحق ..

ثم رفضوا الصمت ، وآثروا المقاومة ..

ثم رفضوا المساومة ، وصمدوا مع إيمانهم ..

ثم لما رأوا أنفسهم اثنين وسبعين ، وسط أربعة آلاف فارس ورام ، ولم
يعد هناك أدنى ريب في أن الموت هو الذي ينتظرهم ، اقتحموا الهول في مشهد
مجيد ، مقررّين بحض اختيارهم وإرادتهم أن يمنحوا أمتهم ، بل والبشرية كلها
هذه القدرة الرائعة في التضحية .. وهذا العيد الممجّد للفداء !!

وفي جلال المقتدين ، وإخبات المتقين ، راحوا يؤدون مهمتهم القاسية
والعالية ، حتى أنجزوها في نجاح عظيم !!!

★ ★ ★

وإني لأكاد أرى المعركة أمامي ..

أرى وقع السيوف ، وقذف الحراب .. أرى قطع الرقاب ، وتمزيق
الأجساد .. أرى وحشية المجرمين ، وصبود المتقين ..

أرى ذلك كله ، فلا يخدعني الشكل الفاجع عن الجوهر المجيد !

ولا تصرفني مأساة الموت . عن عظمة الشهادة ..!
ولا يشغلني ماتم الأرض . عن انبهار السماء !!..
أجل ° .. لكأنني أرى السماء يومها مَبْتَهية وهي ترى الحق يستعيد قداسه
في ذلك اليوم الرهيب ، ويثبت استعلاءه بهذا الصمود العجيب !!..
ثم ، وهي ترى حكمة الله في اختياره تتجلّى ..
فقدماً ، وعندما كان الرسول عليه السلام في بدء دعوته ، قال كفار قريش :
أو لم يجد الله غير ذلك البيت الهاشمي الفقير ليختار منه رسوله ؟؟..
فأجابهم الوحي صادعاً رائماً :
(الله أعلم حيث يجعل رسالته) .

أجل ° ، الله أعلم ..
وها هو ذا علّمهُ يتألّق للدنيا ، ولا كسِله تألّق النهار !!..
فالرسول لم يكن وحده بطل التضحيات ، لأنه رسول ..
بل ها هو ذا عه « حمزة » بطل الإسلام في « أحد » تمزقه السيوف
والأحقاد ، حتى تستقر كبده بين أنياب « هند » زوجة أبي سفيان !!..
وها هو ذا « جعفر » ابن عم الرسول ، بطل « مؤتة » تحصد جسده
سيوف الروم !!..
وها هو ذا « عليّ » ابن عم الرسول .. بطل الإسلام في كل غزواته
ومشاهده .. وبطله في وجه الوثنية الأموية التي أرادت أن تحوّلَه إلى ملك
عَضُوض — يمضي هو الآخر شهيداً اغتيالاً أثيم !!..
وها هو ذا « الحسن » بطل السّلام في الإسلام ، تغتال عصابة الشيطان
حياته بالسّم ، ويأخذ مكانه العالي بين الشهداء !!..
ثم ها هم أولاء ، أبطال كرام من نفس البيت المجّد والعظيم ، يصارعون
أربعة آلاف مدجّجين بالجريّة والسلاح .. وليس معهم في ذلك اليوم الرهيب
سوى خمسين ناصراً أو مقاتلاً .

ويتقدم الاثنان والعشرون إلى التضحية والموت في استبساك مُعجز ..
ويعانقون الشهادة جسيماً ؛ لا يبقى منهم سوى فتى مريض !! ..
أليس حقاً ، أن الله أعلمُ حيث يجعل رسالته ؟؟ ..
أليس حقاً ذلك يا رجال ؟؟ ..

* فأى شيء في يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته ؛ فنرى فيه وجه المأساة ولا
نرى أمجاد البطولة ؟؟ ..

الأتهم قاتلوا ظِماء وماتوا ظِماء ، بينما أمواه النرات تتفجّر أمواجهما
على بُعد خطوات ؟؟ ..

وأى بأس ، وهم بعد ساعات معدودات سيكون لهم كَوثر الرحمن كله ..
يشربون منه عللاً بعد نهل ؟؟ ..

الآن نكاد نعرف .. فلنأخذ هذا اليوم كان في حساب الوحي يوم نزل على
الرسول من ستين عاماً مضت مُعزّياً ومُبشراً وقائلاً :

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) !! ..

* وأى شيء في يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته ؟؟ .. ألا أنهم وحدهم في
تلك الفلاة يقاتلون ، وهناك في طول البلاد الإسلامية وعرضها ملايين البيوت أوى
إليها أهلها ، واستقروا آمنين تحت سقوفها ؟؟ ..

وأى بأس ؛ ما دام الله سبحانه قد ترك الملايين من تلك البيوت ، ثم اختص
هذا البيت وحده بأعظم ما في الدنيا من مجد وشرف — شرف اصطفاؤهم لحمل
رسالته ، وإعلاء كلمته ! ..

* وأى شيء في يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته ؟؟ .. الآن المعركة ستُخلّف
أجسادهم فوق أرضها صرعى بينما المجرمون يتلمّظون بنصر تعسٍ رخيص ؟؟ ..
سكّوا الله إذن عن حكيمته في تلك الصفوف العارمة من القدّيسين والأبرار
الذين صرّعهم الباطل عبّر التاريخ من كل أمة ، وعصر ، ودين !! ..

* أم لأنّ رأس « الحسين » سيُفصل عن جسده ، ثم يحمل هدية لابن
زياد ، ويزيد ؟ ..

سلوا الله إذن عن حكسته في رأس « يحيى بن زكريا » نبيّه الكريم والعظيم
حين قُصِّل عن جسده . وقُدِّم هدية لبَنِيٍّ من بغايا بني إسرائيل !!..

* أم لأننا سنرى الفتى المريض المُجهد - « علي بن الحسين » الذي فقدَ
في المعركة أباه ، وإخوته . وأُعْسامه يُقَيَّد بالأغلال ويُطَوَّف به في شوارع
الكوفة التعيسة !!..؟؟

ألا فلنُحطِّم مقاييسنا الجاهلية الضريرة . إذا أردنا أن نبصر جوهر
الأشياء ..

وإذا لم يكن بُدَّ لأقدامنا أن تبقى على الأرض . فليترنح عنها عقولنا
ورؤانا ، إذا أردنا أن نتعرف إلى حكمة السماء !!..

وإذا كانت وحشية المجرمين سترينا في كربلاء وجه الفاجعة التي تُذيب
الصخر ، وتصهر الحديد .. فإن شرف التضحية وجلال الحق سيراننا فيها
روعة المهرجان ، ومجد العيد !!..

★ ★ ★

ونختتم حصاد كربلاء ودروسها بِسُوبة التضحية .. فتعلَّنا دروسها
العظيمة أن التضحية مَثُوبةٌ نفسها ، وأنها ما دامت في سبيل الحق ، فإن انتظار
الأجر عليها جهل « بقيتها » إلا أن يكون هذا الأجر رضا الله ، ورضوانه ،
وجنانه ..

وليس معنى كون التضحية مَثُوبة نفسها أنها تُحرِّم أبطالها من مزاياها
وعطاياها .. وإنما معناه أنها ترتفع بتلك المزايا والعطايا إلى مستوى من القداسة،
والقدوة ، والخلود ، يُزري بكل مغام الدنيا العاجلة وأمجادها الزائلة !!

إن مظاهر الرقيّ البشريّ كثيرة . ولكنَّ شرف الإنسان وجدارته بالحياة
لا يزالان، وسيظلان منوطَيْن بقدرته على التضحية النبيلة والجليلة من أجل الحق .
واللوحة التي رسمتها تضحيات «الحسين» وأهله وصحبه بوَّأت هذا الشرف
وتلك الجدارة أعلى المنازل والذرى ..

إنهم لم يُقدِّموا على تضحية يرجى من ورائها النصر • بل أقدموا على
التضحية من أجل التضحية ذاتها ••

وهكذا جعلوها وسيلة وغاية ••

كما أكدوا معنى أنها مَثُوبَةٌ نفسها ، وأنها قِيَمَةٌ بذاتها !!

★ ★ ★

وبعد ، فأكد أسعكم تقولون : إنك لم تحدَّثنا عن أجساد الشهداء
الأبطال ، أين استقرَّت ••؟ ولا عن رأس « الحسين العظيم » أيَّانَ مصيره ،
ومرَّسَاه ••؟

أما أجسادهم الكريمة ، فقد استقرت تحت الثرى الدامي لأرض كربلاء ••!!!
فعلى أثر رحيل جيش ابن زياد خَفَّ إلى مكان المعركة نفرٌ من بني أسد ،
كانوا ينزلون بالقرب منها ، فدفنوا جثمان البطل العظيم •• وعند قدميه دفنوا
جثمان ابنه الحبيب « علي بن الحسين » ، ومن حولهما دفنوا أجساد بقية الشهداء
الممجَّدين •• وحيث وقع « العباس بن علي » أخو « الإمام الحسين » شهيداً ،
دفنوا جثمانه الكريم •

★ ★ ★

وأما رأس البطل ، فقد راحت البقاع الإسلامية تتنافس ادِّعاء شرف
إيوائه ، فيدَّعي كل منها أن الرأس عندها يُعطر أرضها ، ويبارك حِمَاها !!
لكنَّ لا يُعرف على وجه اليقين أين هو ••

وذلك أمر يتَّسق مع حياة البطل ومصيره ••!!

فرأس الحسين ، بكل ما مثله من صمود وعظمة وتضحية لم يعد ملكاً
للعين ، ولا ملكاً لجسده ••

لم يعد ملكاً لأرض •• بل ولا لِدِينٍ دون دين ••

لقد صار ملكاً للبشرية الراشدة في كل زمان ومكان •

صار ملكاً للحق ، يرفعه في أوديته العامرة والثائرة لواءٌ وقدوة ، ويملا
بِسَنَاهِ إرادة الحياة عزمًا ، وضميرها نوراً •• وكذلك صارت رؤوس أهله
وصحبه •• مشاعلٌ فوق طريق الحق ، والشرف ، والإيمان !!

والموعود بالله

كَيْفَ يُفَكِّرُ أَهْلُ اللَّهِ ؟
وَفِيمَ يَتَحَدَّثُونَ ؟

بَيْنَ يَدَيِ الْكِتَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- من المؤمنين رجال نعتهم الرسول عليه السلام بأنهم « أهل الله وخاصته » .
- أولئك الذين تبتلوا لله ، وحملوا بأيمانهم وفي قلوبهم نور القرآن الكريم .
- لم يلههم في طول الدنيا وعرضها شيء عن ذكر الله ، بل نذروا لله حياتهم ، وأسلموا إليه وجودهم ، واتخذوه وكيلاً . .
- وعبر التاريخ الطويل ، كان هناك دائماً ولا يزال ، فريق من أولئك الأبرار .
- لا يخلو منهم عصر ولا جيل ، وكأنهم أوتاد الحياة يسكون بها كي لا تميد وتهوي . . وكأنهم ، بل انهم لمصاييح الحياة يؤلقونها بنور الله . . !!
- وقد عرفوا عبر التاريخ بأسماء شتى . فتارة نسميهم : « المتصوفة » .
- وأخرى « أهل الله » . و « أولياء الله » ، و « أهل الطريق » . .
- فعن « أولياء الله » كما أسماهم القرآن العظيم . . وعن « أهل الله » كما وصفهم الرسول الكريم ، يتحدث هذا الكتاب . . وإليهم إهداؤه . . !!

* * *

وهو ليس تاريخاً لهم ، ولا تقديماً لسيرهم ، إنما هو محاولة لرؤية أفكارهم وفلسفتهم تجاه طائفة من القضايا التي يناط بها مصير الإنسان وخلصه . .

ومن خلال الكلمات الفاتحة والمضيئة التي عبروا بها عن أنفسهم وضمونها فكرهم العميق والعريق ، نحاول تحقيق الغرض الذي انعقد عليه عزم هذا الكتاب . .

ألا ، وإن للكلمات التي تنفرج عنها شفاهم لمذاقاً فريداً...!! فالتعير النهائي
للفكرة ، والجمال المتألق في الصياغة ، هما السمة المميزة لحديثهم وما ينطقون ..
* فأياكم يعرف في وصف الصداقة الخالصة والإخاء الوثيق أجمع وأمتع
من هذه العبارة :

« لا تتم المحبة بين اثنين ، حتى يقول أحدهما للآخر : يا... أنا !!! »
* وأيكم يعرف في السخرية من النفاق ، وفي التمتع من كثرة المنافقين أجمع
وأمتع من هذه العبارة :

« لو خلق الله للمنافقين أذناً ، ما وجد المؤمنون أرضاً يشون
عليها » !!!

* وأينا لا يستجد بأقصى طاقات ذكائه ، لكي يدرك السر الكبير الكامن
في مثل قولهم :

« نِعْمَ الرب ربنا - لو أطعناه ما عصانا » .

وفي مثل قولهم :

« لا أعرف يقيناً لا شك فيه ، أشبه بشك لا يقين فيه ، من هذا
الذي نحن فيه » .

أو في قولهم :

« ذل من لا سفيه له » !!

إن وراء الكلمات التي يرسلونها في تركيز باهر ، فيضاً من الحكمة العميقة ،
والتجربة المفعمة ..

★ ★ ★

وإننا لنعجب . كيف تواتيهم الحكمة في أكثر أساليبها إشراقاً وسلاسة وألقاً ،
هم الذين لم يتخصصوا في فنون البلاغة والقول ، ولم يعنوا برعاية هذا النوع
من الموهبة .. بل هم الذين كانت العبارة الحلوة الآسرة تسبق الى لسان أحدهم
عفو الخاطر : فيحتجزها . ويستخدم مكانها عبارة أخرى متقشفة شعناء ، درءاً لما

قد يطوف بخاطره من طائف الزهو والافتان !! .

أجل ، نعجب كيف تنبثق الحكمة من أفئدتهم في مثل هذا الجبال الفريد .
لكننا نودع عجبنا سريعاً حين ندرك أنهم إنما ينهلون من المنبع الذي لا يفيض .
حيث تتدفق عطايا ربنا وهباته ، يهبها - سبحانه - من يشاء . ويؤتي الحكمة
من يشاء !!

★ ★ ★

ولقد أتيح لي في فترة مبكرة من حياتي - ليتها دامت - أن أصحب هذا
الرعل الطاهر في أخبارهم وآثارهم ..
ولطالما بهرتني - ولا تزال - كلماتهم التي كانت وسيلتهم لبلاغ الصدق ،
وتبيان الحقيقة .

ويزيد كلماتهم تلك جلالاً وقداًسة أنها كانت التعبير الأمين الصادق عن
حياتهم ومسلكهم في الحياة ، فما كان بين حياة أحدهم وكلماته فراغ يتسع لمرور
خيوط دقيق !! .

- كانت قلوبهم من النقاء والتبتل ، بحيث ترى الحق كضوء النهار .
- وكانت عزماتهم من الصلابة والمقدرة ، بحيث تحمل تبعات هذا الحق
في عزم الراشدين .
- ثم كانت كلماتهم التي تحكي تجربتهم للناس ، قواطع ماضيات كالسيوف
النقية المرهفة !! .

★ ★ ★

والآن يطيب لي أن أقرب من رحابهم في وجل المتطفل ، ورجاء المتوسل ،
لأعيش والقراء معي لحظات يضمخها عير ذكركم وذكرهم ، بين تراثهم الممتلئ
وحكمتهم الهادية ، لنرى : كيف يفكر « أهل الله » وفيهم يتحدثون ..
أجل .. مع أفكارهم وكلماتهم .. لا باحثين عن وجوه البلاغة وقضايا
المنطق فيها . بل مستسلمين لجورها ونورها وحكمتها المكنونة في أعماق

الضياء !! •

راجين أن نذهب من نورها ومن بركانها بحظ ونصيب •

★ ★ ★

وعلى غير عادني في التألف . سجد القراء كتاباً غير مقسّم الى أبواب
وفصول ••

إنه يبدأ . وينتهي . وكأننا نسترسل مع " أهل الله " في حديث
واحد متساق وموصول ••

وعندما يلقي القارئ بصفين من النقاط إلى بين الصفحة ، فتلك علامة
على أننا نتقل من موضوع الى موضوع • أو من إحدى حلقات الحديث الى
حلقة أخرى عبر السياق المثال في تدارك وارتباط •

ولقد تتبعته الكثير الباهر من أقوالهم في مصادر شتى ، ثم رحت أستلهم
هذه الأقوال ما تنطوي عليه من فلسفة وأفكار • ثم ما تطرحه من قضايا واتجاهات •
ولست أزعم أنني استوعبتها • أو حتى جئت منها في هذا الكتاب بالكثير ••
إننا هي عجالة أرجو أن تكون — بعون الله — بداية لأعمال أخرى مقبلة في
هذا السبيل •

★ ★ ★

ولنذكر • ونحن تنهياً للإصغاء الى صوت الحكمة التي تصدح بها كلماتهم
الهائلة • أننا أمام هذا الرعيل الكريم من أهل الله وخاصته ، إننا نتلقى منهم
وعنهم طرازاً فريداً من التجربة الانسانية المفعة بروعة المعاناة • وعظمة الوسيلة •
وجلال الغاية !! •

ومهما يكن الخلاف ، أو يطل° الحوار حول منهجهم ، فهناك حقيقة تفرض
نفسها على أولي الألباب الذين يعينهم دوماً أن يعرفوا •

* تلك هي أن التجربة الروحية والسلوكية التي شكلتها حياة أولئك الأبرار
ليس لها من طرازها سواها ••

* وأن حظها من الصدق حظ فريد ..

* وأنها كانت وستظل تحصل من الرؤى ما ليس للروح الإنساني عنه غنى .
وتحصل من الثراء العلوي ما لا يبدد فاقة النفس سواه !!

★ ★ ★

لقد كان أمرهم عجباً ، وهم ينشئون في دأب رهيب أعظم وأنقى وأبني
مشاهد التبتل والولاء لله رب العالمين ، بوصفه سبحانه أعظم الغايات التي يجب
على الوجود الإنساني أن يعيش لها وينسي مواهبه تحت راياتها ..

● تعلّموا العلم وعلّموه ..

● أنضوا أجسادهم في الصلاة والصيام والنسك كافة ..

● انتضوا سيوفهم لمقاتلة الغزاة الذين كانوا يتسورون حرمت دينهم
وتخوم أوطانهم .

● وعاشوا حياة خارقة في محاولاتهم الباسلة لتتويج إرادة الإنسان .
هؤلاء هم الذين كانوا يوصفون تارة بالصوفية .. وأخرى بأصحاب
الطريق ..

ولكن اسمهم الحقيقي هو (أهل الله وأولياؤه) ذلك أنهم في كل ما كابدوا
وجاهدوا . لم يريدوا وجهاً غير وجه الله العلي المجيد . والعبارة التي اخترتها
عنواناً لهذه الصفحات ، ليست سوى الشعار الذي نحتوه هم لحياتهم .
ذلكم هو : « .. والموعود الله »

★ ★ ★

لقد رفعوه في وجه الإغراء الزاحف ، والخطر المحدق .. ودمدموا به على
كل قوى الشيطان والضلال .. وكان المعراج الذي تسنمت أرواحهم الى روضات
الله ذي الجلال والإكرام .

فليمنحهم الله المزيد من خير ما أعد لهم من نعمة ورفعة وثواب .. وليكن لنا
من واسع فضله تمام نعمته وعافيته ، وحسن مآب ..

خالد محمد خالد

الأول لله

من أشواقهم إليه يبدأون .. وإلى مثولهم بين يديه ينتهون ..
من الله الملك الحي القيوم تبدأ مسيرتهم ..
وإلى الله الملك الحي القيوم ينتهي مسراهم ومعراجهم .. فهو — سبحانه —
الأول والآخر ..

ورغبتهم في التعرف إليه ، وشوقهم إلى محبته ولقائه، يمثّلان شدة الزناد ..
حيث تنطلق الطاقة المشتاقة في عنفوان مقتدر ، ذاهبة إلى هالك .. لا تلوي على
شيء مضمّنة وجهها شطر الطريق المفضي إلى سدرة المنتهى .. غائصة في البحار
المجهولة .. متسلقة جبال الضنى والهول .. مجتازة تخوم المألوف ، إلى عالم
كل ما فيه عجيب ، وجليل ، وباهر !! وعلى الرغم من أنهم مسافرون إلى الله ..
فهم في ذات الوقت مسافرون بالله .. !!

فإذا كان سبحانه « الآخر » الذي يقطعون الأعمار وثباً في السفر إلى
رضوانه وجلاله ، فهو أيضاً « الأول » الذي يبدأون الرحلة من دعوته ، ومشيتته،
وتوقيفه .. ومن إرادته التي تقول للشيء : كن ، فيكون .. ومن حوله وقوته
الذين لولاها ما قدر أحد على حركة أو سكون !!! ..

ولقد أدركوا ما عمي عنه كثيرون ، وهو أن رحمة الله قريب من المحسنين ،
وأن مزعم السفر إلى رضوانه لا يكاد يلوح بعزمه وبأشواقه حتى يجد كل مراكب
النعمة في انتظاره ، لتنتلق به في الموكب المجيد والسعيد .. فالرب الذي يشدون
الرحال إلى رحابه ليس فقط ، الأول في وجوده .. بل والأول في جوده !! ..

وهو — سبحانه — لا يعيق المهاجرين إليه ، والمسافرين إلى رضوانه .. بل
يجعل لهم الأرض مهداً والسماء سبلاً ..

ولقد فهم أولياؤه هذا فوضعوا أعينهم على أنفسهم حتى لا يؤثروا من قبلها بما يعرض الرحلة للتيه والضلال .

وهنا نلتقي بـ « أبي حازم سلمة بن دينار » يقول في بهاء عظيم :
« لانا من أن أمنع الدعاء ، أخوف علي من أن أمنع الإجابة » .

أي تعبير نهائي لهذه الفكرة يفوق هذا التعبير : . . . إنه لا يخشى أبداً أن يسط يد الضراعة الى ربه فلا تسارع اليه يمين الرحمن بكل برها ونجدتها وحنانها وعطاياها .

لا يخشى أن يقرع الباب فلا تفتح له أبواب . . . فذاك أمر مفروغ من تيقنه .
إنه على يقين من قول الله لعباده في حديثه القدسي :

« مَنْ مشى إليّ شبراً ، مشيتُ إليه ذراعاً . . . وَمَنْ مشى إليّ ذراعاً مشيتُ إليه باعاً . . . وَمَنْ أتاني بمشي ، أتيتُهُ هَرُولةً » .

كما أنه على يقين من قوله تعالى لعباده في قرآنه العظيم :
« ادعوني ، أستجب لكم » .

فتقبل الله أعمالنا ، وفتح أبواب رحمته وأبواب فضله لنا ، لم يكونا قط موضع تساؤل من أهل الله وأوليائه . إنما المشكلة ماثلة فينا نحن .

فهل نحن أهل لأن نريد ؟ ثم هل نريد حقاً ؟ هذه هي المشكلة . أما حين نريد ونحن للإرادة أهل ، فإن كل قوى السماء والأرض توضع على الفور في خدمة ذلك العبد المشتاق الذي آثر الله وأراده ، فكان له من الله ما يؤثر وما يريد !! .

وهنا نلتقي بـ « أبي وائل شقيق بن سلمة » يقول :
« نِعْمَ الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا ! »

وهي عبارة تثير الدهش لا محالة من حيث الصياغة والتركيب فيجب أن نلاحظ
لنا أن نقول عن الله سبحانه : « ما عصانا » ؟

وما نحن بكل أبرارنا وقديسينا . حتى يطيعنا الله أو حتى يعصنا؟! .
لكن أهل الله لهم لغتهم التي أذن لهم بها . ولهم أدواقهم وأغاسيسهم . . .
ومن ثم تعبيراتهم التي تستمد من أبعد الأعماق وأرحب الآفاق .
إنهم يعرفون كيف يدلّل الله عباده . . .!!
ألم يقل لهم :

« من أتاني يشي ، أتته هرولة » ؟

فمن نحن حتى يهول الله إلينا ، إذا جئناه مشاة؟! .
وألم يقل سبحانه :

« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبي ما سأل »؟! .

فمن نحن ، حتى يرفعنا الله سبحانه الى هذا المستوى من المنزلة عنده ، بل
من المنزلة معه؟! .

إن « أهل الله » يتحدثون بلغة قريبة ، تصور ما أترعت به نفوسهم
ومشاعرهم من فهم عن الله وحب له . . .!!
وهكذا قال « أبو وائل » رضي الله عنه :
« لو أظعنناه ما عصانا »! .

★ ★ ★

ونعود الى جوهر القضية ، لنرى أهل الله وهم يدركون أعماق إدراك جوهر
العلاقة بين الله وعباده .

إن أبوابه مفتحة لنا جميعاً — طائعين وعصاة ، أبراراً وخطائين . إنه بالليل
، بالنهار ينادينا :

« هل من مستغفر ، فأغفر له . . هل من مسترزق ، فأرزقه » ؟

وهو يريدنا بكل ما فينا من طين ونور!! فلا يأس أبداً من فضله ، ولا خوف
قط من غياب جوده وعطائه وبرّه .

إذا نادينا ، لبنا ..

و « لو أطلعناه ، ما عصانا » ..

وعلى إذن أن نزيده بمقدار قطرة من بحار إرادته لنا ، وحرصه علينا وجهه إيانا .

تلك هي المشكلة ، ولا مشكلة سواها .. أن نزيده نحن ، ونهفو إليه ، ونرتمي بين يديه ، أما الذي بعد هذا ، فهو ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . فأولئك الذين « يريدون وجهه » لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

ولكن كيف نريد ..؟

★ ★ ★

هنا نلتقي بالشيخ « الواسطي » يقول :

« أول مقام ينزله المريد ، هو ، إرادة الحق بإسقاط إرادته » .

ويقدم « أبو يزيد البسطامي » نفس الحقيقة في أسلوب أوضح فيقول :
« إذا قلت : يا رب أين الطريق إليك ؟ جاءك النداء : خل نفسك .
وتعال ! » .

فأهل الله هكذا يفكرون .. حين تريد أن تريد وجه الله ، فمعنى ذلك أن تحفظ نفسك وهواك لا ينبغي أن يبقى لها في صدارة حياتك ، بل ولا في خلفيتها وجود .

إنك تحتاج الى « البطارية » وتعتمد عليها في الظلام الحالك ، أما في راحة النهار ومهرجان الشمس ، فإنك لا تفقد الحاجة اليها وحسب — بل إنك تنساها وتنسى وجودها .

كذلك ، فأنت تشعر بذاتيتك ، وبنفسك ، عندما لا يكون معكما ثالث .
أما في حضرة ثالث ، ورابع ، وخامس ، فإن شعورك العاكف على ذاتك يتوزع بعدد الجالسين معك وبمقدار أهمية كل منهم .

وأنت في حضرة انسان عظيم تشعر بالارتباك والخجل ، حتى لتكاد تفقد
تساسكك ، كما أنك في حضرته تتنازل عن الكثير من خصائصك وعاداتك .
أفتريد أن تنزل في حضرة الله رب العالمين دون أن يطراً عليك جديد يتناسب
مع ضالة العبد وكبرياء الرب ؟؟ .

إن أهون صور هذا الجديد ، هو تخليك عن نفسك :
« خلّ نفسك ، وتعال » .

إنه دغدغة هواك .. ونبذه بعيداً ، بعيداً ، وذلك يعني :
« إرادة الحق بإسقاط إرادتك » .

إن ادلاج الانسان ليأخذ مكانه بين « المريدين » يشكل في نظر أهل الله
محاولة تتفجّر رهبة وخطراً وقداًسة .. فمعناها أنك تختار بين الله ، ونفسك .
انظر ، كم هو رهيب ذلك الموقف ، وكم هو مقدس !!
ليس ثمة تنكر ولا هروب .. إنما هو الله ونفسك .
ومن ثم قالوا ، أو قال باسمهم « حاتم الأصم » :
« إذا رأيت المريد يتلفت عن مراده فاعلم أنه نذل » !!

وفي تعبير « حاتم » هذا تخفيف وترفق وتلطّف « فلفتة المريد عن مراده .
ليست في عرفهم ندالة فحسب .. إنما هي ردة أيضاً » .. ها هو ذا « ابن الفارض »
يقول مناجياً ربه ومولاه :

« ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوماً قضيت بردّي »

والتخلي عن النفس هنا كما يريد أهل الله ، هو في الحقيقة أمثل طريق
لاستبقاء النفس وتعليتها . فالخروج من ظلماتها الى دائرة الضوء الذي يفيئه
ويعكسه جلال ربها وبهاؤه . بعث جديد لها في أكمل نمط ، وأحسن تقويم .

ومن ثم ، ففي قولنا ان المريد يجد نفسه في خيار بين الله ونفسه ، تجوّر
كبير . إذ أنه بين الرب والعبد ، لا مجال بل لا وجود لهذا الاختيار . ليس فقط

لما بين المنزلتين من تفاوت يلاشي منزلة العبد ويدسها في التراب .. بل ولأنه ليس هناك وجود حقيقي لغير الله .. ومن ثم . فليس هناك وجود لمن يدخل معه سبحانه في دائرة الاختيار .

لذلك كانت فلسفة « أهل الله » في التخلي عن النفس ماثلة على نحو أكثر في أن تقدر الله قدره ، وتعرف لنفسك عجزها . وحقيقتها .

« وهنا يحدثنا ابن عطاء الله السكندري » يقول :

« كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً ، وبأوصاف عبوديتك متحققاً » .

دئذ ستختفي نفسك دون تكلف أو محاولة .. سينهار غرورها الكاذب ، تتلاشى كبريائها الباطلة .. ستظهر حقيقتها كخلق ضعيف من خلق الله .. لطفل فوق ثبح بحر عريض قامت قيامة أمواجه ، وليس إلى نجاته سبيل ، تمتد إليه في هدوء واثق ، يد حانية وقادرة ، تقهر البحر وتذل الموج وتجعل منه هو الطفل الساذج المرعوب سيد البحر والموج والخطر والهول !!

أجل .. عندما تتعلق بعظمة ربك ، وتحقق من عجز نفسك ، فآنذ تكون قد تخلت عنها ، وتكون في نفس الوقت ولنفس السبب قد وجدتها ، وامتلكتها وربحتها .

ولكن أئنّى لإنسان أن يكون بأوصاف الربوبية متعلقاً؟؟ أليس عليه بادية ذي بدء أن يتعرف إلى الرب؟ وأئنّى له أن يعرف مَنْ ليس كمثله شيء ، ومَنْ لا تدركه الأبصار ، ومن تكاد السماوات يتفطرنّ منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدأً؟؟

هنا يقول « أهل الله » : نعم هو كذلك وأكبر من ذلك ، ولكنه مع هذا أقرب إلينا منا .. وهو أوضح من كل موجود نلمسه ونشمه ونسمعه ونراه ..

ها هو ذا « ابن عطاء الله » مرة أخرى يقول :

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء؟

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر في كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر لكل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الأحد الذي ليس معه شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب إليك من كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ما كان وجود أي شيء ؟
ففي كل شيء ظهوره ، وبكل شيء ظهوره ، وأظهر من كل شيء ظهوره ،
بل هو الواحد الذي ليس معه سواه ، إذ لا وجود حقيقياً لغيره ، ومن ثم : فليس
هناك ظهور حقيقي غير ظهوره ، وليس هناك حضور حقيقي دائم غير حضوره !!
إذن فما بالنا نعيش عمياناً عن هذا الظهور ، تائهين ضللاً عن هذا الحضور ؟
ماذا يحول بيننا وبين شهوده ؟
وماذا يحجبنا كل هذا الحجب عن رؤية وجوده !! ؟
هو ذا يتم كلماته الهادية فيقول :
« ما حجبك عن الله وجود موجود معه ، بل حجبك عنه توهم
موجود معه !! »

إذن فالتيه الذي نعيش في غياهبه وظلماته تيه صناعي موهوم . إذ ليس
هناك أي وجود حقيقي لأي شيء مهما عظم حتى يشغلنا عن الله ويحول بيننا وبين
شهوده وملاقاته ، إننا هي الأشباح التي تنسجها أوهامنا فتحرمانا الرؤية ، وتعمي
علينا السبيل .

وأخطر هذه الأشباح جميعاً شبح النفس « نفسي ، ونفك ، ونفس
الآخرين » بكل ما تموج به من أهواء وأطماع وتفاهات ، وهكذا كان طريقهم

إلى الله ماثلاً في تلك الصيحة المباركة :

« خَلِّ نَفْسَكَ ، وَتَعَالَ ! »

★ ★ ★

وكم من « مريد » خلى نفسه ومضى .. تخطى عن شهواته وآثامه وخطاياها ، وقطع شوطاً طويلاً في التطهير والتغيير ، ولكن وهو على وشك بلوغ المشارف السعيدة للملكوت العظيم ، إذ به يسقط صريع آفة لم يفتح عليها بصيرته . ولم يشحذ لها تصميمه .. تلك هي — غرور الطاعة والعبادة !!

هنا قاصمة الظهر لا ريب فيها .. وهذا الغرور رغم ارتكازه على العبادة ، آية ما لا تزال النفس تعج به من خبث واستعلاء .

ولهذا الغرور وجهان : وجهه الأول رضاك عن نفسك والافتتان بما تأتيه من عبادة ونسك .. ووجهه الثاني : استعلاؤك على الآخرين بفضلك ، بل وتعييرهم بما معهم من قصور ومساويء .

إن « أهل الله » لا يمتقون نقيصة مثلاً يسقون هذا اللون الوقح من الغرور . ذلك أنه حين تسلم نفسك حقاً من ذاتيتها وأنايتها ، فلن تدل بطاعة أبداً . بل ستظل راکعة لله الذي وفقها ، وهداها . وزكاها . ضارعة إليه ألا يسلبها هذه النعمة بعد أن أعطاها .

ثم هي لن تعير بعصية أبداً ، لأنها تعلم علم اليقين أن ليس بينها في أوج طاعتها وبين الآخرين في أغوار عصيانهم سوى غلالة رقيقة من ستر الله وتوفيقه ، لو تكشفت عنها لأصبحت والآئين سواء !!

من أجل هذا لم ينس « أهل الله وأولياؤه » هذا المنزلق الوعر والهوة الفاعرة .

ها هو ذا « أبو علي الهروي » رضي الله عنه وعنهم أجعين يقول :
« اعرف أن كل طاعة رضيته منك ، فهي عليك . وكل معصية عيرت بها أخاك ، فهي إليك » !!

إن خطر رضائك عن نفسك في هذا المجال ، أنك بهذا الرضا ، ومع تكراره وأستمراره ستفقد الاحساس بالخطأ ، ومن ثم تفقد حاسة الاتجاه إلى الفضيلة والخير والصواب .

ثم إن هذا الرضا إذا لم تحسن استخدامه ، سيضع مكان الطموح إلى التكامل والخير . الاغترار بما أصبت من تكامل وخير . ومن ثم فالقعود عن طلب المزيد منهما والشوق إليهما .

أما تعيير الآخرين بضعفهم ، فهو لا يكشف وحسب عن أن النفس قد ضلّت طريقها إلى الله . بل وقبل ذلك ، يكشف عن أنها لا تستحق بحال ، شرف السير على هذا الطريق !!

ولنصنع لفلسفة « أهل الله » تجاه هذه القضية يؤلقها لنا « ابن القيم » فيقول : « تعييرك أخاك بذنبه ، أكبر إثماً من ذنبه ، ففي تعييرك هذا ، تبدو صولة الطاعة وتركية النفس والمناداة عليها بالبراءة من الذنب . ولعل انكسار الذي عيّرته بذنبه ، وازراءه على نفسه ، وتخلصه مما أصابك من كبر وعجب وادعاء ، ووقوفه بين يدي ربه ناكس الرأس خاشع الطرف ، منكسر القلب ، أتمتع له من صولة طاعتك ومَنِّكَ بها على الله .

ألا ما أقرب هذا العاصي من رحمة الله !..

وما أقرب ذلك المدل من مقت الله !..

فذنّب تذلل به لديه .. أحب من طاعة تدل بها عليه !!..

ولأن تبيت نائماً ، وتصبح نادماً .. خير من أن تبيت قائماً ،

وتصبح معجباً ، فإن المعجب لا يصعد له عمل ..

وإنك إن تضحك وأنت معترف ، خير من أن تبكي وأنت مدل ..

وأنين المذنبين ، أحب إلى الله من زجل المسيحين ، المدلين ..

ولعل الله سقاء بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلاً .. هو

فيك وما تشعر !!..

ويتقدم الإمام الجليل « أبو الحسن الشاذلي » رضي الله عنه ملخصاً القضية في إيجاز بليغ فيقول :

« رُبَّ معصية أورثت ذلاً وانكساراً ، خير من طاعة أورثت عجباً واستكباراً » .

فغرور العبادة آفة يتوقاها « أهل الله » ويحاذرونها ويحذرون منها . ذلك أن ارتباط هذا الغرور بالطاعة كثيراً ما يعمي عن خطره ، بل كثيراً ما يتنكر في ثياب فضيلة تكريم الطاعة والتحدث بنعمة الله !!
يقول « إبراهيم النخعي » :

« إني لأرى الرجل يرتكب أمراً أكرهه ، فما يمنعني أن أعيبه إلا مخافة أن أبتلى بمثله » .

أجل .. مخافة أن يتلى بمثله ، فهم أكثر من غيرهم إدراكاً لما تعود به خطيئة التالي على الله من قصاص سريع .
يقول الإمام « جعفر الصادق » :

« من كشف حجاب غيره ، انكشفت عورات بيته ، ومن سلك سيف البغي قتل به » .

ثم إن لهم حكمة عميقة في رفض ذلك النوع من التآلي والاغترار .. فالناس عندهم لا يحرمون فضلاً يغبطون عليه مهما تكن أخطاؤهم .
وإن حسنة واحدة تراها في إنسان لتشفع له بحسن الظن فيه ، لأنها لن تظل واحدة وغريبة .. بل ستنادي إليها غيرها من الحسنات .
يقول « عروة بن الزبير » :

« إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة ، فاعلم أن لها عنده أخوات ، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة ، فاعلم أن لها عنده أخوات » .

ويرتفع « أبو أيوب السخيتاني » إلى قمة الإدراك السديد للقضية يتהל إلى الله داعياً ، وقائلاً :

« اللهم استرنا بالعافية » .

فعافية الله سبحانه هي التي تضع الفارق الشاهق بين الطائع والعاصي .. بين المعافى بالهدى ، المستور بالعافية ، وبين المبتلى بالذنب ، المحروم من العافية .

★ ★ ★

إن الخلاص من هذا الغرور الديني غرور الطاعة والعبادة ضرورة لكي يصبح المؤمن صالحاً للسير على طريق القوم الراكضين الى الله .. و « أهل الله » يولونه أكبر قدر من اهتمامهم وعنايتهم ، لأنه ليس هناك ما يدل على بقاء سيطرة النفس وتآلفها الكاذب مثل هذا النوع من الغرور .

ولقد كان التوقي من هذا الغرور شيمة أهل الله جميعاً ، حتى الذين لهم قدم صدق عند ربهم ، لم يكونوا ليأمنوا مكر النفس واغترارها بالطاعة .

هذا هو « الربيع بن خيثم » واحد من كبار التابعين . وكان عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله ﷺ لا يكاد يراه إلا ويصيح :
« بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ » .

ثم يقول له :

« لو رآك رسول الله لأحبك » .

هذا « الربيع » عليه رضوان الله ، يطلب إليه أن يعظ الناس ، فيكون جوابه :
« ما أنا عن نفسي براض حتى أتحوّل عن ذمّها الى ذم الناس
وما أريد أن أكون من قوم خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا
عذابه في ذنوبهم ! .. » .

ألا ما أعمقه .. وما ألقه ؟! ..

ترى من هؤلاء الذين يخافون الله في ذنوب الناس ، ثم يأمنون عذابه في
ذنوبهم ؟! ..

إنهم في أحسن مستوياتهم ، وهو في نفس الوقت أسوأها حالاً وعاقبة ،

ليسوا سوى ضحايا غرور الطاعة .. أنساهم غرورهم الأعمى ما في أنفسهم البشرية من ضعف ، بل وأنساهم وزرَّ الغرور نفسه ، فأمنوا مكر الله تجاه أنفسهم .. بينما راحوا يدمدمون بوعيده ويتعجلون عذابه وبأسه للآخرين !!
وغرور العبادة هذا ، عرض لمرض آخر يظن إليه أهل الله ، ويقرعون لضحاياه أجراس النذير .

ذلك ما يعبر عنه « ابراهيم النخعي » فيقول :
« ما أحسب أحداً تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه »

فهذا الغرور حين يخدع أصحابه عن أنفسهم ويقنعهم بأنهم انتهوا إلى خير ما يرجون ، ولم يعد في الا مكان أبدع مما كان ، يعود فيلوي أبصارهم شطر الآخرين حيث يسول لهم غرورهم أنهم فريق الانقاذ لأولئك الغرقى .. ثم ينفخ أوداجهم فيخيل إليهم أنهم الأطهار والأبرار وينظرون من عل إلى أولئك الخطائين نظرة تتضمن الاستخفاف بهم والتلمظ بعيوبهم .

وذلك السلوك في نظر « أهل الله » برهان أكيد على أن صاحبه قد غفل عن نفسه .. والغفلة عن النفس عندهم مهما يكن تقدمها الروحي أدهى خطراً وعاقبة من غفلة رجل أعزل عن أسد يحاوره ويتربص به لجعله مضغة شهية بين فكيه وتحت أنيابه !!

* * *

وليس معنى هذا الذي رأينا من موقفهم تجاه أخطاء الغير ، أنهم يروجون للخطيئة ، أو يتجاهلون خطر الذنوب والآثام .. فما شهدت الحياة مثلهم أناساً تروعهم الهفوة العابرة يأتونها ، وتكاد تجعلهم مزقاً وأشلاء .. إنما معناه أنهم وهبوا ذلك الحس اللطيف والدقيق الذي يفرقون به بين أخطائهم وأخطاء الآخرين ، فبينما تأخذهم على أنفسهم قسوة يرتضونها ويقدرّون عليها إذا بهم يحاولون بالرفق انتشال الآخرين من وهدة الإثم ، رافضين أن يكونوا عوناً للشيطان عليهم ، مكتفين بأن يرسلوا بين الحين والحين صيحة نذير يجلجلون بها

في صفوف الخطائين ليستيقظوا ، ثم ليقفوا ، وينظروا ، ويسمعوا ..
أما مع أنفسهم ، فلمهم شأن آخر عجيب .. فالهفوة الصغيرة تؤرق صاحبها ،
وتجعله كجالس عند سفح جبل يوشك أن يساقط عليه ويطره تحت أنقاضه .
وهم في ذلك معذورون ، لأن ما ذاقوه وما عاينوه من مباحج القرب وأفراح
الوصول يجعل حرصهم على استبقائه وخوفهم من فقدته أمراً لا يصبر على صبر ،
ولا يقدر على أناة !!

وهم يدركون أن أهواء النفس وفلتات الإثم هي المنزلق الرهيب الى الردة
والانتكاس - أي الى ضياع النعيم الروحي الذي أدركوه الى جوار الله .
وهم أدري الناس بعقبي الهفوات ، ناهيك عن كبائر الذنوب ، فقد سمعوا
تحذير نبيهم وهاديتهم من محقرات الذنوب .
« إياكم ومحقرات الذنوب : فإنها تجتمع على العبد وهو يستهين
بشأنها حتى تهلكه » .

ثم إن مذاق الطاعة ، ومباحج الوصول كشفت لهم نهايات الطعوم المريرة
والقاتلة للذنوب ، كبيراً كان أم صغيراً .
وحسن إدراكهم لمكايد الشيطان ومصايد جملهم يحاذرون صفائر الذنوب
أكثر مما يتوقعون كبارها ، فلقد علموا أن الهفوات هي التي تخدع المؤمن عن
نفسها ، وتنكر في ضعفها وضآلتها مستغلة استهانة مراكز المراقبة بشأنها !!
ومن هنا ، كان توقّيعهم الهفوات عظيماً .
هذا « إبراهيم التيمي » يقول :

« إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى ، فاغسل يدك منه » !!

إن التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي صلاته لا تحتاج إلى عناء ولا
الى مكابدة .. ومع ذلك فإن « أهل الله » يفتنون لأهمية ، بل لاحتية الحضور
الكامل قبل وأثناء أدائها .. وأدنى افتقاد لهذا الحضور يجعل صاحبه صفرأ ..
« فاغسل يدك منه » !!

* * *

ولأنهم بصراء بالزمان وبالناس ، ألفيناهم يحملون كل هذا الفزع من
الهفوات ومن الأخطاء .

هذا « يحيى بن أبي كثير » يقول :

« لا تعجب ممن هلك كيف هلك . ولكن اعجب ممن نجا كيف
نجا » !!!

أجل . . هنا نلتقي بواحد من أهم منطلقاتهم وأذكاها . . فمواقعة الخطايا
والتردي في مهالكها ، هما القاعدة . . والنجاة هي الأمر الذي لم يعد مألوفاً . .
وهذه الكثرة الكاثرة من الهالكين بالإثم لم تعد موضع عجب ، ولا مثار
تساؤل . . إنما العجب حقاً ماثل في تلك القلة الناجية ! . فعندما تفاجأ قافلة عزلاء
في أرض مشبعة بوحوش قاتلة تملأ كل شبر في الغابة ، ثم تنقض على ضحاياها
بكل جوعها وعنقها وضراوة الغرائز فيها . . فلن يتساءل أحد عن الصرعى ، لماذا
صرعوا ؟ . . بل سيتساءلون عن الناجين ، كيف نجوا ؟؟ .

والحياة بشروورها . . والنفس بارتكاسها . . والفن ومضلاتها . . كل أولئك
غابة . يعيش فيها « أولياء الله » على خطر عظيم .
« فالناس هلكى إلا العاملون ، والعاملون هلكى إلا العاملون ،
والعاملون هلكى إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم » !

* * *

وهم في فرارهم النبيل من الخطايا والهفوات ، لا يكادون يرون لأعمالهم
الصالحات مقاماً .

ف « سليمان التيسبي » ذلك العابد الأولي ، يقول له بعض إخوانه : هنيئاً
لك ما وفقت إليه من طاعة وعمل صالح . . فيكون جوابه :

« لا تقولوا ذلك ، فإني لا أدري ما يبدو لي يوم القيامة من ربي .
ألم تقرأوا قوله سبحانه : (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا
يحتسبون) » !!

إنه لرائع ، فهم « أهل الله » لحقائق الأشياء وسير أغوارها انهم لا يستهينون بحسناتهم تواضعاً .. بل لأنهم يرون اللباب المستسرّ والمخبوء للقضية كلها .
فأعمالهم الصالحة — أولاً — لا فضل لهم فيها ، لأن الله هو الذي رزقهم إياها وهداهم إليها وأعانهم عليها .

ثم هي — ثانياً — صالحة بمقاييسهم هم وإحساسهم .. أما بالنسبة للمعايير التي يتقبل الله بها الأعمال فلا يدرون ماذا تكون ؟ وهكذا فهموا الآية الكريمة ، ثم زلزلوا بها زلزالاً شديداً .
(وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

ألم يسمعوا صديقهم الأول « أبا بكر » رضي الله عنه يسبقهم الى ذلك بقوله المأثور :

« لا آمن لمكر الله ، ولو كانت إحدى رجليّ في الجنة » ؟! ..

وهكذا أرقتهم مخاوف الذنوب ، ولم تطمئنهم صوالح الأعمال .. هذا « يونس بن عبيد » يقول :

« إني لأحصي مائة خصلة من خصال البر ، ما في منها واحدة !

وهذا « مالك بن دينار » يقول :

« إذا ذكر الصالحون ، فأفّ لي ، وأفّ !!

أما « العلاء بن زياد » فيشره صاحبه بأنه رآه الليلة في منامه كأنه في الجنة ، فيجيبه قائلاً :

« ويحك !! أما وجد الشيطان من يسخر به غيري وغيرك » ؟! ..

إنه أيضاً ليس التواضع .. ولكنه اتهام النفس الآتي من وقدة الشاعر الوجلة من فلتات الخطايا ، والمزدرية — في جنب الله — كل الأعمال الصالحات .
ومن فلسفتهم تجاه الخطايا ، أنها المسئولة عن انطفاء نور الشخصية وضياع بهائها .

يحدثنا « سليمان التيمي » فيقول :

« إن الرجل ليذنب الذنب ، فيصبح وعليه مذلة » .

فالذنوب التي نطن أنه قد سترها علينا ظلام الليل . يفضحنا وإياها ضوء النهار ..

والذنب - أي ذنب - وفي أي زمان يرتكب ، وبأي مكان .. يترك علينا بصماته المهينة والمذلة .

و « أهل الله » الذين يقرأون الوجوه في نظرة ، أكثر الناس إدراكاً ورؤية لهذه البصمات . من أجل ذلك فإن حديثهم عنها حديث خير .

إن للذنب عندهم رائحة تفوح ، وتشوهات تلوح !!

ولئن كانت هذه التشوهات تكسو ظاهر الشخصية بالمذلة والهوان ، فإنها تملأ باطنها بالضباب والظلام .

يقول « ميسون بن مهران » :

« إن العبد إذا أذنب ذنباً ، نكتَ في قلبه بذلك الذنب نكتة

سوداء - فإن تاب محيت من قلبه فترى قلب المؤمن مجلثواً مثل

المرآة - لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره ..

وأما الذي يتتابع في الذنوب ، فلا يزال ينكت في قلبه حتى يسود

جميعه ، فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه » !

إنه يستلهم حكمته هذه من حديث مأثور لرسول الله ﷺ وتصلنا هذه الكلمات بقضية أخرى لها في الفكر الصوفي مقام عظيم ، تلك هي قضية « التوبة » .

إن « أهل الله » الذين يهولهم خطر المعصية ، بل والهفوة الى هذا الحد

الذي رأينا ، تتفتح قلوبهم وينفتح وعيهم على رحاب الرحمة والمغفرة فيرون من خلالها واتساعها ما لا يرى سواهم من بقية الناس .

يقول أحدهم ، وهو « أوس بن عبد الله » :

« ليس ثمة ذنب يقول الله له : إني لا أغفرك .. إلا الشرك به

سبحانه » .

لقد اختار « أوس » رضي الله عنه هذا التعبير الرقيق الشاعر المرهف ،
ليعكس شعوره الممتلئ ، والفيض برحمة الله .

ليس هناك ذنب مهما جثم وغلظ يستطيع أن يتعاظم عفو الله ومغفرته .
إن لحظة عابرة تحمل توبة صادقة ، لتدك دكا خطايا عشرات السنين حتى
تعود وكأنها ما كانت .. لا بل :

« يدلّ الله سيئاتهم حسنات » !!

الشرك بالله فقط هو الذي يحرم جواز المرور الى عفو الله . وهذا جزاء
طبيعي وعادل ، لأن هذا الشرك يتضمن انكار وجود الله بالكمال والجلال اللذين
وصف بهما ربنا ذاته .

ومن ينكر وجود الله ويجحد كماله وجلاله ووحدانيته في إصرار أعمى
وضلال مهين . يفقد الحق في رجاء آلائه ومغفرته .

أما الخطايا دون الشرك فالتواين منها لا رحمة الله فحسب ، بل وجبه
أيضاً :

(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) .

والتوبة عندهم . نزوع جاد وتصميم حازم على تجنب الإثم وهجر
الخطيئة .. والناس فيها درجات .

يقول « عبد الله التيسي » :

« شتان ما بين تائب يتوب من الزلات .. وتائب يتوب من

الغفلات .. وتائب يتوب من رؤية الحسنات » !!

فهناك من يتوب من الذنب .. وهناك من لم يذنب ، لكنه غفل بعض الغفلة ،
فحقّ عليه أن يتوب !! وثالث لم يذنب ولم يغفل .. لكن قد تسر به لحظات

رضاً عن نفسه وشعوره بعبادته .. فهذا البار أيضاً له توبة تناسب مقامه .

لهذا ، كان للتوبة كذلك عندهم درجات .

يقول « أبو علي الدقاق » :

« إنها التوبة .. والإنبابة .. والأوبة .. »

فالذين على أول الطريق ، لهم التوبة يتطهرون بها من ذنوبهم التي تثقل ظهورهم وذكرياتهم .

والذين في وسطه . لهم الإنابة . يتجهون بها الى الله في حياء من التقصير .

والذين وصلوا . لهم الأوبة يخبتون بها الى الله في غبطة وشوق . وفريق من « أهل الله » يصل التوبة من الذنب بخشية الله وصللاً وثيقاً .. وذلك كيما يظل مقت التائب لذنبه قائماً يحول بينه وبين مراجعته . أو حتى الرغبة في تذكر نشوته الكاذبة .

فيقرر « سهل بن عبد الله » :

« التوبة ألا تنسى ذنبك » .

و « أهل الله » .. لا ينظرون الى التوبة باعتبارها مجرد نزوع محمود عن الذنب .. بل هي قبل ذلك وفوق ذلك اعادة صياغة وبناء للإنسان الرباني الفريد . يقول « إبراهيم النخعي » رضي الله عنه :

« جلاء القلوب التوبة .. وإنها لتدع قلب التائب كالسيف

النقي المرهف » .

كما أنهم لا ينظرون الى التائب كرجل مشبوه . يطارده ماض ينفر الناس من مصاحبته ومؤاخاته .. لا . بل « التائب الصادق » عندهم ريحانة من رياحين الله والجنة .. لا يحرصون على مصاحبته فحسب — بل ويتقربون إلى الله بهذه الصحبة .. ويتلصصون عندها رحمة الله !

هذا « إبراهيم النخعي » مرة أخرى . يوصي فيقول :

« جالسوا التوايين • فإنهم أرق الناس قلوباً • • • ورحمة الله إليهم أقرب » • •

بل إن « أهل الله » عليهم رضوان الله وسلامه لينفذون ببصائرهم الى أعماق أبعد ، حين يربطون وجودنا الإنساني كله بنعمة الله وإرادته ، وبفضله • • وبهذه النظرة الدقيقة والعميقة ، كم من ذنب ، كان اختلاج صاحبه بوقعه ، ثم صدق توبته منه معراجاً الى كمال رוחي تعجز عن بلوغه طاعات كثيرة !! • هذا « ابن عطاء الله السكندري » يعطينا التعبير النهائي لهذه الفلسفة البارة المبرورة فيقول :

« ربما فتح لك باب الطاعة ، ولم يفتح لك باب القبول • • وربما قضي عليك بالذنب ، فكان سبباً للوصول » • • !!

ألا ما أروع ، ثم ما أروع • • !!

فأنت قد توفّق للطاعة • • ثم لا يفتح لك باب المثول ، ولا تمنح جواز الوصول • •

بينما آخرون اعترفوا بذنوبهم ، وقذف بهم تفجر الندم الرهيب إلى أعلى ، فإذا هم فجأة ، وفي مثل لمح البصر في أحضان النعمة والشهود والقبول • • ذلك أن الطائع قد يتّكل ولو بحسن نية على الثواب المرصود للطاعة • • أما التائب فماذا له ؟ • • ومن له ؟ • • إنه بشعوره وباللاشعور فيه يطرح نفسه عند عتبات رحمة الله الكبير المتعال •

إنه بدموعه وبضراعاته ، وبامتهانه ضعفه الواثق في الخطيئة ، وبتجرده التلقائي والحقيقي من حوله ومن قوته إلى حول الله وقوته • • كل ذلك يجعله من الله جد قريب وجد محبوب • • !!

وهم لهذا يعلموننا دائماً حسن اللجوء إلى الله •

هذا « إبراهيم النخعي » يدعو ويعلمنا أن ندعو قائلين :

« رَبِّ ، إن نفسي لم ترحمني فارحمني • رَبِّ ، عافني منها ،
وعافها مني • رَبِّ ، أصلحني لها ، وأصلحها لي » •

وهذا « أبو حازم سلمة بن دينار » يواصل حديث القوم عن فلسفة الذنب ،
وفلسفة التوبة ، فيقول :

« إن العبد ليعمل السيئة ، ما عمل حسنة قط أنفع له منها ••
وإنه ليعمل الحسنة ، ما عمل سيئة قط أضر عليه منها » ••

ويزيد القضية تفسيراً وتوضيحاً ، فيقول :

« ••• وذلك أن العبد يعمل الحسنة فيزهو بها ويتجبر ، ويرى
أن له بها فضلاً على غيره •• ولعل الله بهذا يحبطها ويحبط معها
عمالاً كثيراً ••

ويعمل آخر السيئة فتسوءه ••• ولعل الله يحدث له بها وجلاً ،
حتى يلقاه وإن خوفها في جوفه لباقي ••• » •

كذلك يواصل حديث القوم عن جلال التوبة وبهاء عقابها ، فيقول :
« عند تصحيح الضمائر : تغفر الكبائر • وإذا عزم العبد على ترك
الآثام ، أمته الفتوح •• » •

إذا عزم العبد على ترك الآثام ، أمه الفتوح !!
عبارة جليلة بقدر ما هي صادقة •• فالله البر الكريم لا ينتظر من عبده
أكثر من رغبة صادقة في الاتجاه إليه ، والسعي لمرضاته ••
وهناك تأتية من كل مكان وتنفد إليه من كل أفق معونات الله وفتوحاته •
وعند استقامة النوايا والضمائر : تتلاشى الكبائر وتذوب ، وينادي من سماء
صافية وحانية :

« لو جئني بملء الأرض خطايا : لجئتك بملئها مغفرة » !!

المطلوب كله : ندم صادق على ما فات •• وتوبة صادقة لما هو آت ••
ويقول « الأسود بن يزيد النخعي » لأصحابه وتلامذته :

« تدرون ما الداء ، وما الدواء ، وما الشفاء ؟

الداء ، الذنوب ..

والدواء ، الاستغفار ..

والشفاء ، التوبة التي لا رجعة فيها ولا نكوص » .

وكلما استقام الضمير ، كانت التوبة ناجمة . ليس ذلك فحسب بل :

« إن العبد إذا خلصت سريرته ، قال الله : هذا عبدي حقاً » .

هكذا قال « مطرف بن عبد الله » .

إننا حين نفقد يقظة الضمير ، نفقد معها ما هو شر من الإثم ومن الخطيئة .
ألا وهو الاستهانة بهما والاستخفاف بعواقبهما ، فلا يبقى هناك معنا أثارة من
ندم تجعلنا على الأقل عارفين الخير من الشر ، والإثم من الطاعة .. كما تجعلنا
موصولين ولو بسبب واه مع إرادة الرجوع والتصحيح .

وهكذا نقارف الخطايا فرحين ولا مبالين .

ثم ماذا تكون العاقبة ؟ ..

يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« مَنْ يَأْتِي الْخَطِيئَةَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَكِي » .

وهو مصير عادل .. إذ لا يستوي من يغلبه ضعفه وهواه فيأتي الذنب وهو
مفزع مرور .. ومن يأتيه جسوراً ، سادراً ، جذلان .

إن الاستهانة بعواقب الذنوب ، ذنب أخطر من الذنب ، لأنها — كما يراها
أهل الله — تجاوز العصيان إلى التحدي ، لا سيما إذا تضمنت الزهو بالخطيئة
والإصرار على غشيانها .. ومن هنا كانت خطيئة السر أرجى للرحمة وأقرب إلى
المغفرة من خطيئة الجهر والعلن .. شريطة أن تنجو من سلوك التبجح والإصرار .

وإضافة إلى خطر الذنب على صاحبه ، أي ما تكن صفة هذا الذنب . فإن
الجهر به ينقلب إلى مرحلة أخرى من مراحل الخطر . تلك التي يعبر عنها

« بلال بن سعيد » فيقول :

« إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضرّ إلا أهلها • وإذا أعلنت ، ولم
تغير ، ضرت العامة » •

★ ★ ★

ويعود « أهل الله » الى التذكير برحمة الله ، والتبشير بعفوه ، وذلك شأنهم
دائماً حين يعالجون أزمة السلوك الإنساني •

فلنصنع الى هذه الكلمات الحلوة البارة يحدث بها « بلال بن سعيد » أيضاً :
« إن لكم رباً ، ليس إلى عقاب أحدكم بمسارع ••• يقيل العثرة ،
ويقبل التوبة ••• يشب المقبل إليه ، ويشفق على المدبر عنه » ••

والحق أن فلسفتهم هذه تجاه الإنسان وخطاياهم لتتم عن أدبهم الرفيع
تجاه الله ، وليس فقط عن رفقهم الحاني بالإنسان •

ذلك أنهم يقدرّون الله حق قدره ، ويدركون كم نحن حتى بطاعتنا عاجزون
عن أداء شيء — أي شيء — من حقه وشكره • فالتقصير والقصور • هـا
شيمة الإنسان تجاه ما لله عليه من فضل ونعمة ••

من أجل ذلك ، كان « أهل الله » ، أكثر الناس قلقاً من أعمالهم الصالحة مخافة
أن يكلمهم الله إليها ، فلا تفي بشكر نعمة واحدة من نعمه عليهم •• وكانوا كذلك
أكثر الناس حتى العصاة منهم فرقا من مساءلة الله وحسابه •

ولعل أمتع وأجمع تعبير عن هذه الحقيقة نجده في ذلك الابتهاال الذي كان
يردده « أبو عمران الجوني » :

« اللهم اغفر لنا علمك فينا » ! •••

وبهذه المشاعر الذكية — أيضاً — كانوا يفرقون بين أن يكون المؤمن
صالحاً •• وأن يجعله الله صالحاً ••

فإن يكون صالحاً • أمر يرجع الى جهاده واجتهاده الذي هو عرضة للخطأ
والزلل •• وربما التوقف أو النكوص ••

أما أن يجعله الله صالحاً ، فأمر مرجعه الى توفيق الله واصطناعه :
« واصطنعتك لنفسي » •

من أجل هذا ، كان دعاء « مالك بن دينار » :
« اللهم أنت أصلحت الصالحين ، فاجعلنا صالحين » !.....

• • • • •
• • • • •

و « أهل الله » إنما يعدّون الأنفس بالخضوع ويظهرونها بالتوبة ، لكي
تحمل تبعات وجودها ممثلة في الحياة الطيبة التي ترعرعها الأعمال الصالحة
والسلوك الفاضل المستقيم •

والعبادة عندهم شرف لصاحبها ، وإعلان لجدارته بأن يكون إنساناً فليس
بين رذائل البشر ما يمثل سفالة الروح ونذالة النفس مثل الغدر بالنعمة وعض
اليد المبسوطة بالمعروف والجميل •

ونعم الله على عباده زرافات ووحدانا أوضح من الوضوح ذاته ، وتحدي
إرادته والتصامم عن ندائه ودعائه غدر بنعمه وكفران بفضلِهِ •

والذي لا يستطيع أن يرى نعم الله عليه ، ولا يقدر على حفظ جليلها ، لن
يرى أية نعمة أخرى يسديها إليه الناس ، وهو بالتالي أعجز عن أن يحفظ
لمخلوق جميلاً •

لذلك ، فأهمية العبادة عند « أولياء الله » أنها تشل أوضح ملامح الإنسانية
في الإنسان - الوفاء ••

والذي لا وفاء له لربه ، إنسان ضاعت منه إنسانيته في زحمة الظلمات •
يقول « يزيد الرقاشي » :

« ألا تحمد من تعطيه فانياً ، فيعطيك باقياً ؟ درهم يفنى ، بعشرة
تبقى إلى سبعمائة ضعف •••

أما الله عندك مكافأة؟ .. يطعمك .. ويسقيك ويكفيك .. يحفظك
في ليلك ونهارك ... ويجيبك في ضرائك «؟! ..

ولقد سئل « الجنيد » عن الشكر فقال :

« ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصيته » .

فشكر الله عندهم ليس ذلك الترداد العفوي لكلمات الحمد ، بل هو العمل
الصالح الذي يبرهن به العبد على وفائه للنعمة وولائه للمنع ..
يقول « أبو حازم سلمة بن دينار » :

« مثل من يشكر الله بلسانه ولا يشكره بطاعته ، كمثل رجل له
كساء أخذ بأطرافه ، ولم يكس به جميع جسده .. فهل يقيه
ذلك من حرٍّ أو من بردٍ ؟

من أجل هذا ، ولأن العبادة تحية وشكر يؤديها العبد لربه في تقصير
شديد وحياء أشد - كان لا بد أن تجيء كريمة نقية - يرجو بها صاحبها وجه الله
في تحرر من الغرض العاجل .

أجل ، إن العبادة تزكو عند ربنا ، وينتشر غيرها حين تكون قربة لا صفقة
يحاول العبد المساومة بها وعليها من أجل نفع رخيص .

هكذا يحصلهم أدبهم مع الله وحياءهم منه ، أن ينظروا الى العبادة .

يقول « زين العابدين - علي بن الحسين » رضي الله عنه :

« إن قوماً عبدوا الله رهبة من العذاب ، فتلک عبادة العبيد ..
وقوماً عبدوه رغبة في غرض ، فتلک عبادة التجار .. وقوماً
عبدوه امتثالاً وشكراً فتلک عبادة الأحرار !! » .

ليس معنى ذلك أنهم يغمطون قدر من يعبد الله ويثابر على طاعته سواء كان
حافز العبادة الرهبة أو الرغبة .. إنما معناه أنهم يضعون المقياس المثالي للعبادة ،
والذي يجب أن يناط ببلوغه كل جهد المؤمن وجهاده .

ذلك أن أهل الله بقدر ما كانوا يحرصون على أن يكونوا في الدنيا شعناً ،
غيراً ، بسطاء ، مجهولين • فقد كانوا في طاعة الله يتنافسون على الذرى ،
ويتزاحمون حول القمم !!•

هذا « جابر بن زيد » يوصي فيقول :

« إذا جئت يوم الجمعة فقف على باب المسجد ، وقل ، اللهم
اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك ، وأقرب من تقرب إليك ،
وأنجح من دعائك وطلب منك » !!•

إنك لن تجد واحداً يسأل الله أن يجعله أوجه أهل الدنيا •• بل كان دعاء
أكثرهم أن يجعله حامل الذكر بين الناس !!•
أما في مقام العبودية والعبادة ، فهنا السباق على أشده والتنافس إلى أقصى
مداه •• وهنا الإلحاح على الله من كل وليّ الله وعبد صالح أن يرزقه أوجه
العبادات وأسمى الطاعات !!•

★ ★ ★

و « أهل الله » رضي الله عنهم أجمعين ، إنما يبدأ العمل الصالح عندهم
من نقطة هي أبعد ما تكون عن العمل • وفي نفس الوقت أقرب ما تكون إليه
والصق ما تكون به •• بل هي صميمه وجوهره وأعصابه •• تلكم هي : النية •
النية روح العمل •• وعمل بغير نية ، جسد بغير روح •
يقول « إبراهيم النخعي » :

« فواتح التقوى ، حسن النية • وخواتيسها ، التوفيق » •

كما يقول :

« من أصلح سريرته ، أصلح الله علانيته » •

فالنية ، هي عبادة السريرة ، وهي مفتاح العمل ونوره •
ولقد كان اهتمامهم بها ، وعكوفهم على تحبيرها أمراً يفوق اهتمامهم

بالعمل ذاته • بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أنه حتى عند اللقاء الموعظة أو النصيحة لم يكن يحرك شفتيه إلا إذا كانت هناك نية صالحة ترسل الكلمات في طريقها •

ها هو ذا ، يسأل ذات يوم أن يعظ الناس ، فيصمت قليلاً ، ثم يقول :
« لا تحضرني نيّة !!! »

وتبدأ النية الصالحة بتجرد العبد من حَوَلِهِ وقُوَّتِهِ ملتصقاً توفيق الله
مخلصاً له الدين •

من أجل هذا كان « سعيد بن جبير » دائب الدعاء :
« اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك » ••

ويقول « يحيى بن أبي كثير » :
« تعلّموا النيّة ، فإنها أبلغ من العمل » !•••

فالنية إذن فن عظيم •• ولقد كان لهذا الفن من بين الأولياء المعلمين أساتذة يلقنون أتباعهم أصوله ، ويعلمون مريدتهم وتلامذتهم كيف يثرون أعمالهم بالنيات الصالحة إثراءً عظيماً •• وحين تتبع آثارهم وأخبارهم ترى عجباً حيث تبصر الكثيرين منهم لم يكونوا يهتمون بإنجاز عمل ما حتى يحشدوا له نيات كثيرة قد تبلغ الأربعين والخمسين •• وهكذا ينتهي أحدهم من عمله الواحد وقد كتب له عند الله أعمال أكثر بعدد نواياه •

ولقد تعلموا ما للنية الصالحة من قدر من قول الله سبحانه :
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » •

أدركوا أنهم لم يؤمروا بالعبادة فحسب •• بل بالعبادة المترعة بالإخلاص لله والتجرد له •• والإخلاص ليس عملاً • إنما هو روح كل عمل •• والنية الطيبة الصالحة هي مظهره ومخبره •

كذلك تعلّموا من قول الرسول الكريم :
« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » •

فهنا لم يدع الرسول عليه الصلاة والسلام أي شك في أن النيات هي كل شيء في الأعمال الصالحة . وزاد القضية وضوحاً وجلاء حين فصل القول فقال :
« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله . .
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

فهنا قوم مهاجرون . . مسافرون في رحلة واحدة ، وفي قافلة واحدة . ومع ذلك فقد يكون بين أحدهم وآخر من التفاوت في المنزلة عند الله كما بين السماء والأرض بعداً . . ولماذا؟ . . بسبب النية وحدها .
إن الهجرة – مجرد الهجرة – لم ترفعهم إلى مكانة المهاجر إلى الله إلا بقدر ما فيها من نية التوجه إلى الله والإخلاص له .
وهنا نلتقي بـ « مالك بن أنس » رضي الله عنه يقول :

« إن لمن يسجد لله ، ومن يسجد للصنم صورة واحدة في سجودهما . . ومع ذلك ، فالأول عابد ، والثاني كافر . . لقد فرقت بينهما النيات » .

ولقد كان من اهتمامهم بالنية أن صنفوا في فضلها وفي فتنها المصنفات .
لعل كتاب « ابن الحاج » – المدخل إلى تسمية الأعمال بتحسين النيات –
والمسطور في أربعة أجزاء . . لعله آية على ما للنية في حياة الإيمان والمؤمنين من شأن وخطر .

يقول « الإمام الغزالي » رضي الله عنه :
« النية والعمل ، بهما تمام العبادة ، فالنية أحد جزئيهما . لكنها خير الجزئين » .

ويقول « سالم بن عبد الله » :
« أعلم ، أن عون الله للعبد بقدر نيته ، فمن ثبتت نيته تم عون الله له . . .

ومن قصرت عنه نيته . قصر عنه عون الله بقدر ذلك » .

علام يدل كل هذا الولاء للنية عند « أهل الله » ؟ . إنه يدل — أول ما يدل — على أن أولئك الأبرار كانوا أفذاذاً يتعاملون مع قلب الأشياء .. وليس مع الوهلة العابرة والسطح المنظور .

ويدل على أنهم كانوا أماندة في فن إثراء الحياة !! . حقاً إن الدين الخالص ، وإن عبادة الله الواحد القهار لا يدرك سواهما المجيد إلا من خلال علاقة الأبرار من الناس والمتقين من البشر بالدين وبالعبادة .

إن النظرة السطحية الى موقفهم من النوايا وربط الأعمال بها لتحرم صاحبها من اكتشاف الذكاء العليم . بل النور العظيم الذي كانت تحمله بصائر أهل الله وأوليائه .. هؤلاء النعت الغر الأبرار الذين لا تقع عليهم الأعين في زحام الوجاهة الكاذبة والتبذخ الفارغ المغرور .

فإذا كانت الحياة الإنسانية لا تقوم إلا بالعمل الصالح والجاد والبنّاء ، فإن إثراء الحياة بهذا العمل ، هو أمثل السبل لإنائها وإربائها وعدم تقدمها نحو المصير .

وشحن الأعمال بالنوايا الطاهرة والفاضلة توسيع غير محدود لمساحة تفعلها ونفوذها .. كما أنها تجريد للعمل ذاته من شوائب الارتكاس وهواتف الانحراف .. ثم انها حقل رائع لشخصية الإنسان الذي يصدر عنه العمل .. إذ هو بهذه النوايا النظيفة المستقيمة التي توأكب دوماً أعماله وحياته ، إنما يجدد باستمرار هواء عقله وروحه . وإنما يستبقي لوجوده كله مناخاً مترعاً بكل بواغث العظمة والطهر والاقتدار .

ترى ، هل هناك ما يمنح الحياة الإنسانية رشدًا ومجدًا أكثر من هذا السبيل ؟ ..

واليس « أهل الله » بسوقتهم هذا ، إنما يمثلون ذكاءً فريداً ويحملون

بصيرة نافذة ، ويقدمون للإنسان وللحياة أمثل الأفكار والمناهج التي تشد
أزرهما ، وتؤمن مصيرهما !!!

إن نوايانا هي شخصياتنا الباطنة ، فالنية النقية الصالحة تدلنا على وجود
قلب تقي صالح وراءها ، والعكس قائم ..

★ ★ ★

واهتمام « أهل الله » بالنوايا إذن يتضمن ، أو يتضمنه اهتمامهم بالقلوب .
يقول « أبو إدريس الخولاني » :

« قلب تقي في ثياب دنسة ، خير من قلب دنس في ثياب نقية » !!

★ ★ ★

والعبادة عندهم قوامها الهمة العالية والعزم الرشيد .. ومن ثم كان المثابرون
عليها أبراراً .

ذلك أن العقبات أمامها وأمامهم كثيرة وشاقة .
يقول « مالك بن دينار » :

« ما من أعمال البر عمل ، إلا ودونه عقبة ، فإن صَبَرَ صاحبه
أفضت به إلى روح ونعيم .. وإن جزع رجع » ..

ومن شفافية الفهم والعبارة ، قوله رضي الله عنه « أفضت به إلى روح
ونعيم » ، فالعقبة هنا وليس العمل هي التي ستقضي به إلى الرضوان .. لماذا ؟
لأن مكابدة هذه العقبة وعدم الهروب منها والاستسلام لها قد تحولت - أعني
المكابدة - إلى فضيلة أخرى قد تفوق العمل البار الذي كان يهم بإنجازه .. كما
أكسبت هذه المكابدة روحه من الصلابة والصقل والنور ما جعلها نعمة سابقة بعد
أن كانت تبدو نقمة صماء وعقبة كأداء !!

ومن عقبات العبادة الكسل والضجر .. و « أهل الله » ينظرون إلى هاتين
الآفتين نظرة كلها حذر وتربص ، فهم يدركون من رياضتهم وتجربتهم كم يتنكر
الضعف الإنساني في الكسل وفي الضجر ، فيقضي بهما على أبهى الأعمال وهي

لا تزال بعد في عمرها الغض وأيامها الباكرة .

يقول « محمد الباقر » الإمام المرحوم :

« يا بني .. إياك والكسل والضجر ، فإنهما مفتاح كل شر » .

وإنك إذا كسلت ، لم تؤد حقاً وإذا ضجرت ، لم تصبر على حق !

أرأيتم عمق الرؤية ، وبُعد الفهم ، ودقة التعبير ؟

إننا بالكسل ، لا تؤدي حقاً ولا واجباً ..

وإننا بالضجر لا نصبر على حق ولا على واجب ..

وهذا أمر يشاهد في حياة الناس ، حتى بالنسبة للواجبات التي تفيء علينا

مغانم عاجلة .. فكيف إذن بالعبادات التي تتطلب التبتل والصبر الطويل ؟ ..

والضجر في العبادة ، كثيراً ما يكون وليد الوسواس الشيطانية الخبيثة ..

فالعابد لا يكاد يبدأ مسيرة عبادته حتى تفور في نفسه وتسوج وتتفجر كل رواسب

الهوى وكل اغراءات الشيطان .

و « أهل الله » لا يجزعون لهذه الظاهرة .. بل يفرحون بها ويستبشرون ،

لأنها علامة أن كفاحهم الروحي إنما يضرب في الصميم وعلامة على أنهم بدأوا

يكسبون انتصارات حقيقية تغري بهم وبها ، النفس والشيطان .

هذا هو « العلاء بن زياد » يتحدث :

« إن اللصوص إذا مروا بالمكان الخرب المهجور ، لا يلوون عليه

ولا ينظرون إليه ..

فإذا مروا بالبيت العامر الممتلئ تربعوا به واثتموا عليه » !!

رائع هو الآخر ، هذا الأبواب القديس في عمق ذكائه ، وجمال تصويره .

فاللصوص فعلاً لا يعبأون بمكان خرب ليس فيه ما يسيل لهم لعباً ..

وما رسم لص قط محاولة لاقتحام خرابة مهجورة .. إنما هو يخطط ويقرر

ويدبر ثم يخاطر ويتسور البيوت العامرة بالمغانم والمتاع . إن قلب المؤمن السائر

إلى الله ، هو ذلك المكان العامر بالمغانم ، تحاول إغواءه كل قوى الشر من نفس

وشيطان وإخوان سوء .. ومن ثم فهذه القوى تقف عنده وتحاول اقتحام حِمَاه
وتعمل يد التخريب والنهب فيه ، ومن هنا لا ينبغي لصاحبه أن يضجر أو
يجزع ويأس .

إن « أهل الله » يهيئون به أن اصمد واثبت واستبشر وامض في طريقك
قديماً .. إن اللصوص ، لصوص الإيمان والخير ، لم يتسوروا قلبك إلا لأن
بداخله كنزاً ثميناً .. هو كل نوايا الهدى ، وخطة الحياة الجديدة الطاهرة التي
تسير بها الى الله العلي القدير .. ولو كان قلبك خرباً ، ما وقفوا عنده ، ولا
بذلوا أي جهد في غزوه واقتحامه .

* * *

ومما يساعد العبد المؤمن على اقتحام هذه العقبات إدراكه جلال مسعاه
ونبل كفاحه .

يقول « مورك العجلي » :

« المستمسك بطاعة الله حين يجبن الناس عنها ، كالكار بعد الفار » .

أجل .. هذا بطل المعصية ، ورجل الرجال .. هذا الذي يقهر إغراء النفس
وإغراء البيئة وإغراء الإثم ليقف ولو وحيداً الى جانب الفضيلة والخير والعمل
الصالح .

و « أهل الله » لا ينظرون الى العمل الصالح باكرات متواضع .. بل هم
مدركون تماماً لما يتطلبه من جهد جهيد ، وعناء شديد .

يقول « إبراهيم بن أدهم » :

« إذا أردت أن تقترب من درجة الصالحين :

- فأغلق باب الراحة ، وافتح باب الجهد ..
- وأغلق باب النوم ، وافتح باب السهر ..
- وأغلق باب الأمل ، وتأهب للموت ..

ولم تكن هذه النظرة لتقاعسهم عن العبادة أو تخيفهم منها .. بل على

العكس كانت مشاعرهم تجاهها مشاعر العاشق المشتاق ، وكان ما تتطلبه من جهد هو الذي يأخذ بأفئدتهم إليها ، ويضرم غرامهم بها . فهم عند أول خطوهم على الطريق قد عشقوا الخطر وكرسوا أنفسهم له .

وهذا هو ابن النوبة الجسور « ذو النون المصري » يقول في هذا المعنى الكبير :

« ما هالني أمر إلا ركبته » !!

كذلك مما يشد أزر العابد في تحدي تلك العقبات إدراكه الحق بأنه يقاتل في معركة رابحة ، فهو مهما يَظُلُّ أمد نضاله ضد الهوى والنفس والشيطان سيتلقى من ربه الكبير المتعال جائزة فوزه وتفوقه .. ويوم يلتقى الله سبحانه سيخلف وراءه كل ما كان ملك يمينه من مال وجاه ودنيا .. وسيصحبه في يوم زفافه الى الجنان صديق واحد وفيّ وحيم .. ذلكم هو عمله الصالح الذي عاناه في الدنيا ثم ربحه واجتناه !

هكذا يحدثنا « عبيد بن عمير » فيقول :

« كان لرجل ثلاثة أخلاء ، نزلت به نازلة فبدأ بأقرب الثلاثة

إلى نفسه يناشده العون ، فتكثّر له وتخلّى عنه ..

ثم ذهب الى الثاني ، فأمدّه بقليل من العون ثم تركه ..

وذهب الى الثالث ، فهبّ لنجده و قال له : أنا معك حيث تذهب

وأياّان تكون ..

فالأول ، هو المال .. يخلفه الإنسان لأهله ولا يتبعه منه شيء ..

والثاني ، هم الأهل والعشيرة والصحب .. يشيّعونه إلى قبره ،

ثم يتركونه وحيداً .

والثالث ، عمله الصالح ، يبقى معه الى يوم البعث والنشور !!

هذه الصورة الرامزة الذكية ، هي الحقيقة كاملة .. فليس هناك من أخلاء

الدنيا على كثرتهم من يصحبك ويبقى معك سوى عملك .. فهل يشق جهد ، أو

يفلو ثمن أو تعزّز تضحية لا تتقاء هذا الصديق الذي سيكون رفيق أبداً بأسره ،
وليس رفيق عمر عابر وسريع ؟!

★ ★ ★

و « أهل الله » — كما ذكرنا — يربطون العمل بالمثابرة والدأب .. فمواصلة
العبادة خير سبيل لشحذ إرادة الخير والهدى ..
وإذا كانت البطالة في أعمال الدنيا مفسدة وتقيصة ، فهي في واجبات الدين
وأعمال الآخرة أكثر نكراً .

يقول « فرقد السبخي » في حكمة عميقة وتهكم ذكي :
« إنكم تلبسون ثياب الفراغ والراحة ، قبل أن تعملوا ! »
وهذا السلوك يرفضه « أهل الله وأولياؤه » يرفضونه فكراً وسلوكاً . وإن
أبلغ توبيخ يوجه لصاحبه لهو هذه العبارة البارعة .
وإننا لنرى منهمجهم في العبادة والطاعة ، فنرى عجباً ..
هذا « حسان بن أبي سنان » يسأل في مرض موته ، ماذا تشتهي ؟ ..
فيجيب :

« ليلة شاتية طويلة أحيي ما بين طرفيها في عبادة الله » !! ..

وهذا هو « الربيع بن خيثم » يصاب بالفالج ، ولا يستطيع الانتقال إلى
المسجد إلا بشقة بالغة ، وصلاته في بيته هي رخصة مرضه ، بل ضرورة مرضه ..
ومع ذلك يأبى إلا أن يخرج الى المسجد يهادى بين رجلين . ويقول :
« إني لأعلم أن الله يرخص لي بترك الجماعة في المسجد .. ولكنني
أسمع المؤذن ينادي ، حيّ على الفلاح .. وجدير بسن نوذي إلى
الفلاح أن يجيب ولو زحفاً .. ولو حبثوا » !!

ألا رضي الله عنهم ورفع عنده درجاتهم .. هؤلاء الذين قدروا الله حق
قدره ، وأحبوه حق حبه ، فلم يقنعوا في عبادته سبحانه إلا بأنفس وأبهي ما تملك

القدرة البشرية من عمل وبذل وإخبات ..

لقد قال « شميظ بن عجلان » :

« رأس مال المؤمن دينه .. لا يظفّه في الرّحال ، ولا يأمن

عليه الرجال » .

وهكذا حمل « أهل الله » دينهم في قلوبهم ، فلم يظفوه في رحل ، ولم يجاملوا

فيه أو يساوموا عليه .

وهم في مزاولتهم واجبات الدين وطاعة الله ، تتنوع مشاربهم ، ففريق يغار

ثم يغار على عبادته فيتكتمها ويخفيها ، تحرياً لأقصى درجات التبتل والاخلاص .

فهذا « منصور بن المعتز » يقضي ليله أشعث أغبر ، يصلي ويفزع ويكي ،

فإذا أصبح الصبح وطلع النهار كحل عينه ، ودهن رأسه ، ولبس أجمل ثيابه

وخرج الى الناس !!...!!

وهذا « الربيع بن خيثم » كان عمله سراً كله ، وإن كان الرجل ليقدّم عليه ،

وقد نشر المصحف أمامه يقرأ منه ، فلا يكاد يبصر القادم حتى يغطيه بثوبه !! .

وهذا « زين العابدين ، علي بن الحسين » كان من أكثر الناس عطاء . ومع

ذلك كان بسبب إيمانه في إخفاء قرينه وعطائه يرمى بالبخل ، فلما مات عرف

الناس فجأة أنه كان يقوت مائة بيت وأسرة في المدينة وحدها .. وعرفوا أنه كان

يحمل بنفسه وعلى كاهله وظهره أجربة الخبز ليوزعها في ظلمة الليل على المساكين !!

وتحدث المؤرخون أن أناساً من أهل المدينة كانوا يعيشون ولا يدرون من

أين يأتيهم معاشهم ، ولا يعرفون من هذا الذي يطرق أبوابهم بالليل حاملاً إليهم

ما يحتاجون حتى مات « زين العابدين علي بن الحسين حفيد رسول الله » فلم

يعد الطارق يطرق أبوابهم ولم تعد الخيرات تحمل في جنح الليل إليهم .

وهكذا قال قائلهم :

« ما فقدنا صدقة السرّ إلا يوم مات علي بن الحسين » .

★ ★ ★

وثمة فريق آخر لا يرى بأساً في إظهار عبادته الشامخة وعمله الشاق ،
تحدثاً بنعمة الله عليه • وإرساء لقواعد القدوة الصالحة ونشراً لأعلامها :
يقول « ربيعة بن أبي عبد الرحمن » :
« لقد رأيت مشيخة بالمدينة وإن لهم لغرراً وعليهم المعصفر
والمورد ، في أيديهم مخاصر ، وفي آكفهم أثر الحناء • ومع ذلك
فإن دين أحدهم أبعد من الثريا لا تناله رغبة ولا رهبة » !!
وهذا « محمد بن المنكدر » •• يقوم الليل عابداً مصلياً ثم يذكر الله بصوت
مرتفع جهير فسئل في ذلك فقال :
« إن هناك من يرفعون أصواتهم بالشكوى •• وأنا أرفع صوتي
بالنعمة والشكر » •

* * *

وقد كانوا يتفنون في أعمالهم الصالحات حتى تخرج في أبهى صيغة
وأحسن تقويم ••
وما نراه نحن مبالغة منهم وتطرفاً ، بل وتعذياً لأنفسهم وحرماناً لها ، لم
يكن في الحقيقة سوى النزوع الشديد والنبيل لاتقان العمل ، واستفراغ الوسع
في تقديم أروع ما يستطيعون وما يملكون لربهم العليّ الأعلى •
هذا « صفوان بن سليم » يقضي الليل في صلاة وعبادة •• في الشتاء يتعمّد
أن يقوم فوق سطح الدار ، وجسده يتلقى وخز الزمهرير ، وفي الصيف يصلّي
ليه في حجرة مغلقة ، لا تعبرها نسمة ملطفة •• ثم يناجي ربه قائلاً :
« •• هذا الجهد من صفوان ، وأنت أعلم » !!
إنه يعتذر الى الله ، لأنه لا يجد أو لا يقدر على وسيلة أشق ، يظهر بها
أمام ربه أشعث أغبر مسكيناً ، حارماً نفسه من الراحة ، ساحقاً تحت قدميه كل
شهوات النفس وطيبات الحياة •
وهذا « الأسود بن يزيد النخعي » يصوم حتى يخضر جسده ويذوي ••

ويحج في حياته ثمانين حجة ، وكان واحداً من ثمانية من التابعين انتهت إليهم
إمامة الزهد .. ومع هذا فهو يكي في مرض موته وينتحب ، ويشفق عليه
أهله وصحبه ، فيقول لهم :

« ... ومن أحق بهذا مني والله لو ضمنت المغفرة من ربي ..
لظننت تؤرقني هموم الحياء منه » ..

إن كل جهد يذلون ، وكل معاناة .. وكل تضحية ، وكل ما يأتون من
عبادة وتقوى لا يمثل في فطنتهم و يقينهم أي مستوى مما يرجون ويطمعون أن
يتقربوا به الى الله من عمل ! .. ذلك أنهم يحملون همماً جسورة عالية ، يزيد
من قوتها واقتدارها وحسن توفيقها أنها تحيا في الخير وتعمل له .

وصدق « يزيد الرقاشي » :

« للأبرار هم تبلغهم أعمال البر ، وكفاك بهمة دعتك إلى
خير خيراً »

• • • • •
• • • • •

و « أهل الله » لا يعبدون الله اعتباطاً ، ولا يمارسون العمل الصالح عن
جهالة .. لا ، بل انهم ليقصدون المعرفة والعلم والحكمة ويسعون إليها جميعاً
بنفس القدر الذي يقصدون به العبادة والطاعة .

يقول « ميمون بن مهران » :

« العلماء هم ضالتي في كل بلد ... ولقد وجدت صلاح قلبي
في مجالسة العلماء » .

ذلك بأنه بغير علم لا تكون ثمة عبادة صحيحة ، بل إن خشية الله وهي روح
العبادة ، وجوهر السلوك لأولياء الله .. هذه الخشية نفسها ، لا يعرفها حق
المعرفة ولا يقدر عليها تمام القدرة سوى العلماء . وانهم ليفهمون تماماً ما تعنيه
الآية القرآنية الكريمة :

« إنما يخشى الله من عباده العلماء » .

يقول « قتادة بن دعامة » :

« باب واحد من العلم يحفظه الرجل ، يتغني به صلاح نفسه
وصلاح الناس ، أفضل من عبادة حول كامل » .

وهنا يكشف لنا « قتادة » عن قيمة العلم في حياة العابد .. كما يوضح نوع
العلم الذي عنه يتحدثون ..

فهو ليس ذلك الترف الذهني الذي يتخذه أصحابه وسيلة ليكسبوا به
صلف الجاه ، أو أكثر المال ، أو مناصب الحياة .. إنما هو الذي يتغني به
صاحبه « صلاح نفسه وصلاح الناس » .

سئل « محمد بن المنكدر » عن التقوى ، فقال :

« أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله » .

فالعلم عندهم ضروري للتقوى .. وهو نورهم على الطريق ، وزادهم في
السفر .. ومن هنا ، كان تحصيله وإخلاص النية في تحصيله من صميم العبادة
والتقوى ، وهذا يحتم التماسه من مصادره القويمة من أجل الوصول إلى أهدي
طرائق العبادة والعمل الصالح .. أي أن يكون المرجو به وجه الله وحده .

يقول « ميمون بن مهران » :

« إنَّ فيمن يتغني هذا العلم مَنْ يتخذ بضاعة يلتمس بها الدنيا ،
ومنهم مَنْ يلتمسه ليُشار إليه ، ومنهم من يلتمسه ليُماري به
ويجادل .. وخيرهم مَنْ يتعلَّمه لله » ..

من أجل هذا ، كانوا يخافون الكلام حتى في العلم والبر ، مخافة أن
تستدرجهم حلاوة الحديث إلى الزهو أو الرياء .

يقول « سعيد بن فيروز » :

« لأن أكون في قوم أتعلم منهم ، أحب إليَّ من أن أكون في
قوم أعلمهم » !! ..

ويقول « محمد بن المنكدر » :

- « إن المتكلم يخاف مقت الله ، وإن المستمع يرجو رحمته » .
- بل لقد بلغ بهم الأمر أن جعلوا من الكلام والصمت قضية شغلت تفكيرهم .
- فمنهم من يوصي بالصمت إلا في الضرورات ، مستهدين بوصية الرسول عليه صلاة الله وسلامه :

• « أمسك عليك لسانك » .

وقوله عليه السلام :

« وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد السِنَّهم » ؟!...

ومنهم من يحض على الحديث ما دام دعوة إلى خير ، وما دام صاحبه لا يرائي به ولا يكذب .

يقول « أبو عبد الله بن أبي زكريا » :

« طلبت تعلم الكلام فأدركت منه ما أريد وطلبت تعلم الصمت فشق علي ذلك » !!

هو - إذن - كما نرى من أنصار الصمت الحكيم الذي أحبه « أهل الله » ليكون سبيلهم إلى التفكير والتدبر ، وسبيلهم إلى الارتفاع عن شبهات اللغو والزهو والافتتان .

إن « أهل الله » مشغولون بالتحدث مع الله على طريقتهم .. فصمتهم ليس خواء .. به هو عامر متلىء بأذكي التأملات الباطنة في دين الله ودنيا الناس .

ومع تعدد وجهات نظرهم في هذه القضية ، جاء منهم من اكتشف الوحدة الكامنة في التعدد المائل ..

ذلكم هو « بشر بن الحارث » الذي قال :

« إذا أعجبك الكلام ، فاصمت . وإذا أعجبك الصمت ، فتكلم » .

أجل .. فالمقصود كله ألا يكون حديثك ، كما هو صمتك ، تعبيراً عن هوى مفتون ، ونية غير صالحة .

إن العلم عندهم هو ذلك النور الذي يهديهم الى خير ما يحب الله لعباده من فضيلة وتقوى .

من أجل ذلك ، فالعلم الذي يشدون يتضمن القدوة السامقة والصالحة . يقول « شميظ بن عجلان » :

« يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ، ويطلب العلم ، حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها الى صدره وحملها على رأسه ، فنظر إليه جهلة العامة ، فقالوا : هذا أعلم بالله منا . فلو لم ير في الدنيا ذخيرة ما أقبل عليها .. فيتهاكون كما تهالك ، فمثله كمثله الذين قال الله عنهم : ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم .. »

إن وظيفة العلم عند « أهل الله » أن يدل الإنسان على الله ، ويرشده إلى طريق التقوى ، ويصاحبه في رحلة الكمال الروحي حتى يلقي الله .. فما لم يثمر العلم التقوى والورع والحياة الصالحة ، فلن يكون إذن سوى لغو فارغ . يقول « زياد بن حرير الأسلمي » :

« ما فقه قوم لم يبلغوا التقى »

ويرى « أهل الله » أن العلم ليس سلاحاً ضد الجهل وحده .. بل وضد الهوى قبلاً .. وهنا الدور الايجابي والفعال للعلم والمعرفة . يقول « مالك بن دينار » :

« لا تطلع شمس يوم إلا ويتنازع الإنسان علمه وهواه : فيوم يغلب العلم الهوى فذلك يوم غنمه ويوم يغلب الهوى العلم ، فذلك يوم جرمه » .

إن « أهل الله » ينظرون للعلم ، وللفقه خاصة كقانون للعبادة ومنهج لها .. وكل سائر الى الله ومعه نور الفقه والعلم حري أن يبلغ المرفأ ويعاتق الغاية .

يقول « محمد بن كعب القرظي » :

« إذا أراد الله بعبد خيراً رزقه خيراً ثلاثة : فقهاً في الدين ،
وزهادة في الدنيا ، وبصراً بعيوبه » .

ويحدد « عطاء بن أبي رباح » مشاهد العبادة وذكر الله عز وجل ،
بمجالس العلم والفقه ، فيقول :

« مَنْ جَلَسَ مَجْلِسَ ذِكْرِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَجَالِسَ السُّوءِ ..
قيل : وما مجالس الذكر ؟ .. »

قال : مجالس العلم . تعرفون بها الحلال والحرام ، وتعرفون :
كيف تصلّون ، وكيف تصومون ، وكيف تتعاملون » .

لكنهم حريصون في نفس الوقت ، ولنفس السبب ألا يتحول الفقه والعلم
إلى قضايا جافة أو مجرد ثراء ذهني . بل لا بد له أن يظل قائماً بوظيفته في
هداية السلوك وإعلاء الروح .

يقول « عمرو بن قيس الملائي » :

« حديث يرقق قلبي ، وأتبلغ به إلى ربّي أحبّ إليّ من خمسين
قضية من قضايا شريح » !!

لقد كان « شريح » فقيهاً كبيراً . كما كان من العابدين الصالحين .. ومع
ذلك ، فقد اختاره « عمرو بن قيس » مثلاً ، لا تعريضاً به بل مبالغة في التحذير من
« الفقه الذي يتعلمه الناس ليكونوا مجرد فقهاء لامعين .. وعلماء مبرزين .. »

ويتقدم « أبو مسلم الخولاني » ليقول لنا :

« العلماء ثلاثة ... »

- عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه ..
- وعالم عاش بعلمه ، ولم يعيش الناس معه ..
- وعالم عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه .. »

وبهذا يحدد « أهل الله » دور العلماء - أن يحياوا بالعلم ويحيا الناس معهم به ..

أما حياتهم بالعلم ، فبأن يكونوا صورة صادقة وكاملة لما يهدي اليه العلم من صلاح ونور .

وعندئذ ، عليهم أن يطرحوه على الناس ، ليحيوا هم الآخرين به ، مثل حياتهم بالقدوة الصالحة التي يرفعها لهم علماءهم العاملون الأبرار ..

ولم يحرم « أهل الله » سعة الأفق أبداً .. فإن معهم من نور البصيرة وثراء التجربة ، وساحة الروح ما يجعلهم أكثر الناس حظاً من حسن التقدير ، ورحابة التصور .

فالعالم عندهم ، مطالب بأن يحقق علمه في حياته وسلوكه ، ثم يعلمه الناس ويعينهم على تحقيق ما عملوا في حياتهم وسلوكهم ..

بيد أنهم يدركون في نفس الوقت أنه إذا عجز الإنسان عن اكتساب فضيلة وكان قادراً على دعوة الآخرين إليها ممن قد يقدرُون بعلمه على اكتساب ما عجز هو عن اكتسابه بعلمه ، فليس له أن يسكت .. إنما عليه البلاغ ..

وهم في هذا ، « آخذون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« رَبِّ مُبْلِغٌ ، هو أوعى من سامع » .

يقول « زيد الرقاشي » :

« خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها ، وإن لم يوفَّق للعمل بها ، فإن الله تعالى وصف عباده المحسنين بأنهم : يستمعون بالقول فيستبشرون أحسنه » ...

فكلمات العلم الطيبة الهادية ، خليفة بالحرص عليها واهتبال فرصها المواتية دونما نظر الى مصدرها .

ف « الحكمة ضالكة المؤمن ، أثنى وجدها أخذها » .

والإنسان الذي يعرف أكثر من الآخرين . ويسلك قدرة على إبلاغ الخير للناس ودعوتهم إليه ، واجب عليه أن ينهض بهذا العمل حتى وإن قعد به ضعفه عن فعل ما يدعو اليه ، وفلسفة « أهل الله » في ذلك أن الحقيقة والفضيلة أكبر من أن يحجبهما عن الناس ضعف الداعي . كما أن انتظار الإنسان الكامل الذي لا أخطاء له ، لكي يقدم للناس الحق والخير – انتظار سوف يطول ويطول مُضيئاً على الناس الكثير من فرص الانتفاع بالحق وبالخير .

هذا إمام من أئمتهم الكبار « عمر بن عبد العزيز » يقول :
« لو أن كل امرئ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يلزم بذلك نفسه ، لما كان هناك أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر...
ولقلء الواعظون والساعون لله بالنصيحة »...

وهذا « سعيد بن جبير » يقرر نفس المبدأ فيقول :
« لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ، حتى لا يكون فيه شيء ، ما أمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر » .
ويعقب « الإمام مالك » على كلمات « سعيد » فيقول :
« صدق سعيد ... فأين هذا الذي ليس فيه شيء ؟ ! »

* * *

وإذا كان العلم عندهم ضرورة لكي يتابعوا سيرهم الى الله على بصيرة وهدى .. فهذا العلم وهذا الفقه لا بد أن يرتكزا على كتاب الله وسنة رسوله ..
إن حياة التصوف وطريق التبتل مليئان بالمفاجآت والإغراءات ، وما لم يكن مع السالك نور قوي لا يخبو .. وما لم يكن معه دليل لا يضل ، فإن رحلته قد تنتهي الى غاية هي أبعد ما تكون عن الهدف الذي شمر له ونهض إليه .
والنور والدليل هما – كتاب الله وسنة رسوله .
فكل علم وكل فقه ، يحدثهم بعيداً عن الكتاب والسنة ، لا يمكن أن يكون العلم أو الفقه الذي يوصلهم الى الله .

يقول « إبراهيم التيمي » مبتهلاً الى الله سبحانه :

« اللهم اعصمني بكتابك ، وبسنة نبيك من اختلاف في الحق ،
ومن اتباع للهوى ، ومن سبل الضلالة ، ومن شبهات الأمور ،
ومن الزيف والكُتب والخصومة » .

من كل هذه الآفات التي تعترض طريق السائر الى الله ، والتي ردها في
دعائه - لا عاصم سوى كتاب الله وسنة نبيه ..

من أجل هذا ، كان فقد العالم العامل بالكتاب وبالسنة خسارة لا تطاق .
يقول « أيوب السختياني » :

« إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقِد بعض
أعضائي » !! ...

ويوصي « أبو العالية » صحبه فيقول :

« تعلموا القرآن ، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه .. وعليكم
بالإسلام ، فإنه الصراط المستقيم .. ولا تحرفوا الصراط يميناً
ولا شمالاً .. وعليكم بسنة نبيكم ﷺ » ..

ويصيح « مالك بن دينار » قائلاً :

« يا حملة القرآن . ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟؟
إن القرآن ربيع المؤمن ، كما أن الغيث ربيع الأرض » ..

فالقرآن هو الذي يهدي قلب المؤمن ، وهو الذي يرعرع روحه ، وهو
الذي يملأ حياته الفاضلة بالخصوبة ، ويفعمها بالنور ، وهو الذي يؤلق أشواق
السائرين الى الله ، ويجعلها دائمة التحليق نحو الملا الأعلى .

يقول « مالك بن دينار » :

« إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طارت قلوبهم شوقاً إلى
الآخرة » .

ويقول « قتادة بن دعامة » :

« القرآن بستان العارفين » .

★ ★ ★

ومن أذكى لفتاتهم في علاقتهم بالعلم والمعرفة : وصيتهم ألا يكتفي المريد بعالم واحد يأخذ منه ويتلقى عنه ، فالخير للإنسان أن يستكثر من معلميه ما داموا من ذلك الطراز الذي يسير على نور من ربه .

يقول « أيوب السخيتاني » :

« إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره .. فجالس العلماء

وجالس الناس » ...

والعلم عند « أهل الله » ليس مسألة تحصيل . بل محاولة لرؤية الحقيقة من داخلها ..

وكل تحصيل للعلم ومناقشة للمعرفة إنما يتوصل بها للعلم الحقيقي الذي يشاهدون به الله في آثار رحمته وجلال قدرته .

يقول « أبو القاسم القشيري » رضي الله عنه :

« هناك علم اليقين .. وعين اليقين .. وحق اليقين .. فعلم اليقين

لأرباب العقول .. وعين اليقين : لأصحاب العلوم .. وحق اليقين

لأصحاب المعارف » .

ومن أصحاب المعارف ؟ .. إنهم « أهل الله » الذين أضيئت عقولهم وقلوبهم

بنور من الله .

★ ★ ★

وللعلم عندهم ذروة لا يقنعون دون بلوغها — تلك هي « الفهم عن الله » .

أجل أن العلم نورهم على الطريق ، ودليلهم إلى الله ، وعصيتهم من

الانحراف والزلل .. ولكنه فوق ذلك ، القوة التي تشحذ فيهم البصيرة ، التي

يطالعون بها قلب الأشياء .

إنهم بالمجاهدة الصادقة وبالتعلم الحق ، يمتلكون هذه الحاسة النادرة والباهرة التي تمكنهم من رؤية الحكمة المستترة في الأعماق البعيدة الفائرة لبحار المعرفة ومفاوز السلوك .

وإنهم ليتعبدون ويتعلمون ، ثم يتعبدون ويتعلمون حتى تجيء الساعة المباركة التي يجنون فيها أولى بركات جهادهم فيمتلكون البصيرة التي تجعلهم يرون ما لا يرى الناس ، ويعرفون ما لا يعرف الناس .

يقول « الربيع بن أبي راشد » في ابتهاله الى ربه :

« اللهم اجعلني ممن يعقل عنك » .

كم هي عنيقة وبالغة الدلالة ، هذه العبارة المبتهلة .. فإن يبلغ المرء الدرجة التي « يعقل » فيها عن الله إنه إذن لذو حظ عظيم .
ولقد سئل « عطاء بن أبي رباح » :

« ما أفضل ما أعطي العباد ؟ » فقال : الفهم عن الله عز وجل .

فإن يعقل الإنسان المؤمن عن الله ويفهم ، يعني أنه صار قادراً على أن يتعامل لا مع الأشياء ، بل مع جوهرها وقلبها .. ويعني أنه قد صار « عبداً ربانياً » يرى بنور الله ويضرب بيده !! .

و « أهل الله » لأنهم بلغوا هذه المنزلة رأيناهم يتحررون من عبادة الأشكال وعبادة النصوص .

وعلينا — إذن — حين نرى أحدهم لا يعبأ بالشكل ، ولا يقف عند ظاهر النص ألا نرد تفسير ذلك الى جنوح وتطرف .. بل الى تلك النعمة الكبرى التي معهم — « نعمة » البصيرة والفهم عن الله .

على أنهم في مقامهم هذا وبموقعهم هذا لا يتمردون أبداً على العلم بمصادره المعروفة ولا ينفصل سلوكهم قيد شعره عن الخط الذي رسمه القرآن ورسمته السنّة .. إنما يمارسون التعاليم من خلال تجربتهم التي أثراها عطاء الله ، وزاد من إدراكها نوره .

ولهذا ، فإن « بصيرتهم » هذه تعمل بحرية ملتزمة ، ولكن الى أبعاد لا تكاد ترى لها حدود .

وهذا يفسر - فيما يفسر - سبب التفاوت الذي نلاحظه في أذواقهم وأعمالهم .
فبينما يؤثر بعضهم التقشف والشطف ، يؤثر البعض الآخر التمتع المباح بطيبات الحياة .

ويفضل بعضهم مثلاً إخفاء العبادة - ويؤثر بعضهم إعلانها .
يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر » .

ولكن الى جواره ، نجد آخرين يفضلون البلاء ليظهرهم ويصهرهم ..
ثم آخرين ، لا يفضلون هذا ، ولا ذاك .. لأنهم لا يختارون لأنفسهم .. وإنما يختارون ويؤثرون ما يختاره لهم الله رب العالمين .

وهذا حوار جرى بين اثنين من « أهل الله » هما « هرم بن حيان » و « عبد الله بن عامر » .

كانا يؤمان الحجاز معاً .. وخلال السفر وقد بلغا من الطريق أرضاً مشجرة ، أخذت راحلتاهما تخالجان أوراق الشجر ، فقال هرم لابن عامر :

- أتحب أنك شجرة كهذه ، وتنجو من الحساب والعقاب ؟

قال ابن عامر : لا والله ، فإني لأرجو من رحمة الله ما هو أوسع من ذلك ..

قال هرم : أما أنا ، فقد وددت لو أني شجرة من هذا الشجر ، تأكلني هذه الراحلة ، ثم تقذفني بعراً ، ولا أكابد الحساب يوم القيامة .

- ويحك يا ابن عامر .. إني أخاف الداهية الكبرى !!

فهذا رجلان من الأبرار يختلف اتجاههما النفسي . فينزِع أحدهما الى الرجاء

في رحمة الله نزوعاً لا ينسيه أبداً مشاعر التوقير لحساب الله .. وينزع الآخر الى الخوف الشديد من الله . ودون أن ينسى أيضاً أن الله كتب على نفسه الرحمة .

ولكنهما معاً في هذا التباين لم يذهبا بعيداً عن كتاب الله ولا عن سنة
رسوله ولا عن العلم الحق الذي منه ينهلون .
فمنهجهم مختلف ، ولكنه في الحقيقة متفق .. ومتعدد ، لكنه في
الحقيقة واحد .

★ ★ ★

يقول « داود بن أبي هند القاري » :
« إذا أخذت بالذي أجمعوا عليه ، لم يضرك الذي اختلفوا فيه » !!
وهي قاعدة ذهبية لا تهدي بنورها السائر فقط في دروب « أهل الله »
والماخر عباب عالمهم .. بل هي كذلك « وصفة » بارعة في مجال الفقه ، وعالم
الفقهاء .. هذا العالم الممتلئ بوجهات نظر لا تؤذن بانتهاء ..
ولأنهم أوتوا نعمة « الفهم » عن الله عز وجل ، فقد تفوقوا على كل المتاهات
الكلامية التي لم يخرج منها بطائل عبر مئات السنين .
فمسألة « القدر » مثلاً ، ماذا خرج به العقل الإنساني خلال معارك الجدل
والكلام التي استمرت قروناً ، ولا تزال ؟ — لا شيء أبداً .
أما أولئك الذين يطالعون قلب الأشياء ، فقد فهموا روح النصوص التي
تناولت القدر في القرآن وفي السنة .. فهموا روح النص ، وسمعوا نبضه الوثيق ،
وعبروا عن القضية كلها بكلمات تناهت في اليسر ، لكن ليس يفوقها ولا يغني
غناها أي من تلك الفلسفات التي لا يؤذن حديثها بانتهاء .

يقول « المنذر بن مالك » :

« ينتهي القدر الى هذه الآية إن ربك فعّال لما يريد » !!!

أجل .. في قلب هذه الآية الكريمة كل قضية القدر ، لمن ينظر اليها كوجه
من وجوه الإيمان .. لا كمشكلة من مشاكل الفلسفة ، وموضوع لاستعراض
قدرة الذكاء الإنساني على الجدل والحوار ..

فإن يكون الانسان « مُسَيِّراً » أو « مُخَيِّراً » أو « هما معاً » فإن ذلك كله لن ينفي حقيقة أن الانسان شيء من أشياء الله وخلق من خلقه .. وأن الأمر كله ، والمملك كله لله الواحد القهار ، وأن أعظم مخلوقاته سواء كان الإنسان أو غيره يفعل أحياناً ما لا يريد • ويريد أحياناً ما لا يستطيع أن يفعل •
أما الله ، فهو - وحده - الفعَّال لما يريد !! •

أجل ، صدق « المنذر بن مالك » وصدق معه « أهل الله العارفون » •
فعند هذه الآية الكريمة ينتهي القدر وعندها يبدأ الفهم الصحيح لقضيته •
فليبذل أهل الأرض جميعاً كل جهودهم لإشقاء إنسان يريد الله إسماعه •
فالنتيجة معروفة ولا شك فيها، تؤكدُها الآية الفاصلة « إن ربك فعَّال لما يريد »!!
وليبيذل الطب كل معجزاته لا تقاذ حياة من الموت ، قد جاء عند الله أجلها •
فالمصير معروف « إن ربك فعَّال لما يريد »!! •

هذا هو الذي يعني المؤمنون فهمه من القدر • بل وهذه هي روح قضية القدر أدركها الذين « فهموا » عن الله ، والذين أوتوا « البصيرة » التي تنفذ في مثل لمح البصر الى « قلب الأشياء » وليس الى أشكالها الباهتة •

• • • • •
• • • • •

وهذا الفهم عن الله ، أفاء على « أهل الله » تلك النعمة التي تخصصوا فيها وعرفوا بها - نعمة الزهد والورع •

لقد كان موقفهم من مناعم الحياة ، بل ومن ضروراتها مثار العجب والحديث الطويل من الذين عنوا بدراسة تاريخهم •

ولقد بهروا الدنيا بطريقة استغنائهم عنها وزهدهم فيها •

لقد كانوا يرفعون أبصارهم نحو أممهم القريب فيرون طائفة كبيرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أجادوا فن الزهد في

الدنيا والترفع عن إغرائها ، فصمموا على أن يتبعوهم على نفس الطريق :
يقول « الحسن البصري » :

« والله ، لقد أدركت سبعين بدياً — ممن شهدوا غزوة بدر —
أكثر لباسهم الصوف .

لو رأيتموهم لقلت : مجانين ..

ولو رأيكم خيارهم : لقالوا : ما لهؤلاء من خلاق ..

ولو رأوا شراركم ، لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب .

ولقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب
تحت قدميه ..

يُسمي أحدهم ، وما يملك إلا قوتاً كفافاً ، فيقول : لا أجعل هذا في
بطني ، والله لأجعلن بعضه لله ، ويتصدق ببعضه .. وهو إليه محتاج !» .

و « أصحاب رسول الله » و « أهل الله » من بعدهم معذورون في فزعهم
الشديد من الدنيا .. فظالماً أنصتوا للقرآن الكريم يحذر منها وينعتها بدار
الغرور .. ثم إن سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام أمامهم تريهم كيف كان يقضي
الشهرين والثلاثة لا توقد في بيته نار تطهو طعاماً .. وكيف كان ينام على حشية
من لوف .. وكيف كان بعد أن فتحت عليهم الدنيا وكثرت مغانمها يحرم نفسه
وأحب الناس إليه « فاطمة » بنته وأهل بيته الأقربين من كل نعيم مكتفياً منها
له ولأهل بيته بالشظف والكفاف !!

ولقد كان في أصحاب الرسول كذلك من لم يحرم نفسه من طيبات الحياة
ما دام يؤدي حق الله فيها ، وما دامت لا تلهيهم عن ذكره وعبادته .

ولقد ورث « أهل الله » كلا الاتجاهين ، وأضفى كل فريق على اتجاهه
روح فلسفته وتفكيره .

بيد أنهم جميعاً متفقون على ضرورة الحذر منها ، وعدم الثقة بها ، فوظيفتها
الحقيقية عندهم — أنها المكان والزمان اللذان منحهما العبد الصالح ، ليهيئ من

خلالهما لنفسه غداً أبدياً خالداً وصالحاً عند الله رب العالمين •
أما ما وراء ذلك ، فهي أكذوبة كبرى •• أو هي على أحسن الفروض
والأوصاف :

« يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه » !

وهم يحاذرونها ، لأنها في حقيقتها غرور •

يقول « أبو حازم » :

« ما مضى من الدنيا حلم ، وما بقي منها أمانى » •

ويمقتونها لأنها فتنة كل تافه ، وبهيمي ، وجشع •

أخذ « مسروق بن عبد الرحمن » ابن أخ له وصعد به كومة عالية كان
الناس يتخذون منها ملقى لكناستهم وزبالتهم •• ولما ارتقاها قال له :

« ها هي دنياهم تحت أقدامنا

أكلوها ، فأفئوها •••

ولبسوها ، فأبلوها •••

وركبوها ، فأنضوها •••

وسفكوا من أجسامها دماءهم ، واستحلوا فيها محارمهم ، وقطعوا

فيها أرحامهم » !!

أجل •• إن المنافسة حولها قاتلة وغير شريفة •• والإنسان في زحامها
المجنون يدوس أخاه ويسحق رفيقه كي يصل قبله ويأخذ أكثر منه ••

يقول « أبو حازم » متهمكاً وساخراً :

« لا تكاد تلمس يدك لشيء منها — أي الدنيا — إلا وجدت

آخرين قد سبقوك إليه » !! •••••

ويصف « شبيب بن عجلان » عشاقها فيقول :

« حيارى ، سكارى ، عشقوها ولم يفظموا أنفسهم عن رضاعها ••

إذا أحدث الله لأحدهم نعمة تغطي رياء وسعة ونادى في الناس :
أن تعالوا وانظروا ..
دائم البطنة ، قليل الفطنة .. يقول : متى أصبح فأكل وأشرب ..
والهو وألعب .. ومتى أمسي فأنام ..
جيفة بالليل بطل بالنهار « !! »

★ ★ ★

ولقد تفرغ « أهل الله » لعبادة الله سبحانه .. فكيف يثقلون ظهورهم ولو
بالمناعم والطيبات .. وأتئى يكون لهم في غير مرضاة الله شغل ؟
وقع حريق كبير بالبصرة ذات يوم ، وعصف الهلع بالناس .. أما « مالك بن
دينار » فقد أخذ بطرف رداءه ومشى في شوارعها لا يلوي على شيء وهو يقول :
« هلك أصحاب الأثقال » .

وهو رمز جميل وصادق للذين يستكثرون من الدنيا بغير قناعة أو تعقل :
وينسون أن لكل كثير شوائغله وهمومه وثمرته الفادح ، وأحياناً المهين .
وعندهم أن من دلائل العصمة التي يهبها الله عباده الصديقين ، أن تضن
عليهم الدنيا بحاجاتها .. أو بتعبير أصدق وأصح ، يضمنون هم على الدنيا
برغباتهم فيها ومنها .

يقول « إبراهيم النخعي » :

« إن من العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا فلا تجده » .

هذا ، لمن يطلبون .. أما « أهل الله » فلطالما شهدت ساحات الدنيا صراع
الجبابرة يجري بينهم وبينها .. هي تريد لهم ، وتطاردهم بكل ما فيها من بهر
وإغراء .. وهم يذودونها عن ورعهم ودينهم وتقواهم ومصيرهم المذخور لهم عن
الله بكل ما في عزوماتهم الشاهقة من بأس وعنقوان .

وإنهم ليرددون كلمات أخ لهم كبير ، هو « أويس القرني » في غبطة وحبور :

« إن بين أيدينا عقبة كئوداً ، لا يجاوزها إلا كل ضامر ومخف ..
فأخف يرحمك الله ! »

إن « أهل الله » لا يكون على دنيا .. ويرون في ترك الحرص عليها والعدو
وراءها تصرفاً بدهياً ، ومنطقياً مع أبجديات الإيمان .
يقول « أبو حازم » :

« وجدت الدنيا شيئين .. شيئاً لي وشيئاً لغيري .
فأما الذي لغيري ، فلو طلبته بكل حيل الأرض ما وصلت إليه .
وكذلك الذي لي ، لن يستطيع أحد أن يناله مني » .

هي إذن عندهم لا يجدي معها الحرص حتى لو أرادها الحريص ، لأن
الأرزاق فيها مقدرة ، ولا سبيل لك إلى ما قسم لغيرك .. وكذلك لا سبيل
لغيرك إلى ما قسم لك .

من أجل هذا كان المشغولون بها في عذاب .. من وجدها ، ومن فقدوها .
يقول « شريط بن عجلان » :

« اثنان معذبان في الدنيا ..
رجل أعطي الدنيا ، فهو مشغول بها ..
وفقر زويت عنه ، فنفسه تتقطع عليها خسرات » ..

ويعود « أبو حازم » فيقول :

« نعمة الله فيما زوي عني من الدنيا ، لا تقل عن نعمته عليّ فيما
أعطاني منها ..
إني رأيت أعطاهم قوماً ، فهلكوا » .

ورأي « أبي حازم » هذا يكاد يمثل ملتقى الاتجاهات جميعاً حول موقف
« أهل الله » من الدنيا .. فكل ما ينالهم من حلالها نعمة ، وكل ما لم ينالوا
نعمة لا تقل في استحقاقها الشكر عن النعمة الأولى ، ثم هم إذا خيّرُوا بين الإكثار
منها والإقلال فيها ، اختاروا الإقلال ، لأنهم لم يجدوا له صرعى .. بينما صرعى

الإكثار كثيرون !! وانهم ليلفتون أنظار الناس الى إحدى حقائق الدنيا ، ليقل
تهالكهم عليها .

يقول « أبو حازم » :

« ما في الدنيا شيء يترك ، إلا وألصق به شيء يسوءك » ...

ألا إن كل إنسان قادر على أن يحصي مئات الشواهد من حياته ومن حياة
الناس على صدق هذه الحكمة .

وإذن فطلب المزيد من الدنيا حماقة ، لأنها في نفس الوقت تمثل مزيداً من
المتاعب والسوء .

من أجل هذا يرى « أهل الله » في الذين أوتوا نعمة القناعة والزهد الملوك
الحقيقيين في الدنيا .

يقول « مالك بن دينار » :

« كن ملكاً في الدنيا والآخرة ... ازهد في الدنيا تكن كذلك » .

ويقول « محمد بن كعب القرظي » :

« أشقى الناس بها أرغبتهم فيها ، وأسعدهم بها أزهدهم فيها ...

هي المعذبة لمن أطاعها ، المهلكة لمن اتبعها ، الغادرة بمن انتقاد لها ...
زيادتها نقصان .. وأيامها دول !

★ ★ ★

ولماذا يحرص « أهل الله » على الدنيا ؟ ..

أمن أجل أن يكونوا أثرياء ؟ ..

ها هم أولاء يتحدثون على لسان أحدهم « مسروق بن عبد الرحمن » :
« إني لأسعد ما أكون حالاً حين يقول الخادم : ليس في البيت

قفيز ولا درهم » ..

أم لكي يتركوا ثروة لأبنائهم وذرياتهم ؟ ..

ها هو ذا « إبراهيم النخعي » يجيئه أكثر من عشرين ألف درهم ، فيتصدق بها جسيماً .. فيقال له : لو ادخرت منها لولدك ، فيقول :
« لقد ادخرتها لنفسي وادخرت الله لولدي » !!

ولقد استجاب الله لحسن ظنه به وبقينه .. فلم يكن في الناس يومئذ أكثر ثراء وسعادة من أولاده ..

أم يريدونها ليتقوا بها الحاجة ويستعينوا بها على طاعة الله ؟
أجل .. هنا لا غير يذكرون حاجتهم الى الدين .. أو على الأصح علاقتهم بالدنيا .. فهم لا يريدون منها سوى لقيمات تثمّن الصلْب .. وثوب يستر الجسد .. وهو قدر لا يجعل للدنيا أي ذكر في تفكيرهم ، ولا في أحلامهم .
ثم إن نعم الدنيا لا تمثل فقط في المال وفي أطيب الطعام والشراب واللباس ..

إن نعم الله على الناس لأجل من أن تحصى وتحمد .. وإذا كان حقنا وطمعنا وجهلنا يستر عنا تلك النعم ، فلم نعد نراها إلا في مائدة عامرة ، أو ثياب فاخرة .. أو جيوب منتفخة بالأموال ، فإن « أهل الله » يرون هذه النعم تملاً وجودنا وحياتنا ، وتنادي العين التي ترى .. والأذن التي تسمع .. والقلب الذي يفقه ..

هذا « يونس بن عبيد » يقصده رجل شاكياً فقره وحاله ، فيسأله « يونس » :
« أيسرك أن يذهب بصرك وتعطى مائة ألف » ؟

يقول الرجل : لا ...

« أيسرك أن يذهب سمعك ، وتعطى مائة ألف » ؟

يقول الرجل : لا ...

« أيسرك أن تذهب يداك ورجلاك وتعطى مائة ألف » ؟

يقول الرجل : لا ...

« أيسرك أن يذهب عقلك ونسائك وتعطى مائة ألف » ؟

يقول الرجل : لا ...

وهنا ضحك « يونس » وقال للرجل :

« انظر - إذن - كم معك من مئات الألوف وأنت تشكو

الحاجة » !! ...

بعض الناس يرون في مثل هذه الكلمات مجرد عزاء .. وإنهم لمساكين
واهمون .. فهذا الذي قاله « يونس بن عبيد » هو عين الحقيقة ولباب اليقين ..

فالعافية نعمة .. بل هي ثروة .. بل هي رصيد فعلي ومادي كهذا الذي
يودعه الأثرياء في المصارف والبنوك أو أكثر .. فلماذا لا نرى هذه النعمة أبداً ..
ولا نشكر الله عليها نحن الغافلين الجاحدين ؟ ..

هل نعم الحياة هي المال فقط ؟ .. والمنصب فقط .. والجاه فقط ؟ ..
فنحن لا نراها إلا من خلال جهالتنا وصغارنا !! ..

أجل .. لا نراها إلا مالا ومنصباً ، وجاهاً : لأن هذه الثلاثة هي التي تتيح
لغرورنا ولهوان نفوسنا وغاياتنا أن تتبختر وتختال ، طامعة أن تخرق الأرض
أو تبلغ الجبال طولاً !! ..

لذلك نرى « أهل الله » بسوقتهم من الدنيا ومن المال ، ويأدراكم المضيء
الباهر لهذه القضية كلها يرتفعون فوق كل مستويات الذكاء الانساني ويعانقون
الحقيقة في قلب النهار ! ..

★ ★ ★

إنهم يريدون للناس أن يكونوا أحياء الدنيا لا ضحاياها .. وسادة المال
لا عبيده ..

والسبيل لذلك - أن يأخذوا المال من حِجِّه .. وينفقوه في حله وأن
يقنع كل بما يكفيه : ولا يطمح الى ما يطغيه ..

يقول « ميمون بن مهران » :

« لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد مما يحاسب
شريكة .. وحتى يعلم من أين مطعمه ، وملبسه ، ومشربه من
حلال ذلك أم من حرام » ..

ولكي يعيش الانسان على الحلال مطمئناً ، لا بد أن يتعد لا عن الحرام ..
بل عن تخوم الحلال المجاورة للحرام ..
يقول « ميمون بن مهران » أيضاً :

« لا يسلم الحلال لأحد ، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً
من الحلال » ..

كلمات تتفجر ذكاء ونوراً .. وتضعنا أمام « الورع » وجهاً لوجه .
فكثيراً ما نحسب أن الورع ترف في الفضائل .. لا ، إن « أهل الله »
يعلموننا أنه « ضرورة » لا ترف ، فانت لا تتوقى النار بحاجز النار نفسها ..
بل بحاجز من الأرض بعيد عنها .. وكذلك المال الحرام لا يتوقى إلا بجزء كبير
من الحلال يحول بينك وبين مواجهة الحرام ، وهذا هو « الورع » ..
والورع عندهم أمر واضح ويسير ..

يقول « يونس بن عبيد » :

« لا شيء أيسر عليّ من الورع إذا رابني شيء تركته » .

إنه يشير بهذا الى ما علّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك » .

فعندما نسمع أن أحداً أولئك الأبرار رفض مثلاً أن يسد جوعه بواحدة
من البسر أسقطتها الريح على الأرض ، لأن صاحب النخلة لم يأذن له ، فلا نسمي
هذا بجهلنا ما تعودنا أن نسميه .. بل نصفه بنعته الحقيقي ، وهو الورع .

إن « أهل الله » يقيسون الأمور بالتحليل النهائي لها ، ولنطالع هذا النبأ :

يقول « مالك بن دينار » :

« خرج جابر بن زيد - وهو من إخوان مالك في الله - يوماً فمر بحديقة ، فاحتوشته كلابها ، فأخذ قصبة من حائط وجعل يطرد بها الكلاب ، ولما وصل داره قال لأهله : احتفظوا بهذه القصبة حتى أردوها غداً إلى مكانها .

فقالوا : سبحان الله يا أبا الشعثاء ، ما يبلغ الأمر بقصبة ؟ .. فقال : لو أن كل من مرَّ بهذا الحائط أخذ منه قصبة ما بقي منه شيء !!

وهكذا ، لم يكن ورعهم سذاجة ، بل كان حكمة وعمق تفكير .. كان « أبو حازم سلمة بن دينار » يقول :
« قد رضيت من أحدكم أن يحافظ على دينه ، كما يحافظ على نعليه » !!!

فنحن في الطريق نتوقى الوحل وتحاماه حتى لا يصيب نعالنا . وإذا أصابها لم نصبر على تلوثها ، بل نسارع إلى تنظيفها وتلميعها .. ألا ما أوجع كلمة « أبي حازم » ؟ إن لها لمثل وخز السهام !!
إن اتقاءهم الحلال إذن لم يكن تطرفاً . بل كان ضرورة حتى لا يواقعوا الحرام .. لا سيما حين يفشو الكسب الحرام ويملا الجيوب والبطون .
يقول « شقيق بن سلمة » :

« إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفاً حلالاً ، لأهل بيت غرباء » !!!

والورع عندهم ليس فضيلة فحسب .. بل واجباً مفروضاً .. لأن معناه لا سيما عند - فساد الذمم - ترك الكسب الحرام ، فهل ترك الكسب الحرام نافلة ؟

إنه واجب ولزام .. ولو أن كل إنسان يأخذ حقه لا غير ، ويترك للآخرين

حقوقهم ، لتاه الفقر في زحام الكفاية والغنى .

يقول « ميمون بن مهران » :

« لو تعاهد كل إنسان كسبه ، فلم يأخذ إلا طيباً .. ثم أدى حق الله فيه ما احتيج الى الأغنياء ، ولا احتاج الفقراء » !! .

فلسفتهم الحكيمة والعميقة عن المال والثروة تضع كلتا عينيها على « إنسانية الإنسان - هذه التي لا يستعبد لها شيء كما يستعبد لها المال - رغبة فيه ، وتهالك أدونه ، وحرصاً عليه .

وإنسانية الإنسان تنصرف في معركتها مع المال في نظر « أهل الله » إذا سعى الإنسان اليه برفق وأمانة وشرف ، وأدى حق الله فيه لذوي القربى والفقراء والمساكين ، وأسهم به في إرباء المنفعة الاجتماعية وإسعاد الناس .. وبعد ذلك فلينعم ذو المال بماله في غير سرف ولا مخيلة .

قال لـ « مالك بن دينار » إنك تغلظ على الناس في طعامهم ولباسهم فقال « اكتسبوا حلالاً .. ثم البسوا ما شئتم » .

ويقول « يونس بن عبيد » :

« إنما هما درهمان :

● درهم أمسكت عنه حتى طاب فأخذه .

● ودرهم وجب فيه حق الله ، فأديته » .

إن حرصهم لشديد على أن يجيء المال من حلال ، فلا انتهاك ولا اختلاس ، ولا سرقة ، ولا غش ، ولا احتيال .. ثم ينفق في حلال بادئاً بحقوق الله فيه التي لن ينال الله منها شيئاً ، إنما يذهب ثمنها للمحتاجين ويبقى ثوابها للمنفقين .

ثم لا تكون - أي الأموال - أداة للسرف والترف ، لأن الله لا يحب المسرفين ولا المترفين .. كما لا يكون محرصاً على الشح ، لأن الله يمقت البخلاء الأشحاء ..

يقول « ميمون بن مهران » :

« في المال ثلاثة حقوق ، إن نجا صاحبه من واحد ، خيف عليه

من اثنين ، وإن نجا من اثنين ، خيف عليه من الثالث ..

● أن يكون طيباً . فأياكم الذي يسلم كسبه من حرام أو شبهة ؟ ..

● وأن يؤدي حق الله فيه ..

● وأن ينفق في قصد ، فلا سرف ولا تقتير » !! ..

ولكي تبقى « إنسانية الإنسان » لا بد أن يكون سعينا للمال — كما قلنا —

سعيًا رفيقًا ، وأن تكون وسائلنا كريمة شريفة .

وذلك لا يتيسر إلا لمن راض نفسه على القناعة ، وزانها بالورع وأدرك

— كما سمعنا — لأهل الله من قبل أن كل كثرة في المال وزيادة في الدنيا ، إنما

تحمل معها كثرة في الهموم ، وزيادة في المخاطر .

هذا في دنيا الناس الفانية .. أما يوم القيامة فالحساب شديد والعقبة كؤود .

من أجل هذا يرفض « أهل الله » أن يكونوا ضحايا الكثير .

يقول « يزيد التيمي » :

« قدمت البصرة ، فربحت فيها عشرين ألفاً فما اكرثت بها ..

وما أريد أن أعود إليها ، بعد أن سمعت أبا ذر يقول : إن صاحب

الدرهم يوم القيامة ، أخف حساباً من صاحب الدرهمين » !! ..

هذا مثال اخترناه من بين عشرات الأمثلة والمواقف ، لأن صاحبه لم يكن

فقيراً ، فهو يتعزى عن فقره .. بل هو تاجر ناجح ، كسب في رحلة واحدة عشرين

ألفاً ، فما اكرث لها ، ولا بطر بها .

بل لقد أثارت في نفسه الحنين الى الربح القليل المتواضع .. لأن صاحب

الدرهم ، أخف حساباً يوم القيامة من صاحب الدرهمين .. وصاحب الدرهمين ،

أخف حساباً من صاحب الثلاثة ..

من أجل هذا ، كان أشد ما يأخذون على الناس تهالكهم على المال .
يقول « شميظ بن عجلان » :

« قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ! »

و « أهل الله » لا يكثرثون بالمال ، لأنهم لا يخشون الفاقة ..

أولاً : لأن إيمانهم بالله الخالق الرازق يملأ أفئدتهم باليقين ..

وثانياً : لأن حاجاتهم في الحياة يغطيها أقل شيء ..

سئل « حسان بن أبي سنان » :

« أما تحدثك نفسك بخوف الفاقة ؟ .. »

فقال : نعم ..

قيل : فبأي شيء ترددها ؟ ..

قال : أقول لها : لو أصابتك الفاقة غداً ، فستأخذين المسحاة ،

وتعملين مع القملة ، فتكسبين دانتاً أو دانتين تعيشين بهما ..

ثم تعملين وتعيشين .. وتعملين وتعيشين .. فتسكن وتهداً » .

هذا « معلم » يعلمنا ألا تفتح على أنفسنا أبواب الحياة فلا نجد بعد ذلك

مهما يزد ثراؤنا ، ما يشبع طمعنا وطموحنا .. يعلمنا ألا نستسلم لهلع النفس

الجائعة المسعورة التي تحملق دائماً لا في الكفاية بل في المزيد ، تلو المزيد ..

و « أهل الله » بهذا لا يكرهون للناس الثراء المشروع ولا الرفاهية الشاكرة .

يقول « عسرو القاريء » :

« كانوا يعدون الغنى والسعة عوناً على الدين » .

ويقول « إبراهيم النخعي » :

« مَنْ حَسَّنَ اللهُ صُورَتَهُ ، وَوَسَّعَ رِزْقَهُ ، وَبَوَّأَهُ مَنْصِباً صَالِحاً .. »

ثم أدى حق الله في كل هذا وتواضع ، كان من خاصة أهل الله » .

أرأيتم ؟ ..

هنا هيئة جميلة ، ورزق واسع ، ومنصب مَبَوَّأٌ .. ومع ذلك فإن صاحب

هذا كله ليس مقبولا فحسب ، بل ومن خاصة أهل الله .. لأنه عرف كيف يشكر
ربه ويتواضع لعباده ..

وهكذا يقول « أبو قلابة » :

« لن تضرك دنيا ، أديت شكرها لله عز وجل » •

بل لننظر هذه الواقعة المعبرة :

رأى أبو قلابة أحد أصحابه يشتري تمراً رديئاً ، فقال له :
« لقد كنت أظن أن الله تفعلك بمجالسنا .. أما علمت أن الله
نزع من كل رديء بركته » ؟!

أهناك أذكى وأبهى من هذه الكلمات في هذا المقام ، يقولها رجل
متصوف زاهد ؟!

ها هم أولاء في زهدهم وورعهم ، يرفضون الرديء ، لأن المؤمن طيب وهو
أحق الناس بالطيبات ! •

المشكلة - إذن - هي في علاقاتنا بالمال وبالدنيا ..
وبتلون هذه العلاقات وخضوعها لتيارات كثيرة متناقضة - تتغير نظرة
« أهل الله » الى الموضوع وتتعدد آراؤهم وتوجيهاتهم •
وإننا لنراهم في نظرتهم الواقعية للسال يذهبون في حسن الانتفاع به مذهباً
بعيداً • فهذا « محمد بن كعب القرظي » يقول :
« التدبير نصف المعيشة والتودد نصف العقل » •

إذن فهم يباركون حتى الادخار والقصد ..
إن مع « أهل الله » من الفطنة ما يعرفون به ويدركون حاجة الناس لوسائل
العيش والحياة •

فيقول « نافع بن جبير » :

« إنك من أهل الدنيا ما دمت فيها .. ولا غنى لأهل الدنيا عما
يصلحهم » ..

بل لنطالع هذين النصين لقطب من أقطابهم هو سعيد بن المسيب رضي الله
عنهم أجمعين .

يقول أولاً :

« إن الدنيا نذلة ، وهي إلى كل نذل أميل .. وأنذل منها مَنْ
أخذها بغير حقها، وطلبها لغير وجهها، ووضعها في غير سبيلها » !! .

ثم يقول مرة أخرى :

« لا خير فيمن لا يحب هذا المال ليصل به رحمه ، ويؤدي أماته
.. ويستغني به عن الناس » .

كما كان يشير إلى أمواله ويقول :

« أصون بها ديني وحسبي » .

فالدنيا النذلة — كما وصفها سعيد — والتي هي إلى كل نذل أميل ..
إنما تكون كذلك وفق الغرض الذي تتوخاه منها والحافز الذي يدفعنا ويسوقنا
إليها ، ووفق الوسيلة التي تتوسل بها .

وهكذا نراها في صورتها الأخرى ليست نذلة ولا إلى كل نذل أميل بل هي
فرصة المؤمن النصالحة الطيبة إلى يوم معاده وحسن مآبه . فما الذي غيّر
الصورة ؟ إنه نوع العلاقة التي تربط الإنسان بدنياء ..

وهكذا لم يعد المال وسيلة تستخدمها في تأفف وضجر .. بل هو عون
صالح يحب ، شريطة أن يكون في مصادره ، وفي مصارفه . وفي مسيرته كلها
كما قال « أهل الله » ما فصلناه خلال الصفحات السالفة — من حلال طيب
يجيء .. وفي حلال طيب ينفق .. لا تنهالك على جعبه .. ولا تبخل به أو نسرف
فيه .. ثم تترك لغيرنا حقه فيه ، فلا تأخذ منه فوق كفايتنا ..

على أن « أهل الله » حين يكون الأمر متعلقاً بهم : والمصير مصيرهم . فإنهم
لا يريدون من الدنيا إلا مثل حسو الطائر .

إن الدنيا — ذلك المسرح العريض لكل رغبات الناس وشهواتهم وطموحهم،
واجتماعهم وانقضاؤهم .. الدنيا بكل أسواقها الهائجة ومهرجاناتها المائجة ،
لا تعنيهم ولا ينبغي لهم أن يحسوا لها وجوداً .

وهم يدفعون ثمن ذلك من زهدهم وجهادهم وإخباتهم ، والعيش مع
شظفها ، والتدثر بالحرمان منها .

يقول « جعفر الصادق » :

« إنما الدنيا للعارفين كفيء الظلال » ..

الدنيا كلها مهما يطل العمر فيها — كالحظات الظل التي يقضيها المسافر تحت
أفنان شجرة ثم يمضي .. فلماذا يشغلون إذن بأموالها ومتاعها وفتنتها وأهوائها ؟!
إنها فرصتهم لطاعة الله ، ولتقديم الصالحات الباقيات التي سيحيون فيها
إلى جوار الله ، وفي فردوسه الأعلى خالدين مخلدين .

أما بعد ذلك ، فلا تعرفهم الدنيا ولا يعرفونها .

يقول « ابراهيم التيمي » :

« تمثلت نفسي في النار ، أعالج أغلالها وسعيرها و آكل من زقومها ،

وأشرب من غسلينها .. فقلت يا نفسي : أي شيء تشتهين ؟ قالت :

أرجع الى الدنيا فأعمل عملاً أنجو به من هذا العذاب ..

نم تمثلتها في الجنة مع حورها — ألبس من سندسها ، وإستبرقها ،

وحريرها ، فقلت يا نفسي : أي شيء تشتهين ؟ قالت : أرجع الى

الدنيا ، فأعمل عملاً أزداد به من هذا النعيم ..

فقلت لها : ها أنت ذي في الدنيا فاعلمي « !! »

إنهم يرفضون أن يكون للدنيا في قلوبهم مكان .. بل وفي إحساسهم —

مجرد الإحساس ..

فسلامتهم من إغرائها لا تمثل فقط في الزهد فيها والاستغناء عنها . بل

وفي فقدان الشعور بوجودها .

يقول « أبو الأيضر » :

« اعلم أنك لن تسلم من الدنيا ، حتى لا تبالي مَنْ أَكَلَهَا مِنْ
أحمر أو أسود » .

إنهم ليسوا أتقياء وحسب، بإبقائهم الدنيا بعيداً منهم، بل أذكيا أيضاً ..
فأمامهم آلاف من المشاهد والصور ، لناس كانت الدنيا معهم بالأمس
تضمخهم بعطرها ، وتفرقهم بخيرها .. وفجأة تولت عنهم إلى غيرهم . وغداً
إلى آخرين .. وبعد غد إلى سواهم .
يقول « محمد الباقر » :

« الدنيا مثل مال أصبته في منامك ، فلما استيقظت لم تجد
معك منه شيئاً » ...

فلماذا ينخدعون لها ، ويعيشون متوقعين ضرباتها ومفاجأتها ؟ حسبهم منها
ما لا يخلّف فقدانه الحسرة والعذاب .
وليضحكوا مع « جابر بن زيد » وهو يحكي غبطة روحه قائلاً وكأنه
يشمت في الدنيا التي لم تستطع اصطياده :
« ما أملك من دنياكم إلا نعلين قديمين وحماراً » !!

وليضحكوا كذلك في غبطة مع « الحجاج بن الفرافصة الباهلي » الذي يقف
في السوق عند أصحاب الفاكهة ، فيسأل ما تصنع ؟ فيقول مشيراً إلى الفاكهة :
« أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة » .

مشيراً بذلك إلى فاكهة الجنة التي أعدها الله للمتقين من عباده ، والتي
وصفها القرآن الكريم فقبال :

« لا مقطوعة ولا ممنوعة » .

★ ★ ★

على أن لأهل الله ضارفاً آخر يصرفهم عن الدنيا بقوة ولا يملكون له دفعاً
— ذلكم هو الموت ..

أجل .. الموت الذي يعري الدنيا من كل زيفها . ويضع الإنسان وجهاً
لوجه أمام مصيره في أبد لا يفنى ولا يزول .. ينتظره فيه نعيم مقيم ..
أو عذاب عظيم !!

هنا ، لا ينسون من الدنيا متاعها فحسب ، ولا وجودها فحسب ، بل
ينسون اسمها .. وهنا لا خيار أبداً ولا ينبغي أن يكون ثمَّ خيار . حين نكون
المفاضلة بين ذلك الشيء الصغير الضئيل التافه الذي يسمى الدنيا ، وبين الآخرة .

فالموت في آذانهم وفي روعهم نذير يصيح : أن استعدوا للرحيل .
* الى أين ؟ .. الى دار تحيون فيها خالدين ، حيث النعيم الخالد للمستقين ..
والعذاب الملاحق للمفسدين ..

* وما هذه الدار التي نحن فيها إذن ؟ .. هي الدنيا . ألا يذكركم اسمها
بحقيقتها ؟ هي دار فانية تقضون فيها أعماراً كأنها لحظات .. .
* ولماذا جئناها إذن ؟ .. ليلوكم أيّكم أحسن عملاً !!

إذن فعلى هذه الدنيا العفاء .. وإذن لن ينحها « أهل الله » خفقة واحدة
من قلوبهم ، ولا بسمه ضاحكة من شفاههم .. وبالتالي فهم لا يريدون من متاعها
ولا من زينتها شيئاً — أي شيء — ولتهب رياح السحر لتحصل منهم تسبيح
المسبحين ، وأنين الباكين ، وضراعة الضارعين ، وأنفاس شوقهم المشتاق إلى
لقاء الله ورضوانه !

هكذا رأيّناهم يشمون في كل مظاهر الدنيا رائحة الموت .

هذا « يزيد الرقاشي » يقول :

« إنَّ سرَّك أن تنظر الى الدنيا بما فيها من ذهب وزينة .
فمهلكم أخبرك ..

شيع جنازة ميت .. فهذه هي الدنيا بكل ذهبها وزينتها ..
واحمل القبر دوماً معك ..

لا أقول : احمل تربته .. بل احمل فكرته » ..

يا لروعة التفكير والتعبير يا شيخنا يزيد !!

ألا فلنعد تلاوة عبارته الحكيمة مرة أخرى :

« واحمل القبر دوماً معك .. لا أقول : احمل ترابه .. بل احمل فكرته »

إنهم بهذا المعنى عاشوا يحملون قبورهم في كل زمان وكل مكان .. عاشوا يحملون « فكرة » القبور و « فكرة » الموت ، وكان هذا الذي يحملون أعظم حاجز دفع عنهم طوفان الحياة الدنيا ، وأحاله تحت أقدامهم الى فقاقيع !! يقول « إبراهيم النخعي » :

« ما من أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غداً ليس من أجله ..

كم من مستقبل يوماً ، لا يملكه .. وراج غداً ، لا يبلغه ..

ولو تنظرون الى الأجل ومسيره ، لأبغضتم الأمل وغروده » .

وهكذا رأيناهم يعزفون عن كل عمارة تخصهم في الدنيا .. وكلما دعوا الى

ذلك قالوا ، كما قال « سليمان التيمي » :

« الأمر أعجل من هذا .. فالموت غداً » !

وهم ينادون المؤمنين كافة ألا يدعوا الدنيا تنسيهم الآخرة .. وأولئك

الذين يعترفون من طيباتها المباحة المشروعة ، أحق من غيرهم بهذا النذير ، لأن

النعم كثيراً ما تنسى !!

يقول « إبراهيم التيمي » :

« إن من كانوا قبلكم فروا من الدنيا وهي مقبلة عليهم . وإن

معهم من التقوى يومئذ ما معهم .. وأنتم اليوم تتبعون الدنيا .

وهي مدبرة عنكم وإن معكم من الخطايا ما معكم » !!

هذا نذير قيل للناس منذ ألف عام .. ترى ماذا يقال لنا اليوم وأين مكاننا

نحن من القافلة المزدحمة بألف من الأعوام ؟!!

كذلك يقول « إبراهيم النخعي » :

« إن الصالحين قبلكم ، كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم ..

وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم .

★ ★ ★

و« أهل الله » إذن بتخطيهم الدنيا الى الآخرة ليسوا سذجاً ولا مخدوعين . .
إنما هم أذكى الناس قاطبة إذا كانت المسألة مفاضلة بين ربح وخسران . . فأرباح
الدنيا وهمية مهما تتشامخ طولاً وعرضاً . . لأنها عاجلة ، ومتقلبة ، ثم نهايتها
موت يفضي الى حساب وعذاب . .

أما ربح الآخرة ، فهو اليقين الذي لا يقين مثله ، وهو الربح حقاً . .
وكل شيء في الدنيا يتركه الإنسان خوف الفتنة أو الانشغال به عن طاعة
ربه ، سيأخذ أحسن منه مضاعفاً يوم الخلود .
يقول « الشعبي » :

« ما ترك أحد في الدنيا شيئاً ، إلا أعطاه الله في الآخرة خيراً منه » . .

بل إن للفقراء موكبهم في الجنة . . ولهم في الآخرة ثواب يتواءم مع الفقر
الذي اختاروه في دنياهم طائعين ، أو رزئوا به فصبروا عليه . بل تقبلوه شاكرين . .
يقول « إبراهيم النخعي » :

« يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء . . مثلهم في ذلك كمثل
سفينتين تمخران البحر . . . مرّت الأولى ، وليس فيها شيء من
متاع ، فقال الآذن بالعبور : خلّوا سبيلها . .

ومرّت الأخرى مثقلة موقرة ، فقال : احبسوها ، حتى ننظر الذي فيها !!

مثل بارع . . وكم كانوا بارعين في ضرب الأمثال يعلمون بها الناس .

★ ★ ★

وهكذا لم تكن علاقتهم بالموت علاقة خوف ورهبة ، أكثر مما هي
علاقة إيلاف ومحبة .

ذلك أن الموت عندهم ليس نهاية ، إنما هو انتقال من دار الى دار . . ومن
عالم إلى عالم . . ومن أهل الى أهل . .

هذا « أبو حامد الغزالي » رضي الله عنه يقول :
لا تظنوا الموت موتاً إنه حياة وهو غايات المنى
لا ترعكم هجمة الموت فما هو إلا الانتقال من هنا
إلى الناس في حياتهم الدنيا ، لا يسرهم أن يتجمدوا عند منزلة واحدة
من منازلها .

فالطالب في المرحلة الثانوية - مثلاً - يجتهد ويدأب لكي ينتقل إلى
المرحلة الجامعية .. وحين يبلغها ، يبذل قصارى جهده لينتهي منها ، وينتقل إلى
ما بعدها في حياة الوظيفة والعمل .. والموظف في درجة ما يتوق ويتحرق شوقاً
إلى الدرجة التي فوقها .. والناس جميعاً ، بل حتى الطيور ، تبحث دائماً عن
الحياة الأفضل ، وتهاجر إلى حيث الرغد والخصب .

هذا تبسيط لحقيقة « الموت » .. فما هو إلا الانتقال من هنا . كما قال
الإمام الغزالي ..

من أجل هذا ، كان مبعث قلق عظيم لأهل الله وأصفائه ، وكان مناط
أشواقهم أيضاً .

إنهم يتذكرون بهاء وعظمة الحياة التي تنتظر المؤمنين بعد مغادرتهم
هذه الدنيا .. فتطير قلوبهم شوقاً إليها .

ثم هم من شدة خشيتهم الله وتوقيرهم إياه يحاذرون أن تقصر بهم أعمالهم ،
فيرهبون هذا الانتقال !!

يبد أن الشعور الأكثر سيطرة على روعهم هو لا ريب الاطمئنان إلى عفو
ربهم ورحمته ونعمته ورضوانه .

ومن ثم فهم والموت في صداقة حميمة ، يحبونه .. وينتظرون مقدمه في
حبور وشوق .

قيل للإمام « الجنيد » : إن « أبا سعيد الخراز » كان يفيض وجداً عندما
حضرتة الوفاة .. فقال :

« ليس بعجيب أن تطير روحه اشتياقاً !! »

إنهم اصديقاء الموت وعشاقه ، ما دام الدليل الذي جاء يأخذ بأيديهم إلى
ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر من نعيم الله وعطائه .
يقول « علي بن سهل الأصبهاني » :
« أتظنون أنني أموت كما يموت الناس ؟ .. إنما أدعى ..
بقال لي : يا علي ، فأجيب » !!

هذا هو الموت عندهم .. دعوة من الملائكة الأعلى يسارع المؤمن الى تليتها
جذلان ، نشوان !!

ومن عجب أن « ابن سهل » مات كما تنبأ .. فذات يوم وهو يسير بين
نفر من إخوانه ومريديه .. وقف فجأة وصاح : لييك .. ثم مال على أكتاف
صاحبه وقاضت روحه ..

أف عجيب إذن أن تضجرهم الدنيا ، وأن يضيقوا بها ، ويهربوا منها ويتعجلوا
الرحيل عنها ، مادام أمامهم ومن ورائها ذلك الخلود المقعم بالمباهج والرضوان !!!
.....

تري - ماذا كان موقفهم العملي في الحياة ؟ هؤلاء الذين اتخذوا من الزهد
ومن الورع سفيتهم ، يحرون بها الى المرافىء البعيدة والسعيدة ..
هل عاشوا لأنفسهم وحدها ، عاكفين عليها ، مولين ظهورهم للناس
ولمشاكلهم .. ومحايدين القوى والأوضاع التي تدفع تيار الحياة في الدولة
والمجتمع ؟؟

لقد قهر « أهل الله وأولياؤه » الدنيا ، كما لم يقهرها أحد ..
ولقد صاروا ملوكها حقاً حينما نبذوها وراءهم ظهرياً واتخذوها معبراً ،
لا مستقراً .

وكان موقفهم من إغراء السلطان وصوله السلاطين آية ما مثلها آية على
عظمة النهج الذي شكل زهدهم في الدنيا ، وهدى خطواتهم الراسخة فوق
أرضها وبين أهلها .

لقد كانوا يرون أنفسهم وهم في أسماهم البالية فوق كل ملوك الأرض
وكبرائهم • لا صلفاً أو غطرسة • بل توقيراً لنعمة الله عليهم وحفظاً لحقها ••
إن الله العلي القدير قد كرمهم في كتابه أبلغ تكريم ••
لظالما ضمهم الى جلاله الأعلى وهو يتحدث عنهم فيقول سبحانه :
« أوليائي » !! •••••

ماذا في الدنيا وفي ألف دنيا مثلها ، من ثيجان ، وسلطان ، وثرء ، وجاه ••
لا أقول يعدل • بل يحدث نفسه بالاقتراب من هذا الشرف الأسنى والأسمى !!•
صحيح أنهم لم يضعوا أنفسهم قط في هذا المقام من الولاية •• وكانوا
يرفضون في قوة كل إطرء لهم بها •• وكان إحساسهم الجياش بجلال الحق
سبحانه يجعلهم في أعينهم ضئلاً •• لكن رغم هذا كله ، فقد كان تقديسهم
للرداء الذي كساهم الله إياه قميناً بنحيم ذلك الشعور الواثق الذي يضع كل
مغريات السلطان والمال والدنيا تحت أقدامهم •
ولم يكن حياؤهم الشديد من الله ، وتلاشيهم أمام جلاله ليغير شيئاً من
حقيقة أنهم أولياؤه المتقون والمقربون •

★ ★ ★

إن موقفهم من السلطان ومن الحكام ، ملوكاً أو ولالة ، يبدأ بالاستغناء
المطلق عنهم •• فكل ما بأيديهم من نفوذ ، وجاه ، ومناصب وأموال • أشياء
ودعها « أهل الله » من زمان بعيد وكبروا عليها تكبيرات الموت ، ولم يفقدوا
الرغبة فيها وحسب •• بل صارت ذات رائحة كريهة تملأ نفوسهم بالغثيان ••
بل أكثر من ذلك رأينا الكثير منهم رضي الله عنهم ، لا يهرب من الوباء
القاتل الكاسح حين ينزل بلبداً هم فيه •• بينما أخبار هروبهم من المناصب الكبرى
التي تفرض عليهم ومن العطايا التي يرسلها الحاكمون إليهم ، بل ومن المودة
الملحفة التي يعرضها عليهم الأمراء •• أقول إن أخبار هروبهم من ذلك كله تزدهم
بها كتب التاريخ ، هم الذين لم يكونوا يهربون من الأوبئة الفاتكة الملاحقة •

واستغناؤهم عن الأمراء وعما في أيديهم يتم لنا — كما قلنا من قبل —
صورة الزهد الذي اختاروه لأنفسهم .

ولنطالع هذا النبأ وبطله « صفوان بن سليم » :
« قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وأمّ مسجدها فرأى في زاوية
المسجد رجلاً يصلي ، فبهره سمته فسأل عنه ، فقيل له : إنه
صفوان بن سليم .

فأمر تابعه أن يذهب إليه بكيس فيه خمسمائة دينار ووقف التابع
بعطاء الخليفة أمام صفوان وقال له : إن أمير المؤمنين يرسل
إليك هذه .

فمجب صفوان وقال له : لقد أخطأت يا ولدي أنا الذي أرسلتك إليه ..
قال التابع : أو كنت صفوان بن سليم ؟ لقد أشار بيده نحوك
وسماك لي باسمك .

قال صفوان : إذن فاذهب واستوثق منه مرة أخرى ..
وعاد التابع صوب الخليفة الجالس هناك في ركن قصي من المسجد ..
وعندئذ تسلل صفوان من المسجد ، واختفى من المدينة كلها ...
ولم يظهر إلا بعد أن غادرها الخليفة سليمان « !! »

هذا نبأ يعني عن أنباء كثيرة ، لنرى كيف ، وإلى أي مدى ، وبأي صدق
كانوا يرفضون « الهبات الملكية » ويهربون منها !!

لقد كانوا يرون في قرع أبواب ذوي السلطان والحكم نقصاً في الدين
لا يكاد يضاهيه نقصان ..

ها هو ذا « جعفر الصادق » رضي الله عنه يقول :
« الفقهاء أمناء الرسل ، فإذا رأيتهم يقرعون أبواب السلاطين
فاتهموهم » ..

وهذا « ميسون بن مهران » يقول :

« لا تعرف الأمير • ولا تعرف من يعرفه » •

وهذا « سعيد بن المسيب » يقول :

« لا تسلأوا أعينكم من أعوان الظللة إلا وقلوبكم منكرة
حتى لا تحبط أعمالكم » ...

ولكن ، لماذا يتوقون القرب من الخلفاء والأمراء وائوزراء كل هذا التوقي ،
ولماذا يهربون منهم كما لو كانوا ذئاباً ستختطف منهم إيمانهم ، وتقواهم •
إن « با حازم سلمة بن دينار » رضي الله عنه يعطينا لذلك تفسيراً •

لقد كان « الزهري » إلى جانب صلاحه وتقواه عالماً كبيراً وفقهاً ومحدثاً •
وكانت له بين الناس مكانة العلماء الهداة • • وكان موضع احترام الخليفة عبد
الملك بن مروان — ولقد بادله الزهري هذه المودة فكان يزوره ويحضر مجالسه • •
ولم يشفع صلاحه ولا خلقه لدى « أبي حازم » • وكان الزهري يجله إجلالاً
كبيراً • • فكتب « أبو حازم » إليه يقول في رسالة مطولة : نكتف منها هذه
الفقرات :

« عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن ، ورحمك من النار : فقد
أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك منها •
لقد أثقلتك نعم الله عليك ، بما أضح من بدنك ، وأطان من عسرك ،
وفقهك في دينه • •

اعلم أبا بكر أن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقت ، أنك آنت
الظالم ، وسهئت له طريق الغي ، بدنوئك منه حين أدنيت • •
وإجابتك له حين دُعيت • •
لقد جعلوك قطباً تدور رحى باطلهم عليك ، وجسراً يعبرون عليه
إلى ضلاتهم وتعللاتهم • •

يدخلون بك الشك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب العامة إليهم • •
وما تبلغ من نفوسهم مكانة أخص وزرائهم وأقوى أعوانهم ، إلا

بقدر ما تروّج لفسادهم ، وتسوق الخاصة والعامة إليهم ..
فما أهون ما عمروا لك ، في جنب ما خربوا عليك ..
وما أقل ما أعطوك ؟ في كثير ما أخذوا منك « !!... »

بهذه الكلمات التي تشرح نفسها ولا تحتاج من الايضاح لمزيد ، يفسر « أبو حازم » موقفهم الصارم من صحبة الحكام ، بل ومن مجرد معرفتهم ..
ترى ، هل يمكن لمن هذا موقفه من زيارة السلاطين والولاة . أن يقبل ولو بجذع الأتف أن يكون سلطاناً ، أو والياً ؟ .

لا .. ودون ذلك كل ما بين نواجد الهول من آلام ! ..
لقد كانوا يجلدون ، ويسجنون ، وينفون .. مؤثرين ذلك كله على قبول المناصب التي يتهالك الحمقى عليها تهالك الذئاب .
انظروا .. هذا « ميسون بن مهران » يقول :

« وددتُ أن إحدى عينيّ ذهبت وبقيت الأخرى بها ، وأني لم أتولَّ ولاية قط . »

قيل له : ولا لعمر بن عبد العزيز ؟

قال : ولا لعمر بن عبد العزيز !!

إنه نادم على بضعة أيام قضاها والياً يمضي على صراط مستقيم . وإنه يؤثر ذهاب بصره إلا شاعة تبقى ليبصر بها طريقه بين داره والمسجد ، على أن يكون والياً . حتى لعمر بن عبد العزيز . الذي هو « عمر بن عبد العزيز » ولا نزيد !! .
وهذه صورة أخرى لقديس آخر ، بطلها « أبو وائل شقيق بن سلمة » ..
يقول المعلّى بن عرقان :

« كنت مع أبي وائل حين جاء رجل فقال له : إن ابنك قد عيّن والياً على السوق ، فقال : والله ، لو جئني نبأ موته لكان أحب إليّ .. »

لقد كنت أكره أن يدخل بيتي من ولّي لهم عملاً . »

ولقد عين أحد أبناءه « قاضياً » فقال لخدمه يوصيه : « اذا جاءك ابني بشيء فلا تقبله منه » !!

كانوا — رضي الله عنهم أجمعين — يستعذبون العذاب في سبيل ألا يطوقوا بمسئوليات مناصب يعلمون تمام العلم أنهم لن يستطيعوا أن يرفعوها إلى مستوى ورعهم وتقواهم .. ومن ثم حق لهم أن يتركوها وينبذوها .

بل — ويا عجباً — لم يكن بعضهم يرى في هذه التضحية حتى مجرد فضيلة ومثوبة .. بل كان ينظر للألم الذي ينزله به تعذيب الطغاة تذكرة وذكرى لعذاب النار يوم القيامة !!

ولندع « الزهري » يقص علينا هذا النبأ عن « زين العابدين علي بن الحسين » عليه وعلى آبيه وأهله صلاة الله وسلامه ..

لقد كان « عبد الملك بن مروان » قد استدعاه من المدينة الى الشام ليقم بجواره ، ورفض .. فحمله الحرس بالقوة وأثقلوه بالحديد . وقبل رحيلهم به طلب « الزهري » أن يزوره .. وكانوا يعرفون مكانته عند الخليفة فأذنوا له .. ولندعه يكمل النبأ العجيب :

« ... دخلت عليه وهو في قبة ، والقيود في رجليه ، والغل في يديه فبكيت ..

وقلت له : وددت لو أني مكانك ولا يصيبك مكروه .. فقال لي : يا زهري .. أظن هذه السلاسل تكربني ؟ أما إني لو شئت ما كان من ذلك شيء ..

ثم هز يديه فانفرج الغل .. وهز قدميه فتفسخ القيد .. وعاد يقول : ولكن دعها تذكرنا عذاب الله » !!

هذا القديس الأعزل ، يدخل على عبد الملك بن مروان ذات يوم ويسكت معه لحظات ، ثم ينصرف فيتنفس الخليفة الصعداء ويقول لمن حوله : « والله لقد امتلأ قلبي منه خيفة » !!

ولقد كان من أولئك الأبرار من يرفض تلك المناصب بالحيلة والدهاء ، حتى
ينجو من التعذيب الذي يتعرض له الآخرون ..

فهذا « يزيد بن مرثد » أراد الوليد بن عبد الملك أن يوليه عملاً .. ورأى
أن قد أحيط به فماذا يصنع ؟ .. إنه لا يحتمل عذابهم ولا سجونهم . وفي الحيلة
متسع للهروب .

وهكذا جاء بجلدة خروف مدبوغة وكساها ظهره جاعلاً الجلد على الظهر
والصوف خارجه .. وسار في الطرقات بلا قلنسوة ولا نعل . متظاهراً بالجنون .
حتى نقلت أنباء علقته هذه الى الوليد ، فولى غيره .. وبعدها شفي الشيخ
من الجنون !!

* * *

وقد يكون وجود الأمويين على رأس السلطة يومئذ من الأسباب القوية
لرفض الصالحين من عباد الله ولاية المناصب الحاكمة .
بيد أن ذلك لا ينفي أبداً وجود ذلك العزوف بل ذلك الرفض للسلطة أياماً
تكن قمة الهرم فيها - أموية .. أم عباسية ..

ألم نسمع من قريب قول قائلهم :
« ... ولا لعمر بن عبد العزيز » ..

ثم لقد كانوا كذلك في غير عصر الأمويين ..
فلماذا كان ذلك كذلك ؟ وبم تفسر ذلك الرفض المستمر ؟؟
ها هي ذي عبارة تفسره بعض الشيء ، يقولها « مكحول الشامي » :
« لأن يضرب عنقي ، أحب إليّ من أن أليّ القضاء ... »
ولأن أليّ القضاء ، أحب إليّ من بيت المال ..

فمن روح هذا الرأي الحكيم نرى رجلاً لا يهرب من المسئولية ، وإنما
يهرب من احتمال الخطأ فيها .

إنه في القضاء عرضة لأن يخطئ في حكم أو تلتبس عليه الأمور .. وذلك عنده أمر أهون منه الموت ، حتى وهو يعلم أن مَنْ اجتهد وأخطأ فله أجر !! ولكن إذا لم يكن من الولاية بد ، وكان له الخيار . فالقضاء أحب إليه وأيسر عليه من بيت المال .

والأمر في هذه المفاضلة راجع الى تقديره .. والذي يعني هنا ما يفيئه علينا حديثه من تفسير لجزعهم من أن يكونوا ولأة وحكاماً .

* * *

وهنا سؤال يواجهون به لا محالة .. فإذا ترك الصالحون الورعون أمور الحكم ، ففي يد مَنْ ستسقط ؟ .. في يد الآخرين الذين ليسوا بصالحين ، ولا ورعين طبعاً ، فهل بهذا الموقف يكون « أهل الله » قد خدموا القضية التي يعيشون من أجلها ؟ .

وفي تقديري أنهم باديء ذي بدء لا يرفضون هذا السؤال فحسب ، بل ويرفضون الحق في توجيهه .

فكما أن ورعهم وتقواهم لا يؤهلانهم — بالضرورة — لأن يكونوا أطباء أو مهندسين مثلاً ، فكذلك لا يؤهلانهم لأن يكونوا حكاماً .

لقد خصص أولئك الأبرار وتبتلوا لغاية أبعد ما تكون عن الحكم ومشاكله . ثم انهم لا يقبلون ولو أنزل بهم كل عذاب أن يتخلوا عن ذرّة من ذلك التفوق الروحي الذي أحرزوه .

إنهم يمارسون مسئوليتهم عن أنفسهم في مستوى عالٍ من الورع .. وبالتالي ، فحين يحملون مسئولية تجاه غيرهم من الناس فلا بد أن يحتفظوا بذلك المستوى لأنفسهم على الأقل إذا لم يستطيعوا أن يرفعوا إليه الذين سيكون أمرهم .

وهذا موضع شكهم الكبير — لا سيما في العهود التي عايشوها .. أيام الأمويين والعباسيين ، حيث فتحت الدنيا على الناس كل مباحها وفتنتها وخطاياها .

ولقد رأينا كيف كان بعض أصحاب رسول الله يهربون من مناصب الولاية في عهد « عمر بن الخطاب » إمام الأئمة في ورعه وعدله وتقواه .. أفيتلام أولئك الذين يهربون منها بعد أن تحولت الخلافة الراشدة الى ملك عضوض !!؟

* * *

ثم إن « أهل الله » في موقفهم هذا ، لم يعدموا التجربة التي تزيدهم تصميماً على موقفهم ، فقد قبل بعضهم الولاية راجياً أن ينقل إليها بعض فضائل القوم وورعهم .. فما كانت تنقضي شهور ، وربما أيام حتى يفر بدينه !!

هذا « هرم بن حيان » يقبل العسل كأمر لإحدى الولايات .. فكان أول ما ملأ نفسه غثياً وجزعاً ، ذلك الملق الذي أحاطه به صغار النفوس - وما أكثرهم !! - ولكنه تصرف بسرعة .. فذات يوم علم أن بعض الوفود قادمة لزيارته . فنهض وأوقد ناراً عظيمة أمام داره ، وأخذ كلما خبت زادها وقوداً !! . وجاء الوفد .. ووقفوا من وراء النار يحيونه .. وهو يتسم لهم ساخراً ويقول : مرحباً .. اقتربوا ..

قالوا : ما نستطيع من النار .. إنها تحول بيننا وبينك .
وهنا ناداهم بصوت جهير :

« إنكم تريدون أن تقذفوا بي في نار أشد من هذه وأعظم ..
نار جهنم » !!

وأدركوا ما يريد ، ورجعوا بسلام ..
ومضت أيام ، وهو يظن أنه سيصبح قادراً على تحقيق بعض ما يريد ..
ثم جاء يوم غضب فيه على رجل لأمر يستدعي الغضب ، فقام إليه وضربه ..
ثم لم يلبث أن أخذه ندم قاتل ، وصاح فيمن حوله :
« لا جزاكم الله خيراً ، إذ لم تنصحنوني ولم تردوني عن غضبي ..
والله لا ألي لكم عملاً » !!

ثم ترك الولاية من فوره ..

إنهم إذن مهما يحاولوا لا يستطيعون أن يحيوا إلا في مناخ آخر . خلق لهم وخلّقوا له .

ومع هذا ، فهل يحسب حاسب أن في موقعهم ذاك أدنى قدر من السلبية ؟ . هيهات أن يصح ذلك ، ثم هيهات . .

فأولئك الذين استعلوا على مناصب يتهافت عليها الناس ويتهاككون لم يكن يفرع الخلفاء والسلاطين من خطر ، مثلما تفرعهم أصواتهم الجهيّة تزجرهم عن الظلم وتحقر كل ما معهم من قوة باطشة وجاه عريض . .

لقد كانت مواعظهم اللافحة تدق قلوبهم بعنف ، وتقرع أسماعهم في دوام . . لا مجاملة ولا مصانعة !!

ومن خلال مواعظهم تلك ، نقف على خط من فلسفتهم وأفكارهم حول وظيفة الحكم وواجبات الحاكم .

هذا « أبو مسلم الخولاني » رضي الله عنه ، يدخل على « معاوية » وهو من هو أساساً وملكاً وقوة . . بطاّته حافون حوله ، فحيّاه « أبو مسلم » قائلاً : « السلام عليك أيها الأجير » .

وتتراكض الحاشية في فرع مما سمعت . ويقولون لأبي مسلم هامسين : قل : أيها الأمير . . فيعيد « أبو مسلم » الكرة . . « السلام عليك أيها الأجير » .

فيقول « معاوية » لصحبه : دعوه ، فإن أبا مسلم يعرف ما يقول : ويواصل « أبو مسلم » حديثه لمعاوية :

« إنما مثلك مثل أجير أوّتمن على ماشية ليحسن رعيها ، ويوفر ألبانها ، وينمي الصغيرة ، ويسمن العجفاء . . فإن هو فعل ، استحق أجره وزيادة .

وإن لم يفعل نزل به عقاب مستخلفه ولم ينل أجراً . . يا معاوية !! إنك إن عدلت مع أهل الأرض جميعاً ، ثم جرت على

رجل واحد ، مال جورك بعدلك ..
يامعاوية !! لا تحسبن الخلافة جمع المال واغداقه إنما الخلافة ،
العمل بالحق ، والقول بالمعدلة ، وأخذ الناس في ذات الله ..
يا معاوية !! إن الناس لا يبالون بكدر الأنهار ماصفا النبع وطاب ..
وإن مكان الخليفة من الناس ، مكان النبع الذي يرجون صفاءه !!

★ ★ ★

بمثل هذه الروح ، كانوا يتعاملون مع أولي الحكم والسلطان ، يعظونهم
ويجاوزون الموعظة الى الزجر عندما تدعو للزجر دواعيه .
وهم بهذا إنما يشاركون - حقيقة - في حمل كل تبعات الحكم الذي
رفضوا مناصبه .. فالحكم قد يكون محصوراً في وظائفه ومناصبه من ناحية
الشكل . أما من حيث الموضوع والمسئولية ، فكل مشورة صادقة تقدم إليه ..
وكل نصيحة جادة تسعى إليه .. وكل معارضة أمينة تتوخى تقويمه .. كل أولئك
إنما يشكل مشاورة حقيقية وفعالة في حمل مسئولياته الثقال .
يقول « أبو مسلم الخولاني » :

« لا يصلح الناس إلا بإمام . ولا يصلح الإمام إلا بالناس » .

فهم إذن لا تغيب عنهم ضرورة أن يكون للناس إمام ورئيس دولة يحمل
مع الآخرين تبعات السلطة الممنوحة له من الأمة ليحقق لها أسباب الحياة العادلة
الصالحة الكريمة .. وكذلك لا تغيب عنهم ضرورة أن يكون الناس شركاء في
الحكم ، وأن يكونوا من الجدارة والاعتصام بالحق والعدل والخير الى الحد
الذي ينعكس فيه ذلك كله على إمامهم .. (فكما تكونوا يؤكل عليكم) .
وكما قال أبو مسلم (ولا يصلح الإمام إلا بالناس) .

فالحكم عندهم إذن يخلق بجناحين - الحكومة والشعب .. ومسئولية
الحكم مفروضة على الحاكم والمحكوم معاً ..

وإذا كان « أهل الله » يهربون من مناصبه ومغانمه ومبازله ، فقد استبقوا

لأنفسهم المشاركة في المسؤولية عن طريق معارضتهم الشجاعة لكل انحراف ،
وتنديدهم الصارخ بكل جنوح .

ولقد كان إخلاصهم الوثيق يفتح لهم قلوب الخلفاء والأمراء طوعاً أو
كرهاً .. حتى أولئك الذين كانت قلوبهم موصدة ، كانوا يخجلون ويتضاءلون
حين يرون ناساً بسطاء في أسسال بالية يتحدثون سلطانهم ، ولا يعبأون بالسيف ولا
بالذهب .. وحين كانت كبرياؤهم تدفعهم لاضطهادهم لم يكونوا يأملون قط
أن يثنيهم الاضطهاد عن مواقفهم ، إنما كانوا يتوسلون باضطهادهم لتخويف
العامة وترويع الناس حتى لا يسلكوا ضدهم ذات السبيل !

★ ★ ★

ولم تكن مجاملة بعض الخلفاء والحكام للكثيرين من « أهل الله وأوليائه »
لتحملهم على المهادة والملاينة .

لقد كان هناك بعض خلفاء بني أمية — مثلاً — مشغوفين بأن يسمعوا مواعظ
أولئك الأبرار حتى وإن أخرجتهم وأذلتهم .

أو لا يستحق هذا ، ولو بعض الملاطفة في توجيه النصيح والحديث إليهم؟ ..
إن لكلمة الحق عند « أهل الله » أسلوباً واحداً لا يتغير .. فإن كانت
لحاكم متواضع متطلع إلى إصلاح نفسه وحكمه ، قالوها رقيقة وادعة .. وإن
كانت لتفطرس صلف ، أو جبار مستكبر لتفحوه بها كالسياط المفتولة !

هذا أحدهم ، يقول لمالك بن دينار : ادعُ الله لي ، فيجيبه :

« ... كم من مظلوم بالباب يدعو عليك » ..

وخر ، يسأله الدعاء أيضاً فيجيبه :

« كيف أدعو لكم ، وألف يدعون عليكم أيستجاب لواحد ، ولا

يستجاب لألف؟؟ » .

وذاك خليفة آخر ملأ الدنيا بأسه ونفوذ ، تراوغة ذبابة ، وكلسا هشا
سقطت على وجهه ، فيتوجه الى « جعفر الصادق » رضي الله عنه بسؤاله ، وكان

حاضراً مجلسه ذاك :

« يا أبا عبد الله ، لماذا خلق الله الذباب » ؟؟

فيجيبه جعفر :

« ليذل به الجبابة » !!

ويكتب « زرين حيش » إلى عبد الملك بن مروان يعظه وينصحه . ثم يقول في آخر رسالته إليه :

« ولا يطعمك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما ترى من صحتك ،

فأنت أعلم بنفسك . واذكر قول القائل :

إذا الرجال ولدت أولادها

وبليت من كبر أجسادها

وجعلت أسقامها تعودها

فذي زروع قد دنا حصادها !! » .

إنه حتى في المرض لا يجامله بكلمة مشجعة . بل ينتهز فرصته ليذكره بالموت ، فيقول له : أنت أعلم بنفسك ، رغم ما يبدو من توهم الصحة . ثم لا يشره ، بل يذكره بالمصير المحتوم « فذي زروع قد دنا حصادها » !! .

★ ★ ★

حقاً . لقد كان من رحمة الله بالناس . ومن آيات توفيقه أن رفض أولئك الأبرار دنيا السلطان والملك ، ووقفوا على منابر من نور الحق يرسلون كلناتهم هذه ، ويتخذون مواقفهم تلك .

لقد كانوا مرافق العافية للإيسان وللمؤمنين . وكانوا الصورة المشرقة والمشرقة للدين .

وكانوا بنبذهم الدنيا . وبشجاعتهم في الحق . وبولائم المطلق لله وكلساته . إنما يجددون باستمرار لفضائل الروح شبابها . ويفيئون على الشخصية الإنسانية على اختلاف دينها كل التماسك والصلابة والأمل .

وقبل هذا كله ، كانوا إعلاناً صادقاً وبرهاناً وثيقاً على أن القوة الحقّة ..
القوة الغالبة المنتصرة هي « قوة الروح » لا قوة العضلات ، ولا قوة المنصب ،
أو المال ، أو الجاه .

لقد رأى الناس بركة هؤلاء الأبرار وبفضل سلوكهم كيف تخضع كل
مظاهر القوة والكبرياء لكلمات عزلاء .. كانت مشاهدتهم وملاحظتهم مع الخلفاء
والولاة تسري في الديار والأقطار مسرى الرياح والبشريات فيعب الناس من
أنفاسها ما يفجر في أرواحهم أشواقها إلى التسامي والإيمان ، وكان « أهل الله »
على إدراك لهذه الحقيقة .. حقيقة أن كل كلمة عادلة وصادقة وشجاعة يقرعون
بها أسماع حاكم جائر ، إنما تشل وحدها كتيبة من كتائب الهداية والفضيلة
والمعروف .

ولطالما تحدث الناس بذلك الحوار الذي كان يجري بين « أبي حازم بن
دينار » وبين الخليفة الأموي « عبد الملك بن مروان » فيعتزون به ، ويعززون ،
ويرون فيه إعلاناً لسيادة كل مؤمن في كل صقع ومكان . بل إن « الخليفة عبد
الملك » نفسه ، كان ينبهر بروح « أبي حازم » وكلماته ، فلا يترك فرصة يظفر
فيها بمجلس معه إلا اهتبلها مخاطراً بكل ما تتعرض له هيئته من اهتزاز تحت
وقع الكلمات القواطع التي يرسلها « أبو حازم » في وجه الخليفة ، ماضيات
كالسيوف المرهفة !!

ذهب « عبد الملك » يوماً لزيارة المدينة . ودعى « أبو حازم » للقاءه ،
فما كاد يراه حتى دار بينهما هذا الحوار :

الخليفة : يا أبا حازم ، ما هذا الجفاء ؟

أبو حازم : أي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين ؟

الخليفة : وجوه الناس زاروني ولم تزُرني ..

أبو حازم : ما عرفتني قبل هذا ، ولا أنا رأيتك .

الخليفة : يا أبا حازم ، ما لنا نكره الموت ؟

أبو حازم : لأنكم عمرتم الدنيا ، وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب •

الخليفة : صدقت .. ترى ماذا لنا عند الله غداً ؟•

أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله تعرف مكانك غداً ..•

الخليفة : وأين أجده في كتاب الله ؟••

أبو حازم : عند قوله تعالى « إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم » •

الخليفة : فأين رحمة الله إذن ؟•

أبو حازم : قريب من المحسنين ..•

الخليفة : وكيف لنا أن نصلح أنفسنا ؟•

أبو حازم : تتركون الصلف ، وتمسكون بالمروءة ، وتقسمون بالسوية ، وتعبدون بين الناس ، وتأخذون المال بحقه ، وتضعونه في حقه •

الخليفة : يا أبا حازم ، ألا تصحبنا ، فننفع بك وتنفع بنا ؟

أبو حازم : لا ...•••

الخليفة : ولماذا ؟••

أبو حازم : إني أخاف أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً ، فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا أجِدُ لي منه نصيراً •

الخليفة : إذن فارفع إلي حاجتك أقضها لك ..•

أبو حازم : تدخلني الجنة ، وتحرم علي النار •

الخليفة : ليس ذلك لغير الله ..•

أبو حازم : وليس لي حاجة سواها !!

الخليفة : يا أبا حازم ، ما رأيك فينا ؟

أبو حازم : ألا تبغيني من هذا السؤال ؟•

الخليفة : إنها نصيحة تلقينا إينا •

أبو حازم : إن آباءك اغتصبوا هذا الأمر من الناس •

أخذوه عنوة بالسيف من غير مشورة ولا اختيار — يعني بذلك الخلافة والحكم — وقد قتلوا من أجله خلقاً كثيرين ، وبعد حين رحلوا ، فلو تدري مصيرهم عند الله؟! .. » .

وهنا ضاق الحاضرون أو بعضهم ، أو تظاهروا بالضيق ، فقال أحدهم لأبي حازم : « بش ما تخاطب به الخليفة » فلفحه « أبو حازم » بصوت غضوب : « كذبت .. إن الله أخذ على العلماء ميثاقه ليُبيننَّ للناس أمره ولا يكتُمونه !! » .

وأمسك الخليفة زمام الحديث مسرعاً قبل أن يفلت الزمام ويتفجر غضب « أبي حازم » فتكون كارثة !! . وعاد يسأله النصح .
الخليفة : يا أبا حازم ، أوصني ...
أبو حازم : نعم سأوصيك وأوجز ..
« نَزَّهَ اللهُ تعالى وعَظَّمَهُ ، بحيث لا يراك حيث نهاك ... ولا يفقدك حيث أمرك » ..

وهم « أبو حازم » بالانصراف ، فقد منح الخليفة من وقته الثمين ما لم يكن سيظفر منه لولا رغبة « أبي حازم » في أن يوقظه بتلك الكلمات .
وإذ هو ينهض ذاهباً ، تناول الخليفة صرة متفخة بالدنانير ، وقال لأبي حازم على استحياء : ألا تقبل منا هذه ؟

ونظرها « أبو حازم » باشمزاز وقال :
« والله ما أرضاها لك ، فكيف أرضاها لنفسي » ؟ ..
يريد بذلك أنها ليست حلالاً فيرضاها للخليفة ينفقها على دنياه .. فكيف إذن لأبي حازم ، والدنيا كلها لا تزيد في نفسه عن حفنة تراب؟! ..

ولأهل الله في هذا المقام مواقف كان أبطالها على يقين من أنها ستنتهي بقتلهم . استشهدهم فما جزعوا وما لانوا .. ولا تلفتوا باحثين عن خلاص أو نجاة ..

ذلك لأنهم لم يروا الخلاص قط في استبقاء الحياة ، بل في استبقاء إيمانهم
وفضائلهم واستعلائها فوق الحياة !!

من هذا الطراز ، وتلك المواقف ، « سعيد بن جبير » وموقفه من الحجاج ..
لقد صمم الحجاج على قتله ، بيد أنه أراد أن يتم مصرع « وليّ الله سعيد »
في مشهد درامي يشبع جوع الحجاج وسعاره الى التشفي والانتقام .. كما أراد
أن يسترد بعض هيئته بكلمات ظن أن رهبة الموت ستدفعها على لسان « سعيد »
في استكانة أو تلطّف . لكن « سعيداً » أمام الهول والموت فاجأ الحجاج بما
جعله أهون من ذبابة !!

ولنطالع هذه الفقرة من حوار طويل دار بينهما :

الحجاج : ما اسمك ؟ ..
سعيد : سعيد بن جبير ..
الحجاج : بل شقيّ بن كسير ..
سعيد : أمي أعلم باسمي منك ..
الحجاج : شقيت وشقيت أمك !!
سعيد : الغيب يعلمه غيرك ..
الحجاج : لأبدلك بالدنيا نارا تلتظّي .
سعيد : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها !!
الحجاج : الويل لك يا سعيد ..
سعيد : بل الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار ..
الحجاج : اختر لنفسك نوع القتلة التي تريد أن تقتل بها .
سعيد : بل اختر أنت يا حجاج ، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها
في الآخرة !!

وتلعثم الحجاج في خبالة ، وفي المهانة التي أنزلها به رجل أعزل تفصله عن
القتل والموت دقائق معدودات ، وصاح في حرسه ليذهبوا به ويقتلوه ..

وهنا ضحك « وليّ الله سعيد بن جبير » ضحكة عريضة عالية . زادت الطاغية جنوناً ومهانة . فصرخ في وجهه : ما يضحكك ؟ ..
وفي هدوء المحيط وقوته أجاب « سعيد » :
« جراءتك على الله . وحلم الله عنك » !!

واقرب الجلاد بسيفه ليطوح برأس سعيد فما اختلج ولا اهتز له جفن ، بل راح يتلو الآية الكريمة :
« وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » .

وصاح الحجاج في جلاده ليدير « سعيد » عن ناحية القبلة ، إمعاناً في التنفيس عن مهاتته ..

ولم يكثرث « وليّ الله » أيضاً ، وتلا الآية الكريمة :
« والله المشرق والمغرب . فأينما تولّوا فثمّ وجه الله » .
وفقد الحجاج آخر مسكة في عقله فصاح : كبوه على وجهه ..
وفي يقين « أهل الله الأبرار » تلا « سعيد » الآية الكريمة :
« منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » .

ثم سجد بصره ودعا ربه قائلاً :
« اللهم لا تسلطه على أحد بعدي » .

عند من - غير أهل الله - نجد كل هذا السويّ رجال ؟
إنه في لحظة الهول هذه لا يشغله مصيره .. بل مصائر الآخرين الذين يتلمظ بهم جنون الحجاج وبطشه .
إنه في لحظة الهول هذه ، لا أمنية له ولا رجاء ولا دعاء سوى أن يكون آخر ضحايا الطاغية ، وأن يحصل وحده النير الذي ينتظر الآخرين ..
واقصد استجاب الله دعاءه ، فلم يعيش الحجاج بعدها سوى خمسة عشر يوماً ،

قضاها في علة قاتلة لم تسكنه من قتل أحد بعد سعيد !! .

تري : أية قوة مقتدرة كانت تسلأ أرواح أولئك الأبرار ؟ إنها قوة الإيمان بالله . والفهم عن الله ..

أما الإيمان فتركهم يوقنون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم . وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم .. ودائماً وأبداً لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ..

وأما الفهم عن الله . فقد جعلهم يدركون حقيقة هؤلاء الخلفاء والأمراء .

إنهم ليسوا سوى ناس كبتية الناس .. وإذا كان أحدهم يستطيع بسلطانه أن يقتل . فإن أي معنوه من الناس الذين يسألون الطرقات يستطيع هو الآخر أن يقتل حتى دون أن يقع من المقتول ذنب . أو جريرة ..

إنهم — أبداً — لم يروا في أولئك الحكام العظام جيروت السلطة . ولا تيجان الملك .. بل رأوا ضعف الانسان : ومذلة الخطيئة !!

أجل .. إن حسن فهمهم عن الله سبحانه . أعطاهم حقيقة هؤلاء الذين يخفون وراء سلطانهم وسيوفهم وسجونهم أضعف الأتقى وأكثرها فزعاً وهواناً !!

لقد قال أحد الأبرار :

« ذنوب بني أمية . أسرع إليهم من سيوف المسلمين » .

ولكم كان صادقاً : فظلم الحاكم الجائر : هو السيف الذي بهياً لتف رقبته .. وكلما أوغل في ظلمه . كان ذلك شحذاً للسيف وإرهاقاً لحده ..

من أجل ذلك . نرى « أهل الله » وهم يلحقون الجبارين بنصحهم وتنديدهم إنسا يققون منهم موقف الرثاء لهم لا الثبات فيهم . لأنهم يعلسون أنهم ضحايا حقهم وجهلهم وظلمهم وكبريائهم الكاذبة الخادعة . فلو كان معهم وعي وبصر ، لعلسوا أنهم أثقل الناس أحسالا بسا وضع فوق كواهلهم من تبعات .. وليسوا أكثر الناس شرفاً ولا امتيازاً ..

ولقد كان « أهل الله » حريصين على تذكيرهم دائماً بهذه الحقيقة فهذا — مثلاً — « مالك بن دينار » يقول له المهلب بن أبي صفرة :

— ألا تعرفني؟ ..

فيجيبه « مالك » :

— بلى ، أعرفك حق المعرفة ..

فيسأله المهلب :

— وماذا تعرف مني؟ ..

ويجيبه « مالك » :

— « أمّا أولك ، فنطفة مذرة .. وأما آخرك ، فجيفة قدرة .. وأنت بين

أولك وآخرك ، تحمل العذرة » .

إن « مالكاً » رضي الله عنه لا يشتبه ولا يتهكم عليه ولا يسخر به .. إنما

هو يذكّره بحقيقته ، التي هي حقيقة كل فرد من بني آدم ..

فكل واحد منا .. يبدأ وجوده من نطفة مذرة لزجة .

وكل واحد منا .. ينتهي في القبر الى جيفة ..

وطوال العمر الذي نقضيه بين ميلادنا ورحيلنا نحمل أمعاء ملأى على

الدوام بالفضلات الكريهة ..

فلو أن كل جبار في الأرض يذكر حقيقته تلك لأعانتته على تواضع كريم ..

أما وهم لحقيقتهم ناسون ، فإن « أهل الله » يذكرونهم بها في صدع اليقين !!

ولقد تصدى « طاووس » رضي الله عنه يوماً لواحد من أولئك الحكام

الأشداء .. وأخذ ابنه عليه خيفة ، فاقترب منه وهمس في أذنه ، يخبره أن هذا

الذي أمامه هو حاكم خراسان .

فقال « طاووس » لابنه : « إني لأعرفه .. وإنما ألقنه هذه الكلمات ليعلم

أن لله عبادة لا يعاؤون بها في أيديهم من دنيا وسلطان .. وأن سلطانهم بغير تقوى

لا يزيدهم في أعيننا إلا هواناً !! » .

في هذه الصورة السريعة ، والمختارات المقلّة من فلسفتهم تجاه الحكم

وأفكارهم عنه — نرى قوماً يبلغون الذروة في أداء ما ائتمنوا عليه من رعاية

أنفسهم ومبادئهم وحقوق الناس عند ذوي البأس والسلطان .

• • • • •
• • • • •

ولقد كانوا يرون في موقفهم ذاك من السلطة جهاداً كتب الله عليهم ..
ولقد كان الظن بهؤلاء الذين لاذوا بشعاف الجبال فراراً بأنفسهم من الفتن:
أن يحصروا جهادهم في جهاد النفس — فما شغلهم في حياتهم مثل نفوسهم التي
لم يكونوا يرضون لها دون الكمال مقاماً ..

• هذا الجهاد • الذي أسماه الرسول عليه السلام — بالجهاد الأكبر ..
لكن « أهل الله » وقد تحقق لهم « التكامل الديني » على أفضل نسق ،
لم يكن ليفوتهم الله واجب •

ولأنهم نماذج كاملة بحق ، للإسلام كله — روحانية وشريعة — فقد رأيناهم
فوق أرض القتال في الممارك التي كانت تدور بين الإسلام وخصومه أكثر
المقاتلين غبطة بالموت واستبسالاً فيه !!

ورأينا أفكارهم وكلماتهم عن هذه القضية أفكار وكلمات أبرار بلغوا
الذروة في حسن الفهم عن الله ، والفهم لدينه •
هذا « يحيى بن أبي كثير » يقول :

« ست خصال من كنَّ فيه ، فقد استكمل الإيمان .. »

- قتال أعداء الله بالسيف
- والصيام في الصيف
- وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي
- والتبكير إلى الصلاة في اليوم المطير
- وترك الجدال والمراء ، والحق معك
- والصبر على المصيبة .. » •

فهو يجيء بأمور تتصل بالعبادة أساساً ، لكنها تتخذ مع كونها عبادة وسيلة
لترية النفس وتفوقها على ضعفها ..

فهو لا يتحدث عن مجرد الصوم .. بل عن الصوم في الصيف وهو من مكاره النفس لما فيه من إرهاق لها .. ولا يتحدث عن مجرد الوضوء أو الصلاة .. بل عن إسباغ الوضوء أي إتقانه في اليوم الزمهرير .. وعن التكيير للصلاة في اليوم المطير - وهما أيضاً من مكاره النفس دائماً أو غالباً .

وهكذا نرى في وضعه « قتال الأعداء بالسيف » على رأس هذه الخصال الست تبياناً لجزء من فلسفتهم عنه .. فهو ليس فقط ذلك الفرض الديني العظيم، وليس فقط القربى الحافلة لله ولرسوله ولدينه .. بل هو أيضاً مظهر انتصار النفس على مكاره الطاعات ، الأمر الذي يسعى « أهل الله » أول ما يسعون لتحقيقه وإحرازه ..

وإنهم ليدذكرون الناس دائماً ، بأن الجهاد في سبيل الله وسيلتهم للنجاة من عذابه ..

يقول « يزيد بن مرثد » :

« غينان لا يسهما العذاب

● عين بكت من خشية الله ..

● وعين سهرت من وراء المسلمين » .

يعني عيون المقاتلين التي تسهر لتحمي التخوم وتوفر الطمأنينة ، وتحقق النصر ..

كذلك يذكرونهم بأن الجهاد سيصلهم الى الجنة ..

يقول « يحيى بن أبي كثير » :

« موطنان تزخرف فيهما الجنة ، وتزين الحور العين

● عند الصلاة ..

● وعند القتال » .

★ ★ ★

ويلح أولئك الأبرار على تمجيد القتال في سبيل الله إلحاحاً يثير الدهش

حقاً ، فالعهد بهم رجال صوامع ونسك .. لكن مَنْ ذا الذي يفهم دين الله مثل
فهمهم ؟ .. وَمَنْ الذي يدرك مثلهم متى يملأون صوامعهم بالدموع المثالة من
خشية الله .. ومتى يملأون أرض المارك بدمائهم المهرقة في سبيل الله !
انظروا

هذا قديس منهم وبطل « عمرو بن عتبة » رضي الله عنه وعنهم أجمعين ..
يخرج للجهاد ضد الروم وعليه حلة جديدة بيضاء .. يتملاها ويتملاها طويلاً ،
ثم يقول :

« ما أحسن الدم يتحدر على هذه !! »

وإني سألت الله ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين وأنا أتنظر الثالثة ..

- سألته أن يزهدني في الدنيا ، فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر .
- وسألته أن يقويني على الصلاة - يعني على الاكثار منها -
فرزقنيها .

- وسألته الشهادة في سبيله فأنا أتنظرها وأرجوها .

ثم اقتحم المعركة كالإعصار ، حتى إذا أصابه أول جراحها نظر إليه فقال :
« انك جرح صغير ، وقد يبارك الله في الجرح الصغير » !!

بمعنى أنه قد يكون سبباً كافياً للاستشهاد ..

ونال في ذلك اليوم ما تمنى ، ولقي الله في عرس المتقين !!
وكان قد اشترى قبل خروجه للقتال فرساً بشمن مرتفع أربعة آلاف درهم ،
فلاموه على ذلك ، فكان جوابه :

« إن خطوة واحدة يخطوها في سبيل الله ويقربني بها من أعدائه ،
لأحب إليّ من أربعة آلاف درهم » .

بالله كم هم معجزون وباهرون أولئك الأبرار .
إنهم لا يقاتلون وحسب .. بل ويمارسون القتال في نشوة الحب العاشق
الودود !!

وإن موقفهم هذا من الجهاد يكشف عن تكامل شخصية المسلم والمؤمن والصوفي والولي فيهم على نسط فريد .

فنفس الهيام والانجذاب والوجد الذي يغشاهم ويملا قلوبهم بالفرح والشوق حينما يذكرون الله ويعبدونه .. نفس هذا الهيام وهذا الوجد هو الذي يعانقون به سيوفهم ، ثم مبارعهم فوق أرض القتال في سبيل الله !!

فعمرو بن عتبة - كما شهدنا - لا يكفي مجرد فرس يصلح ليقاتل فوق ظهره .. بل لا بد أن يتفنن في شرائه ويمهره أغلى المهور والأثمان ..

ثم ها هو ذا يتملى ثوبه الناصع الذي ارتداه للسرعة خاصة .. ويرى كم هو جميل .. ولكن المشهد لن يكون فاتنا حقاً في نظره إلا إذا ضمخ دمه القاني هذا الثوب الجديد .

ثم يخرج ، فيداعب جرحه قائلاً :
« إنك جرح صغير .. وقد يبارك الله في الجرح الصغير » !!!

« عاشق يغني لموعده المرقوب !!
ومتيم بلقاء الله ، يفرد لمصيره !!
وكلهم ذلك الرجل .. بل ذلكم « الرجال » ..
فهذا « شقيق بن سلمة » يقول :
« لأن يكون لي ولد يقاتل في سبيل الله ، أحب إليّ من مائة ألف » !!! ..

إنه يتمنى أن يكون له ولد يقاتل في سبيل الله .. فماذا صنع الذين كان لهم منهم بنون وأولاد ؟

ها هو ذا واحد منهم « صلة بن أشيم العدوي » .. يخرج في غزوة ومعه ولده ، وعند المعركة يتملى وجهه المضيء وشبابه الباهر .. ثم يضمه الى صدره ويدفعه صوب الصفوف الملتحمة وهو يقول :

« أي بني !! تقدم فقاتل حتى أحتسبك » !!

ويندفع الفتى فيقاتل حتى يستشهد .. وأبوه في نشوته العارمة يكاد من
البهجة يذوب ..

ثم ماذا؟ .. صبراً فالإعجاز لم يبلغ بعد تمامه .. ولسوف يبلغه عندما
تذهب النسوة بعد المعركة الى زوجة « صلة بن أشيم » وأم الفتى الشهيد ،
واسمها « معاذا العدوية » .

ذهبن إليها معزيات ، فإذا بها تهتف في وجوههن :
« إن كنتن جئن لتهنتني ، فمرحبا بكن وإن كنتن جئن
لغير ذلك فارجعن !! »

ويحدثنا « مالك بن دينار » عن أخ له في الله ، هو « عبد الله بن غالب »
وقد رآه بنفسه في إحدى معارك القتال .. يقول « مالك » :

« .. سمعته يقول وقد تلاحت الصفوف إني لأرى أمراً ما لي
عليه صبراً .. روحوا بنا الى الجنة ...
ثم كسر جفن سيفه ، وتقدم فقاتل حتى قتل ..
فكان يوجد من قبره ريح المسك ، حتى ان الناس كانوا يحتشون
من تراب قبره ويعفرون ثيابهم لتفوح طيباً » !!

★ ★ ★

أفهلّاء من يقال عنهم أنهم يعيشون في عزلة؟! ..
أفهلّاء من يقال عنهم ، أنهم تفضوا أيديهم من مشكلات الناس والحياة
وعكفوا على أنفسهم وحدها ، لا يعنيه سواها .
أفهلّاء ، وقد رأينا نضالهم الباهر في غرفات العرش للخلفاء والملوك تارة ..
وفوق أرض القتال مع أعداء الدين والبلاد تارة أخرى .. أفهلّاء كانوا — كما
يقال — يحيون في عزلة ويعيشون في السحاب ؟
لننظر الآن ماذا كانت عزلتهم ؟ ماذا كانت حقيقتها ..
وكيف كان فكرهم عنها وموقفهم منها ؟ ..

• • • • •
• • • • •

يقول « مطرُف بن عبد الله » :

« أنا أفقر إلى الجماعة من عجوز أرملة ، لأنتي في الجماعة أعرف
قبلتي ووجهي » !! ••

هذه حكمة بليغة نستهل بها رؤيتنا لموقف « أهل الله » من العزلة ••
والحق أنهم لم يعرفوا العزلة ، وإن كانوا — في تقديرنا — قد عرفوا الاعتزال ••
والعزلة ، موقف جانح يحمل صاحبه على الانسلاخ من الجماعة ، وقطع
جميع الخطوط التي تصل المرء بها ••

أما الاعتزال فنوع من المراجعة ، يراجع المرء بها نفسه ، والناس الذين
يصحبهم ويعيش بينهم •

فمراجعة نفسه ، يعتزل ما يقترف من خطيئة ، أو فتور عن الطاعة ••
وبمراجعة الناس ، يعتزل منهم الفاسد ، وكل من لا يكون عوناً على العبادة والخير •
و « أهل الله » كانوا من أنصار الاعتزال بمعناه هذا ••• لكنهم لم يكونوا
من دعاة العزلة المنهزمة الواضعة بينها وبين الحياة سدوداً شاهقة ••

صحيح أن المريد في أولى خطواتهم على الطريق ، يحتاجون إلى حياة
صومعية يربون فيها أنفسهم ويكوّنون إرادتهم الجديدة •• بيد أنهم حتى في
هذه المرحلة لا ينفصلون عن الحياة وناسها — فالمساجد ومجالس العلم ومجالس
الذكر تجمعهم بالصالحين •• ثم إن الاحتكاك الحيوي أحد وسائل التربية الوثقى •
لأن فضائل النفس لا تتكوّن في الخواء •• بل في معمران الحياة وضوضائها حتى
يشتد عود هذه الفضائل ، وحتى تصقلها الشدائد والصعاب •

وإذا ما اجتاز المريد والمتعبد هذه المرحلة الأولى ، واتسقت شخصيته
الصالحة ، بدأت تبعاته حيال إخوانه المؤمنين تشده إلى علاقات إنسانية راشدة ،
لا تسمح له بالعزلة أبداً •

وما يبدو لنا « عزلة » ليس في الحقيقة إلا كدأً وجداً في السبيل التي
اختاروها لأنفسهم ، أو أنعم الله بها عليهم ..

نحن نظنهم في « عزلة » لأننا لا نراهم معنا .. وهم ليسوا معنا ولا بيننا ،
لأنهم هناك في مستوياتهم العالية مع قوم من طرازهم يمضون على ذات الطريق ..
ومع ذلك فهم قريبون منا بقدر ما نحسبهم بعيدين .. ومختلطون بنا بقدر
ما نظنهم معترلين ..

* * *

إنهم يحيون مع الناس وللناس ، ويتخذون من صالحهم شفعا إلى الله ..
يقول « مالك بن دينار » :

« اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي ، فهني لمن أحببت من
خلقك ! »

ثم إنهم لا يعيشون الحياة والناس فحسب .. بل ويعاشونها على أعلى
مستويات المعاشة والصداقة ..

وإنهم ليرتفعون بمستوى العلاقات الإنسانية إلى ذروة لا يقدر عليها سواهم ..
يقول « السري السقطي » :

« لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر : يا أنا ! »

ويتساءل « محمد الباقر » :

« هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه ، فيأخذ ما يريد ؟ .. »

قالوا : لا

قال : إذن لستم إخواناً كما تزعمون !!

ولطالما عنوا بالعلاقات الإنسانية ، ورسوموا لها فضائلها ، وحضوا الناس

على التواصي بها ..

يقول « مالك بن دينار » :

« ليس للول صديق » .

مَنْ ذا الذي يكتشف علاقة الملل بالصدقة في هذه الصورة الباهرة سوى
أستاذ في فن الصداقة والعلاقات الإنسانية؟

فالملول إنسان عجول ، قلق ، منفر ومقبض .. ومن ثم لا يكون له
أصدقاء .. ولأن « أهل الله » حريصون على إحياء روح الصداقة الفاضلة بين
الناس ، راحوا يحذرونهم من الرذائل التي تقاومها .

والعلاقات بين الناس عرضة للاسقاط ، ومن ثم لابد من سعة الصدر
والتسامح ..

« إن ظلمت تدعو على مَنْ ظلمك ، فإن الله يقول : هناك آخر
يدعو عليك ..

فإن شئت استجبنا لك ، واستجبنا فيك ..
وإن شئت وسعكنا عفوي يوم القيامة » ..

ما أروعها من صورة ، وما أبلغها من حكمة .. ليس ذلك فحسب .. بل
إن « أهل الله » ليعلموننا أن الإساءة حتى في صورها العنيفة جديرة بأن تنسى ..
فالذين يسيئون للناس ، قد ساء من قبل مسلكهم مع الله سبحانه وتعالى .. فما
نحن في الميزان تجاه رب العالمين ..

يقول « عبد الله بن أبي زكريا » :

« ما نقضوا من عهد الله أكبر مما نقضوا من عهدكم » ..

وحكمة أخرى يستنبطها من الأعماق أولئك الأبرار .. هي أن الذي يقضي
حياته بمنجى كامل من السفهاء إنسان فقد الكثير من أسباب عزته .. تصوروا هذا !

يتول « عبد الله بن أبي زكريا » :

« ذل مَنْ لا سفيه له » .

أين نجد مثل هذه الحكمة في عمقها وإشراقها ودهاء معرفتها بالحياة
وبأسرار النفس والناس ؟ ..

ذل من لا سفيه له ؟ كيف ؟ ..

إنه - رضي الله عنه - ليفهم فهماً جميلاً آية القرآن الكريم :

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » .

إن هذا العدو ، أو هذا السفيه هو الذي يظهر للملأ شموخ فضائلك ..
ثم من هذا الذي تخلص حياته من عدو يكيد له ، أو سفيه يسلط عليه إلا أن
يكون قد تنهى في ضالة الشأن وتفاهة القدر ؟

ويهتم « أهل الله » بما بين الناس من عهود ، وبضرورة التناصح حتى
يعيشوا إخواناً آمناً .

يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« لو قيل لي خذ بيد خير أهل المسجد ، لقلت دلتوني على
أنصحهم للناس ..

ولو قيل لي : خذ بيد شرهم ، لقلت : دلتوني على أكثرهم غشاً
للناس » .

وكان « ميمون بن مهران » يقول لصاحبه « جعفر بن يرقان » :

« يا جعفر . قل لي في وجهي ما أكره ، فإن الرجل لا ينصح أخاه
حتى يقول له ما يكره » .

ويقول ميمون أيضاً :

« ثلاثة ، حق المؤمن والكافر فيهن سواء :

- الأمانة ، تؤديها لمن ائتمنتك عليها من مسلم وكافر .
- والوالدان ، تبرهما مسلمين أو كافرين .
- والعهد تقي به لمن عاهدت مسلماً أو كافراً » ..

ما أبعد هؤلاء الذين يرسمون فضائل الاجتماع عن العزلة .. هؤلاء الذين
لم يقدس حقوق الإخاء أو الصحبة أحد مثل ما فعلوا و قدسوا ..

يقول « خالد بن معدان » :

« أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما
لقيك وضع في كفك ديناراً » .

إنهم يجردون الصحبة من المنفعة للدنيا التي تجعلها صفقة رخيصة وتحولها
إلى علاقات مريبة .

وإنهم ليوصون بالتوادم في كل مناسباته . .
يقول « عطاء بن مسرة » :

« امش ميلاً ، عُد مريضاً
امش ميلين ، أصلح بين اثنين
وامش ثلاثة ، زر أخاً في الله » .

ويرعرعون الإخاء بالمشاعر الطيبة الودود التي لا تكلف الناس شيئاً ، ومع
هذا لا يحسنون عطاءها . .

يقول « عروة بن الزبير » :

« لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطاً ، تكن أحب إلى
الناس ممن يعطيهم العطاء » .

و « أهل الله » يعلموننا أن نحبي الصداقة بحسن الظن والمبادرة إلى
نسيان الإساءة بمجرد الاعتذار عنها .

يقول « ميمون بن مهران » :

« ما بلغني عن أحد مساءة إلا كان إسقاطها عنه أحب إليّ من
تحققها عليه . .

فإن قال معتذراً : لم أقل ، كان قوله أحب إليّ من ثمانية شهود
يشهدون عليه » !! .

ولقد كانوا يضربون الأمثال للناس . ليس في الصفح وحده . . بل وفي
التفوق البعيد على كل مشاعر الكراهية . .

يقول « إبراهيم التيمي » :

« إن الرجل ليظلمني ، فأرحمه » !!... .

إنه يرثي لظالمه ، لأنه إنسان قد شقي بظلمه وأحل نفسه من التعاسة
ونقمة الأقدار مكاناً أصبح يستحق معه الرثاء والرحمة ..

ويقول « إبراهيم » أيضاً :

« رأيتني في المنام كأني على نهر ، وقيل لي : اشرب واسق
مَن شئت ، بما صبرت وكنت من الكاظمين »

★ ★ ★

ولقد كانوا يضعون على طريق الصداقة علامات ، يعرف بها الذين يزكو
الإنسان بصحبته ، والذين ليسوا أهلاً لدخول جنة الصداقة .
فجعفر الصادق يقول :

« إن صاحبت فصاحب الأخيار ، فإن الفجَّار صخرة لا تنفجر
ماؤها ، وشجرة لا يخضر ورقها ، وأرض لا ينبت غرسها » .

ثم يفصل بعض صفات الأخيار والأشرار فيقول نقلاً عن والده الإمام
« محمد الباقر » رضي الله عنهما :

« قال لي أبي : لا تصحب خمسة ، ولا تتخذهم لك إخواناً
قلت : مَن هم ؟ ...
قال :

● الفاسق ، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها ..

قلت : وهل دون الأكلة شيء ؟ ...

قال : نعم ، يطمع فيها ثم لا ينالها ..

● والبخل ، فإنه يخذلك بماله ، وأنت أحوج ما تكون إلى معونته ..

● والكذاب ، فإنه كالسراب — يبعد منك القريب ، ويُدني
البعيد ..

● والأحق ، فإنه يريد أن ينفعك ، فيضرك .

● وقاطع الرحم ، فإنه ملعون في كتاب الله !

فكل هذا الحديث منهم — رضي الله عنهم — عن الإخاء ، وحقوق الجماعة ، إنما يعطي صورة صحيحة لالتحامهم بالجماعة وبالناس .. بل إن كثيراً من وصاياهم الحكيمة في هذا السبيل ، كانت ثمرة تجربتهم الحية في واقع البشر .. حتى لقد أوصوا الآخرين ألا يكتفوا في معرفة الناس والحكم عليهم بالمظاهر العابرة .. بل بالتجربة الذكية ..

يقول « يحيى بن أبي كثير » :

« لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب . ولا أماته ، حتى يطمع ..

فإنك لا تدري : على أي شقيّه يقع » !! ..

والتحامهم بالجماعة وحملهم تبعات بنائها واضح في موقفهم من الأسرة والعائلة .

فأهل الله يستجيبون لروح الإسلام في إثراء الحياة ودعم النوع البشري بالذرية الصالحة . ومن هنا لم تكن الرهبانية ضمن منهجهم الذي انتهجوه للسير إلى الله .. وقلما نجد منهم من لم يكن زوجاً وأباً . بل طالما كانوا يحذرون الشباب الوافد على العبادة والنسك من الاحجام عن الزواج ..

هذا « طاووس بن كيسان » يقول :

« لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج » .

وإنه ليلقى يوماً — إبراهيم بن ميسرة — أحد العبّاد الزاهدين ، فيقول له :

« لتتزوجن » ، أو لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب لأبي الزوائد :

لقد قال له : ما يمنعك من الزواج إلا عجز .. أو فجور » !! ..

★ ★ ★

لكن « أهل الله » وقد كان لهم بالناس وبالزمان بصر عجيب ، لم يكونوا

ليتركوا حب الناس وبذلهم النصح والعون لهم ، يأخذهم بعيداً عن المناخ الروحي
المفعم بروح الرضوان .

أجل ، لم يكونوا من السذاجة ، ولا من الاستعداد لبخس أنفسهم العالية ..
لقد كانوا يعايشون الناس حقاً ، ويوطئون لهم أكنافهم ، ويدأبون فيهم
بالنصح ، ويدرأون عنهم ما استطاعوا ظلم حكامهم وجباريهم .
لكنهم كانوا يتجنبون هذر الجماعة وفتتها .. وكانوا يعرفون تماماً مع
مَن يعيشون ويتعاملون ..

لقد قالوا للمالك بن دينار يوماً : ألا تستقي لنا ؟ فقال لهم :
« أنتم تستبطنون المطر ؟ ..
وأنا أستبطن الحجارة » !!

ويقول « مطرف بن عبد الله » :
« لأن يسألني غداً ، لماذا لم أقتل فلاناً ، أسلم لي من أن
يسألني : لماذا قتلته ؟
هنا يبدو اعتزالهم واضحاً .. فالقوم الذين يدفع أحدهم حياته قرباناً لله
وثنياً لكلمة حق يصنع بها وجه سلطان جائر ، يعرفون متى يتقدمون ومتى
يستأخرون ..

والقوم الذين يتواضعون للناس حتى لكانهم أدناهم جميعاً منزلة ، يعرفون
كيف يحتفظون لذواتهم بصداقة القدوة الصالحة ..
فإذا رأيناهم يتوقنون المخالطة حين يفرغون من واجباتهم تجاه الجماعة ،
فذلك حقهم المشروع .. بل هو غالباً ما يكون واجباً عليهم ولزاماً ..
يقول « الشعبي » :

« تعايش الناس بالدين زمناً طويلاً ، حتى ذهب الدين من نفوسهم ..
ثم تعايشوا بالمروءة ، حتى ذهبت المروءة ..

ثم تعايشوا بالحياء ، حتى ذهب الحياء ..
وهم الآن يتعايشون بالرغبة والرغبة وسيأتي بعد هذا ما هو
شر منه !!

ويقول « أبو مسلم الخولاني » :
« كان الناس ورقاً ، لا شوك فيه .. فأصبحوا شوكاً لا ورق معه » .
فكيف يطلب من الأبرار أن يتذلوا أنفسهم ويعيشوا وسط ناس يتعاملون
بالمنفعة وبالخوف .. ناس هم شوك لا ورق له ... ناس يقول عنهم « أوس
ابن عبد الله » :

« إن أحدهم ليأتي عليه جميع يومه لا يذكر الله إلا حالفاً » !!! .
إن « أهل الله » لا يغفلون عن ذكر الله لحظة فكيف يأنسون بمن لا يذكر الله
قط إلا حين يحلف باسمه .. وكثيراً ما يكون كاذباً في حلفه ؟ ..

إنهم يودون أن يعيشوا أعمارهم مع الناس ، ويقضي الناس أعمارهم
معهم .. ولكن كيف ؟

إن الناس في السوق — تعج أسواقهم بالغش والسرقة والخديعة ، وفي
مجالسهم .. تعج مجالسهم بالنفاق والثلث والكذب بل إن بيوت الله كثيراً
ما يجعلون منها مسرحاً لدياهم الباطلة .

دخل « أبو مسلم الخولاني » المسجد يوماً ، فوجد فيه قوماً مجتمعين ،
ففرح بهم وأقبل عليهم ظاناً أنهم يذكرون الله أو يتدارسون العلم .. فلما دنا منهم
إذ هم يلغون ويهذرون ، فنظر إليهم وقال :
« يا سبحان الله !!

إنما مثلي ومثلكم ، كمثل رجل تعرض لمطر غزير فالتفت
فإذا باب مفتوح ، فقال أدخل هذا البيت وأحتني به من المطر ..
فدخل فإذا البيت لا سقف له . لقد قصدتكم راجياً أن يكون

مجلسكم مجلس ذكر أو علم أتفع به • فإذا هو مجلس دنيا
في بيت الله « !! »

★ ★ ★

إن قلوب « أهل الله » معلقة دائماً بجلاله •• وحين يكون أحدهم معنا
بشخصه ، وبمواظبه ، ومعرفته •• يكون في ذات الوقت مع الله بروحه وبقلبه ،
وبنيته ورجائه •

وليست في دنيانا كلها ما يغريهم ولا ما يشغلهم عن الله لحظة •
يقول « مسروق بن عبد الرحمن » :

« ما بقي شيء يرغب فيه إلا تعفير وجوهنا في التراب » يعني
دوام السجود لله رب العالمين •

أف هذا هو اعتزالهم حبذاه من اعتزال !! ••

يتحدث صاحب لـ « عمرو بن قيس الملائي » فيقول :

« كنت أطلبه في السوق •• فإن لم أجده في السوق ، وجدته في
بيته ، إما يصلي ، وإما يقرأ القرآن ، وكأنه يبادر أموراً تفوته •
فإن لم أجده في بيته ، وجدته في بعض مساجد الكوفة ، وقد
أوى إلى زاوية من المسجد ، وجلس يكي ••
فإن لم أجده في المسجد ، وجدته في المقبرة ينوح على نفسه ••
ولما مات عمرو ، وخرجنا بجنائزه إذا البرية تمتلئ بطير أبيض
لم نر مثل حسنه وخلقه ! »

وأخذ الناس العجب : فقال أبو حيان التميمي :

مم تعجبون ؟ هؤلاء ملائكة جاءوا يشهدون جنازة عمرو !!! » •

فهذا القديس والعبد الصالح « عمرو بن قيس » يبحث عنه من يريده في
البيت مصلياً •• أو في المسجد عابداً •• أو في المقابر معتبراً •• ولكنه أيضاً
وقبل ذلك في السوق يمارس عمله وتجارته •

اعتزالهم إذن كان تجرداً لله .. لعبادته والسعي في مرضاته بما يتضمنه
السعي من عمل للمعيشة .. ومن عون يبذل للناس .

يقول « خلود بن عبد الله » :

« لا تلق المؤمن إلا في ثلاثة مواطن :

● مسجد يعمره بعبادته الله ..

● أو بيت يستره ..

● أو حاجة من أمر الدنيا ، ليس بها بأس » .

أجل .. إنهم ليدأبون في الحياة كدأب الآخرين .. فمنهم التاجر ، والصانع ،
والمعلم ، والزارع ..

وإنهم ليسعون في عون الناس ويخفون إلى نجدتهم كلما قدروا واستطاعوا ..
وإنهم ليملاون الحياة بدوي حكامهم ، وبعبير فضائلهم .. لكن حياتهم
الباطنة تجعلهم يدون بيننا ، وكأنهم غرباء ..

ذلك أنهم كما قال « شبيب بن عجلان » :

« أتاهم من الله أمر أقلقهم ، فناموا على خوف وقاموا على وقار » ..

وكما يقول « الحسن البصري » :

« خليف بمن يعلم أن الموت مورده ، والساعة موعده ، والقيام
بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه » ..

إن أمامهم غاية تناديهم وموعداً يدعوهم .. وليس معهم من العمر ما يكفي ،
ومن ثم فهم مهطعون وعداءون :

★ ★ ★

« يا بني تميم .. وهبت لكم شبابي ، فهبوا لي شيبتي » ..

هذه صرخة أطلقها « إياس بن قتادة التميمي » في قومه وعشيرته ، لتركوا
له البقية الباقية من عمره يدرك بها الركب المسرع إلى الرضوان العظيم .

ولقد سئل إمام من أئمة القوم : « ذاكم هو » أويس القرني « رضي الله عنه :
« كيف الزمان معك ؟ »

فقال : وكيف يكون الزمان مع رجل إن أصبح ظن أنه لا يسي ..
وإن أمسى ظن أنه لا يصبح .. مبشر بالجنة . أو مبشر بالنار ..
● إن الموت وذكره لم يدع المؤمن فرحاً

● وإن علم المؤمن بحقوق ربه لم يترك له في ماله فضة ولا ذهباً .
● وإن قيامه بالحق لم يترك له صديقاً « !! .

هذا في إيجاز هو الشكل الحقيقي لاعتزالهم .. اعتزال للشروع وللأشرار .
حتى لا تنال ولا ينالوا من تقواهم شيئاً .. وفي نفس الوقت رفض للشروع
ومجابهة الأشرار في نضال باهر قوامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهار
بكلمة الحق في وجه الخطر ..

إنه ارتفاع عن مستوى الناس بالجهد الخارق الذي يبذلونه في العبادة
وتزكية النفس .. لكنه في نفس الوقت إسهام نبيل في خدمة الناس وتبصيرهم بالحق .
كل ذلك دون أن يشغلهم عن ذكر الله ومحبه شيء ..

يقول « عامر بن قيس » :

« والله . لأن تختلف الأسنة في جوانحي . أحب إلي من أن أشغل
عن ذكر الله ومحبه شيء » ..

كل ذلك . دون أن يشاركوا أهل الدنيا . ولو في الطيبات المشروعة والمباحج
المباحة .. فلقد فضوا أنفسهم عنها وعاشوا وكأنهم غرباء بين أهلها .

ها هو ذا « شبيب بن عجلان » يردد شعارهم الذي سرى في حياتهم مسرى
الدم في العروق :

« جبراً على لأوائها . والموعود الله » !! ..

• • • • •
• • • • •

وَالْمَوْعِدَ لِلَّهِ

قلنا في أول سطور الكتاب : إنهم من الله العلي الكبير تبدأ مسيرتهم
المباركة .. وإلى الله العلي الكبير ينتهي مسراهم ومعراجهم ولو أردنا أن نلخص
حياتهم ومنهجهم في عبارة واحدة لكانت : التجرد لله ..

والتجرد عندهم : يعني تكريس كل ما معهم من روح وجسد . وجهد ووقت
 لعبادة الله ومناجاته .. كما يعني مع التكريس طرح النفس وفناء حظوظها .
يقول « ابن القيم » :

« صاحب التجريد ، لا يستغني إلا بالله . ولا يفتقر إلا إلى الله ..
لا يفرح إلا برضاة الله . ولا يحزن إلا على ما فاته من الله ..
ولا يخاف إلا من سقوطه في عين الله » .

وهذا التجرد لله ، والفناء في جلاله . هو عندهم « جوهر الحرية » ..
لأنهما – التجرد والفناء – يعنيان أن صاحبهما لم يعد رقيقاً لشيء ، من شيء ،
الحياة وعلاقاتها ، وأنه قد صار كما يقول : (فرداً . لفرد) .. هو . والله ..
فأي سيادة هذه ، وأي جلال ؟!

إن هذا التجرد يعني عند « أهل الله » أن الشخصية الباطنة للتجرد قد
اتصلت بخطوط مباشرة مع المسأ الأعلى : بعد أن حققت أعلى درجات الانتصار
في حياة السريرة والضمير .

يقول « بشر الحافي » :

« مَنْ أراد أن يذوق طعم الحرية . ويستريح من العبودية .
فليظهر السريرة بينه وبين الله تعالى » .

عندئذ تفتح له الأبواب على درب الحرية ، ويقطع الطريق وثباً في رعاية الله
إلى المقامات الرفيعة في التجرد والفناء .

لا مكان لحظوظ النفس عند الذين يحيون في موعد مع الله .. وهذا هو
الإيمان الحق .. وهو الحرية الحقة .. وهو التصوف الوثيق .
يقول « الجنيد » :

« التصوف ، أن يبتك الحق عنك ، ويحييك به » ...

ويقول « سمنون » :

« التصوف ، ألا تملك شيئاً ، ولا يملكك شيء » .

ويقول « أبو يعقوب المزائلي » :

« التصوف حال تضحل فيها معالم الشخصية » .

هذا هو التجرد ، الذي هو بدوره الالتزام الأساسي للسائرين إلى الله ..
وهو ليس ترفاً روحياً .. بل فريضة محكمة ، لأنه التعبير الصحيح عن توحيد الله ..
ومن ثم فالتجرد عند « أهل الله » لا يقف عند التجرد عن حظوظ النفس
وأهوائها . ولا يعني صرف الأبصار والبصائر عن ناس الحياة وأشائها .. بل
يتخطى ذلك كله إلى البعد المفقود حيث يتجردون حتى عن رؤية الطاعات والقربات
والمعاناة التي حققت لهم التجرد وسلكتهم في موكب الواصلين !!

قال « الشبلي » يوماً لرجل :

« أتدري لم لا يصح توحيدك ؟ .. لأنك تطلبه بك .. » !!

فالذي يظن أنه يطلب الله بجهد هو ، وليس بتوفيق مطلق من الله ، لا يحسن
في رأيهم - التجرد ، ولا التوحيد .

يقول « ذو النون المصري » :

« عرفت ربي بربي .. ولولا ربي ما عرفت ربي » ...

فإنه هو كل شيء ، وبه وحده تدرك الغايات .

والتجرد من رؤية النفس حتى وهي في أبهى فضائلها . بعد تجردها عن رؤية الأغيار كافة ، هو حقيقة التوحيد . ولبابه ..

وآية ذلك التجرد ماثلة فيما يقول « أبو عبد الله القرشي » :
« ألا يبقى لك منك شيء » ..

وآيته كذلك : تعرية كل قوى الحياة من طاقاتها المستعارة . والرجوع
عالية الأسباب الى مصدرها الحق سبحانه وتعالى ..
يقول « ميسون بن مهران » :

« .. يقول أحدهم : اجلس في بيتك . وأغلق عليك بابك . وانظر
هل يأتيك رزقك ؟ .. »

نعم والله . ليأتيته رزقه ولو أغلق عليه بابه وأرخصي ستره إذا كان
معه مثل يقين « مريم » و « إبراهيم » عليهما السلام « !! .. »

إن التجرد في أقصى حالات اكتساله . يتضمن التوكل في أقصى صور كساله ..
ل ويتضمن كل فضائل التفوق الروحي عند « أهل الله وخاصته » .
وفي هذه الفقرة التي طالعناها لميسون بن مهران يقرر حقيقة التوكل وصدقه
مقترنة ببرهانها المشهود .

فقبل أن يسأل الناس : كيف ؟ يريهم المشهد ويطوقهم بالبرهان .
فهذه « مريم » عليها السلام :

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً .. »
قال : يا مريم أنئى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله . إن الله
يرزق من يشاء بغير حساب » ..

لقد كانت وهي معتكفة في مصلاها ، تفتح عينيها فجأة فإذا أمامها وبين
يديها فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف في الشتاء !! ..
وهذا أبو الأنبياء « إبراهيم » عليه السلام :
« قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » !! ..

لقد ألقى به في الأتون المستعر . وراحت النار تأكل نفسها دون أن يسنه
منها سوء - أي سوء !!

هنا تتعري الأسباب تماماً من وجودها النسبي دون أن يكون ذلك مدعاة
لإهسالها في تفكير « أهل الله » .. إنهم يقفون أمام هذه الظاهرة هاتفين بالمؤمنين
ألا يعبدوا الأسباب وألا يقدروها فوق قدرها . وأن يفتحوا بصائرهم على واهب
القوى والطاقات والنتائج .. ثم ليتبشّلوا إليه تبشّلاً ..

★ ★ ★

وحين يتوفر للعبد هذا القدر من التجرد والتبتل يزلف الى مباحج الحب
الذي لا حب مثله ، ولا حب بعده !!

وهنا الروضات اليانعات التي يتأقّق فيها « أهل الله » ويتألقون .. فمحبة
الله هي المجلى العظيم لأحلى وأروع أيام العمر عند أولئك الذين قال الله عنهم :
« يحبهم ، ويحبونه » !!

وفي روضات المحبة اليانعات ، تتحول العبادة الى خير ما في الحياة من بهجة
ومتاع .

وفي ظلال هذا الحب يؤدي العابد فروض ولائه وعبادته في نشوة الكلف
المحبور .. لا المكلف المأمور !!

وهكذا رأينا حب الله يتجاذب « أهل الله » الى آفاق شتى .. فبعضهم يود
لو يعمر في الدنيا ألف عام ليزداد من حلاوة العبادة والشوق .. وبعضهم يود
الموت من فوره ويشتريه بكل ثمين وغال ، لكي ينعم بحلاوة اللقاء ..

يقول « عامر بن قيس » وهو يبكي في مرض موته :

« لست أبكي على دنياكم رغبة فيها ..

إنما أبكي على ظلم الهواجر ، وقيام الليالي الشاتية » !!

بينما يقول « عبد الله بن أبي زكريا » :

« لو خيَّرت بين أن أعمَّر مائة عام أقضيها في عبادة الله . أو أقبَض في يومي هذا . اخترت الموت الآن شوقاً إلى الله وإلى رسوله والصالحين من عباده » ..

★ ★ ★

وعندما يبلغون هذا المقام ، يبلغ هيامهم بذكر الله وبالصلاة أشده وأقصاه .
إن لهم في هذا المضمار أسوة حسنة بالرسول الكريم الذي يقول :
« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .
قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟
قال : مجالس الذِّكْر » .

والذي كان يقول لمؤذنه بلال عندما يحين موعد الصلاة :
« أرحنا بها يا بلال » !!

ولم يقل « أرحنا منها ... » والذي قال :
« جعلت قرّة عيني في الصلاة » !! ..

إن « أهل الله » لتهمهم هزاً شديداً هذه الآية الكريمة التي تقول :
« ولذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ » ...

فهم لا يفكرون كلمة « أكبر » هنا بعظم الأجر وكبر المثوبة فحسب .
بل يفكرون أساساً بما توميء إليه من جلال الله وجبروته وسلطانه ورفعته
كبريائه وشأنه .

وكما قال بعضهم :

« لم يتفضل الله علينا بدعوتنا إلى ذكره وإثابتنا عليه بالجنة
فحسب .. »

بل كان فضله قبل ذلك أن سمح لنا بأن تردّد لساننا اسمه ،
وتستوعب قلوبنا ذكره » !! ..

ويقول « الكنانى » رضى الله عنه :

« لولا أن ذكر الله فرض عليّ . لما ذكرته .. إجلالا له !! ..
أو مثلي يذكره . قبل أن يغسل فيه بألف توبة متقبلة » ؟؟؟!! ..

والذكر . ومجالس الذكر .. إننا نعيان عند « أهل الله » حالات الحضور
الحق مع الله سبحانه وتعالى ذاكرين آلاءه ، مقدسين أسماءه .

وهو ليس ترفاً في العبادة ولا نافلة — بل فريضة وأساساً .. هو ضروري
لكي ينتقل العبد من الغافلين إلى الذاكرين .. ومن الذين يعيشون رهين
« حلم الله » إلى الذين يحيون في رحاب رحته ..

يقول « الكنانى » :

« الغافلون . يعيشون في حلم الله
والذاكرون . يعيشون في رحمة الله
والعارفون ، يعيشون في لطف الله
والصادقون . يعيشون في قرب الله » .

فذكر الله إذن ينقل المؤمن من عالم ما قبله الى عالم ما بعده .. من عالم
حلم الله عنك ، إلى عالم رحته ولطفه ، وجهه وقربه .. من عالم الغفلة ..
إلى عالم الذكر ، فالمعرفة ، فالصدق ..

وعندما نادى الله عباده قائلاً :

« فاذكروني ، أذكركم » .

وضع الذكر والذاكرين في أعلى منازل القربات والمقربين ..

ولقد أدرك « أهل الله » هذا ، ليس لما يشله « الذكر » من شرف المكانة
وشرف الصحبة فحسب .. بل ولما يشله من ضرورة وحتمية .

فإذا كانت حياة العابدين تعتمد على القلوب المرفهة التقية ، فإن خير ما يجلو
القلوب ويرهفها هو « ذكر الله » .

يقول « عوف بن عبد الله :

« ذكر الله صقال القلوب » ..

وهو ضروري للمريد السائر الى الله .. وللولي الذي نزل في ضيافة الله .
فبالنسبة للمريد ، يقول « أبو علي الدقاق » :

« الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى . بل هو
العدة في هذا الطريق . ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر » .

وبالنسبة للواصلين يقول :

« الذكر منشور الولاية – أي المرسوم الذي يعلن تبوأ الولي
منصب الولاية – فن وفق للذكر منح المنشور .. ومن سلب
الذكر ، فقد عزل » ..

وكما يتصور الفيزيائيون أن يكتشفوا قوانين تفسر قيام الكون وتماسكه
من جاذبية ونسبية .. فإن « أهل الله » يرون في العلاقات القائمة بين العباد وربهم
الأعلى والتي يجوهرها ذكر الله سبحانه .. يرون في هذه العلاقات سر بقاء
الحياة واستمرارها .

يقول « عون بن عبد الله » :

« لو يأتي على الناس ساعة لا يذكر الله فيها ، لهلك من في
الأرض جميعاً » ...

ولكن من حسن حظ البشر ، أنه لا تمر من الزمان لحظة واحدة بل ولا
جزء من اللحظة إلا والله فيها ذاكرون ومسيحون .. فليس الناس وحدهم هم
الذين يذكرون الله ويسبحون بحمده . بل الشجر ، والطير ، والحيال ، والرمال ..
وصدق الله إذ يقول :

(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) .

وبالنسبة للناس ، يرى « أهل الله » في الذاكرين جراس الحياة !

يقول « عون بن عبد الله » :

« ذاكر الله في غفلة الناس . كالرجل القوي الذي يظهر في الفنة المنهزمة ، فيسحقها التباسك والثبات . ولولاه لدامت هزيمتها .
كذلك من يذكر الله في غفلة من الناس ، لولاه لهلك الناس « !!!... »

★ ★ ★

وإن « أهل الله » ليولون ذكر الله من اهتمامهم واستعدادهم وإجلالهم ما يمليه عليهم توقيهم الله وإدراكهم لجلاله وتأديبهم في حضرته ..
فهذا واحد منهم — هو « خليل بن عبد الله » كان يأمر بالبيت فيُنظف ،
ثم يعلق باب حجرته ، ويجلس على مصلاه ، ويقول :
« مرحباً بملائكة ربي ..
أما والله لأشهدنكم اليوم خيراً ..
« خذوا باسم الله » .

ثم يمضي في تسبيح الله وذكره ، وروحه تتفجر حماساً وشوقاً وغبطة !!
والذكر عند « أهل الله » قيمة تعبر عن ذاتها بذاتها .. قيمة يتحد فيها الشكل بالمضمون اتحاداً لا يسمح باللغو أبداً ..
ومن ثم ، لم يضعوا « مواصفات » خاصة لذكر الله .. فساعة الذكر . إما أن يكون العبد ذاكرة لله حقاً فعندئذ يملئ عليه جلال الموقف الشكل المناسب والصيغة الملائمة .. وإما أن يكون مجرد محترف أو هاو أو متظاهر : فهذا لا يدخل في حسابهم ، ولا تقع عليه نظراتهم .
أجل .. سواء عند « أهل الله » أن يذكر العابدون ربهم سراً أو جهرأ ..
فرادى ، أو مجتمعين .

المهم أن يكون الذكر ذكراً .. والذاكر ذاكرة .. أي أن يكون هناك حضور كامل قدر المستطاع ، وأدب كامل يلائم الزمان والمكان والمناسبة ..

إن « أهل الله » يذكرون الحديث القدسي ويذكّرون به .. الحديث الذي
بحكي قول الله سبحانه :

« أنا جليس مَنْ ذكرني » !!

هذا الميزان الذي لا ميزان مثله ، ولا ميزان بعده .

حين تذكر الله فالله جليسك .. يا للرهبة التي تذيب الصخر .. ويا للجلال
لذي يدك الجبال دكاً !!

له جليسك ، فانظر إذن كيف تكون زماناً ، ومكاناً ، وهيئة ، ومناسبة ..
ففي مثل هذا الموقف لن تكون بحاجة الى مَنْ ينظم لك هيئتك ، وسمتك ،
بحركاتك ، وكلماتك .. أنت وحدك أدري !!

* * *

قلنا من قبل : إن « أهل الله » حين يحققون لأنفسهم التجرد والتوكل ،
يزلفون الى رياض المحبة والفناء الذي يحققون به التكامل .. تحيا أرواحهم في
خف مطلق بذكر الله ، وبالصلاة ..

ولقد رأينا وقتهم مع ذكر الله ، فلننظر الآن وقتهم مع الصلاة .. ولكن ..
ماذا الذكر والصلاة خاصة ؟

إن لكل العبادات وكل القربات قدرها وحرمتها وشغف الأولياء المتقين بها ،
بد أن الصلاة والذكر يتوجان العبادات جميعاً والقربات كافة .

ذلك أن الله سبحانه شرع الصلوات في اليوم واللييلة خمس مرات عدا
ا يتخللها من نوافل وسنن ..

و « أهل الله » بما معهم من بصيرة ونور يدركون أن الله الغني عن عباده لم
عرض الصلوات خمساً عبر اليوم وليلته إلا لسرٍّ عظيم وحكمة بالغة ..

لقد جعلها خمساً .. ثم لم يركزها في زاوية من زوايا النهار أو طرف من
طرافه .. بل وزعها توزيعاً مناسباً مع اليوم كله نهاره وليله .. أفلا يدل ذلك

على شيء؟ • بلى ، « وأهل الله » خير من يفتن لأسرار التشريع وحكسته •
وهكذا تواصلوا بالصلاة حين أدركوا أن الله أرادها لتكون خط الاتصال
الدائم والمستمر بينه وبين عباده ، ولتكون وليمة المباركة في الأرض ينادي إليها
الناس كل بضع ساعات مرة • لينزلوا في ضيافة الله ويتزودوا من رضوانه •
فسن ذا الذي يهيء الله له وسيلة الاتصال المباشر والدائم بحضرة وقده •
ثم لا يستشر هذه النعمة بأقصى وأقصى جهده وجهاده؟ •••
والواصلون إلى الله ، والمائلون في حضرة • هم أكثر العابدين حرصاً على
هذا الاتصال - ليس فقط لما يرجون من مزيد النعمة والفضل •• بل ولأنهم
يعلمون حاجة العباد إلى عون الله حتى يكونوا من الأولياء والأبرار الواصلين •
فلطالما سعوا عن نبيهم الذي اصطفاه الله واجتباة أنه كان دائب المهج
بهذا الدعاء :

« يا مقلب القلوب • ثبّت قلبي على دينك » •

حتى إذا سئل عن سر الحاجة بهذا الدعاء • قال :

« إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن • يقلبها كيف يشاء » ••

من أجل هذا كان ولاؤهم الوثيق للصلاة •• وكان كذلك لذكر الله ••
فمعنى الاتصال والاستمرار والحاجة في الاثنين واحد •

والذكر مطلوب في كل آن •• وهو لا يتمثل وحسب في كلمة « لا إله إلا الله »
وإن تك هذه من أعلى شعائر الذكر وأسماها •• لكنه يتضمن كل خلجة قلب •
وكل ابتهالة لسان يتحقق من خلالها الحضور مع الله واستشعار عظمتة • ورؤية
آلائه ونعمائه وآياته ••

من أجل هذا ، كانت ولا تزال تلاوة القرآن عند « أهل الله » تاج الذكر
والذاكرين •

★ ★ ★

على أن ثمة معنى آخر بالغ الأهمية في شغف « أهل الله وأوليائه » بذكر الله وبالصلاة ..

ففي هذا الشغف وهذا الولاء دحض حازم لبعض الدخلاء على الطريق ، الذين يزعمون أنهم بالوصول الى الله سبحانه وتبوءهم مكانة الولاية قد أصبحوا أحراراً في التحرر من بعض التكاليف والعبادات ..

لا ... إن « أهل الله » يدركون أن طاعة الله في تعاليم دينه هي طريق البدء ، وطريق السير ، وطريق الختام .. وأن كل زينغ عنها أو تفريط فيها إنما يعني - والعياذ بالله - الطرد من نعمته وحضرته ..

كذلك ، فهم يدركون أن الدأب على أداء فرائض الدين ونوافله ، ليس طريقهم الى المزيد من فضل الله وحبه وحسب ، بل هو أمانهم الوحيد من الخذلان .

فأما أبصارهم وبصائرهم ، تبرز دائماً كلمة الصديق الأكبر :
« لا آمن لمكر الله ، ولو كانت إحدى رجلي في الجنة » .

فالتفريط مرفوض بعد أن سمعوا قول الله لرسوله :

« وَلَا تَطْعَمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا » .

والإفراط مرفوض بعد أن سمعوا قول الله لرسوله :

« مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى » .

والاتباع - وحده - اتباع الرسول والقرآن والشرعة - هو طريقهم الأوحيد الى الله .

من أجل هذا ، وعلى الرغم من أنهم أهل الكرامات والخوارق ، فإنهم لا يجدون للخوارق أية قيمة ما لم تكن صادرة عن ولي تقي ، وما لم يكن صدورها تعبيراً خاصاً في مناسبة خاصة عن دعوة للحق يراد تركيتها بالكرامة ، أو فضيلة يراد دعمها بها .

هذا هو « أبو يزيد البسطامي » رضي الله عنه يقال له :

— إن فلاناً يجيء من بلده إلى مكة في ساعات •

فيجيب قائلاً :

— وأي بأس ؟ .. إن الشيطان يطوف الأرض كلها في لحظات !

ويقال له :

— إن فلاناً يطير في الهواء • ويشي على الماء •

فيجيب قائلاً :

— وأي فضل له ؟ .. إن الطير يطير في الهواء • وإن السك يسخر

عباب الماء !! ...

ثم يقول :

« لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامة حتى يتربع في الهواء •

فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند أمر الله ونهيه • • وحفظ

حدوده • • وأداء شريعته » !! ...

ف « أهل الله وأولياؤه » • • أكثر المؤمنين والعابدين التزاماً بشريعة الله •

ومن ثم كان ارتباطهم بالوحي الذي لا تهدأ أشواقه إلى ذكر الله وإلى الصلاة •

للمعنى الذي أسلفنا شرحه وتبياناه • •

وكما ينهض الذكر لديهم معياراً لاستقامة الضيـر والمسير • • فكذلك الصلاة • •

هذا « أبو العالية » يقول :

« إني لأرحل إلى العالم مسيرة أيام • فأول ما أتفقده من أمره

صلاته • فإن وجدته يقيسها ويتسها أقت عنده وسعت منه • •

وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسع منه وقلت لنفسي : هو

لفير الصلاة أضيع » !!

أجل • • هو لفير الصلاة أضيع • • فالذي لا يجدد الله ولا لنعمائه حقاً

عنده في خمس فرائض يصلحها • فينظف بالوضوء لها جوارحه • • ويزكي بها

روحه • • ويرضي بها ربه • • الذي لا يقر الله بهذا الحق السهل الأداء • والمتواضع

اليسير ، لاير جى منه بعد ذلك بر نفسه ولا بر الآخرين .. وليست الصلاة وحسب هي دليل « أهل الله » إلى الخير .. بل إن استقصاء آدابها هو أيضاً دليل . هذا « أبو يزيد البسطامي » يحدثونه عن رجل مشهور بالعلم والزهد . فيسافر « أبو يزيد » إلى البلد الذي يقيم به الرجل ، وهناك يعلم أنه بالمسجد . فيسارع للقاءه .. ولم يكذ يبلغه حتى وجده بطريق الصدقة يرمي ببصاقه تجاه القبلة ، فانصرف « أبو يزيد » من فوره عائداً إلى بلده وقال : « هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ ، فكيف يوثق بعلمه وزهده وصلاحه » ؟

* * *

إن « الصلاة » عند « أهل الله » تمثل لقاء حقيقياً مع ذي الجلال والإكرام . من أجل هذا كان يغشى أرواحهم ما يغشى ، وهم قائلون بين يديه سبحانه ، يصلون له ويتلون آياته ..

وإنهم ليفرقون بين المحافظة على الصلاة والحفظ لها . وليست المشكلة عندهم أن نحافظ عليها أي تؤديها في أوقاتها . بل أن نحفظها أي تؤديها بالخشوع الكامل والمثل الحق !! .

يقول « أبو بكر بن العربي » :
« إني لأعرف من الذين يحافظون على الصلاة آلافاً أحصيتهم ..
أما الذين يحفظونها فلا أجد منهم خمسة » !

ولقد كانوا يبذلون الجهد الأكبر من رياضة النفس والروح في سبيل اكتساب الموقف الصالح والخاشع لكل صلاة .

يقول « ثابت البناني » :
« كابدت الصلاة عشرين سنة واستتعت بها عشرين سنة » .

يعني بذلك أنه خلال أربعين سنة قضاها في العبادة الموصولة . كان هناك عشرون عاماً قضاها في تدريب نفسه على كل ما تتطلبه الصلاة من خشوع

وحضور ويقظة .. فلما تم له ذلك بعد معاناته ومكابدته طوال السنوات العشرين،
صارت متعته بالصلاة وفيها ، تفوق كل متاع .

وإنا لنعجب عجباً لا يتشبه حين تتبع أنباء أولياء الله الصالحين وهم
يصلون .. فحفاوتهم بالصلاة ، وتوقيرهم إياها . وفناؤهم فيها أمر يتعاضم كل
وصف وكل إطراء ..

هذا هو « زرارة بن أوفى » يصلي بالناس صلاة النجر . فيقرأ بعد
الفتاحة .. سورة « المدثر » ويفنى في جلال الصلاة ورهبتها . حتى إذا وصل في
تلاوته الآيات الكريمة :

« فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين
غير يسير » .

تسحقه الرهبة الجليلة . فيسقط من فوره ميتاً وشهيداً !!
وهذا هو « منصور بن المعتمر » كانوا يقولون عنه :
« لو رأيت منصوراً . وهو يصلي . لقلت : يوت الساعة » !!
ولقد كانت ابنة جارية له تبصر في هزيع الليل شيئاً يشبه الخشبة المنصوبة
فوق سطح دار « منصور » .. وذات ليلة أرسلت بصرها حيث تعودت أن ترى
ذلك الشيء ، الذي حبته خشبة فلم تجده مكانه فسألت أباهما :
— أين الخشبة التي كنت أراها كل ليلة منصوبة فوق سطح « منصور » ؟ ..
فأجابها أبوها :
— « يا بنية .. »

ذاك « منصور » نفسه ، يقوم الليل مصلياً » !!
تلك هي الصلاة حقاً . يفنى فيها « أهل الله » فناء الأيقاظ المشاهدين ،
ولا يصرفهم عن جلالها رغبة ولا رهبة .

ف « عمرو بن عتبة » يقف في ظلام الليل وهدأته يصلي ، ويسمع أصحابه

القائسون الى جواره في الفضاء المكشوف زئير أسد يقترب ، فيولون هارين ..
ويستمر « عمرو » في صلاته لا يهتز ولا يختلج ..

ويقرب منه الأسد ، ويطوف حوله ويتشم ويحلق ..
و « عمرو بن عتبة » كأنه غير موجود .. وينصرف عنه الأسد في سلام ،
ويعود أصحابه فيسألونه بعد أن أتم صلاته :
— أما خفت الأسد ؟ ... فيجيبهم :

— « إني لأستحي من الله أن أخاف شيئاً سواه وأنا بين يديه » !
وعن « عمرو بن عتبة » هذا ، رضي الله عنه ، وعنهم أجمعين يقول
« أبو نصر بشر بن الحارث » :
« كان عمرو بن عتبة يصلي والعمام فوق رأسه ، والسباع حوله
تحرك أذناها » !! ..

لقد كانت الصلاة قرّة أعينهم إلى الحد الذي كانوا يستقلون أعمارهم مهما
تطل لكي يقدموا منها المزيد الى الله .
هذا « ثابت البناني » يضرع إلى الله داعياً :
« اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك نعمة الصلاة في القبر ،
فاعطيها » ...

إنه يكاد يتمنى الخلود ليملاؤه صلاة ثم صلاة ثم صلاة ! أما
والخلود في هذه الدنيا غير ميسور ، فهو يسأل ربه في ضراعة : إن كان يحق له
أن يطمع في فضل ربه ورحمته ونعمته ، فيعطيه من الحياة قسماً برزخياً يسكنه من
أداء الصلاة في قبره ، ويظفره بنعمتها وحلاوتها ! ..

★ ★ ★

لكم الله ، يا أهل الله .. لكم أتم في الحياة نورها ، وشرفها ، وضميرها ،
وعافيتها ، وهداها ! ...

الفهرس

الدين للشعب

١١	حقوق الانسان من حقوق الله
١٧	لس في دين الله إقطاع
٢٣	حق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه لنفسه
٢٨	حق الشعب في الحرية والسلام
٣٢	حق الشعب في المساواة
٣٦	حق الشعب في المعارضة والمقاومة
٤٠	هذا الما
٤٤	أناقة النفس
٤٨	سيري مع الثقافة
٥١	درس من محمد
٥٥	قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
٦٠	معاً: حتى لا تنتحر البشرية
٦٤	الثروة القومية من شعائر الله
٧٠	طيّبات الحياة، جيّعا لهم
٧٤	الاستعمار الحاد
٧٨	الناس إخوة
٨٢	فلنفسح الطريق للكلمة
٨٦	الجماعة والفرد
٩٤	كل شيء للانسان

الرجل العادي	١٠٠
في العلاقات الاجتماعية	١٠٦
احترام الحياة	١١٣

كما تحدث القرآن

مقدمة	١٢٣
الفصل الأول : عن نفسه (.. تلك آيات الكتاب)	١٢٧
الفصل الثاني : عن منهج الدعوة الى الله، (بالحكمة والموعظة الحسنة)	١٣٩
الفصل الثالث : عن البسطاء والكادحين ، (وما يدريك لعله يزكى)	١٤٩
الفصل الرابع : عن اهتماماته الانسانية ، (والله يسمع تحاوركما)	١٦٤
الفصل الخامس : عن وحدة الدين ، (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)	١٧٦
الفصل السادس : عن قضية التوحيد (ذلكم الله ربكم)	١٨٩

كما تحدث الرسول الجزء الاول

المقدمة	٢١٧
الفصل الأول : عن النفس الباطنة	٢١٩
الفصل الثاني : عن الفطرة المؤمنة	٢٤٤
الفصل الثالث : عن أزمة الانسان	٢٦٤
الفصل الرابع : عن فضائل الحياة	٢٩٢

كما تحدث الرسول الجزء الثاني

المقدمة	٣٢٩
الفصل الأول : عن العلاقات العلوية .. الانسان وربّه	٣٣٣
الفصل الثاني : عن العلاقات الانسانية .. الانسان وعالمه	٤٢١

كما تحدث الرسول

الجزء الثالث

المقدمة	٤٧٩
الفصل الأول : عن المال	٤٨١
الفصل الثاني : عن العمل	٥١٣
الفصل الثالث : عن الصداقة والصحة	٥٣٧
الفصل الرابع : عن الثقافة والعلم	٥٥٥

عشرة أيام في حياة الرسول

مقدمة	٥٧١
يوم التحكيم	٥٧٣
يوم الوحي	٥٨٢
يوم الطائف	٥٩٩
يوم العقبة	٦١٢
يوم حمزة	٦٢٥
يوم الحديبية	٦٤٤
يوم الفتح	٦٦٠
يوم حنين	٦٧١
يوم التخيير	٦٨٢
يوم الوداع	٦٩١

انسانيات محمد

مقدمة	٧٠٣
الفصل الأول : الرحمة مهجته « إنما أنا رحمة مهداة »	٧٠٥
الفصل الثاني : والعدل شريعته « فمن يعدل إن لم أعدل ؟ »	٧٣٩

٧٦٤	الفصل الثالث :	والحب فطرته « ولا تؤمنوا حتى تحابوا »
٧٨١	الفصل الرابع :	والسمو حرفته « أدبني ربي فأحسن تأديبي »
٧٩٣	الفصل الخامس :	ومشاكل الناس عبادته « تنام عيني ولا ينام قلبي »

أبناء الرسول في كربلاء

٨٠٩	مقدمه	
٨١١	الفصل الأول	: للتضحية خلقوا
٨٢٢	الفصل الثاني	: النبوة، لا الملك
٨٣٨	الفصل الثالث	: السيد يفرض السلام
٨٥٣	الفصل الرابع	: العاصفة تزار
٨٦٦	الفصل الخامس	: البطل يتقدم
٨٨٨	الفصل السادس	: المأساة والعظمة
٩١٥	الفصل السابع	: الحصاد والدرس

والموعده الله

٩٣٣	بين يدي الكتاب
٩٣٨	الأول الله
١٠٤٣	والموعده الله

منشورات

دار الفكر - بيروت
لبنان
مكتبة التحرير - بغداد
العراق - هاتف ٨٨٨٠٨٩١

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٢٤٨ لسنة ١٩٨٤

. سعر النسخة ٦٠٠ دينار

Bibliotheca Alexandrina

0535238